

વસુ-વાણી

ભાગ ૧ લો

[આધ્યાત્મિક વ્યાખ્યાન-સંગ્રહ : માટુંગા (મુંબઈ)
ચાતુર્માસ : સં. ૨૦૧૫]

વ્યાખ્યાતા :

હરિયાપુરી સ્થા. જૈન સંપ્રદાયનાં શાંતમૂર્તિ, શાંતસ્વભાવી
કેસરબાઈ સ્વામીનાં મુશિષ્યા વિદુષી, શાસનદીપક,
મહાસતીજી શ્રી વસુમતીબાઈ સ્વામી

સંપાદક :

અમૃતલાલ સવચંદ ગોપાણી M. A., Ph. D.

અર્ધમાગધીના પ્રાધ્યાપક-લવન્સ કોલેજ, ચોપાટી, મુંબઈ-૭

પ્રકાશક :

ચંદુલાલ લક્ષ્મીચંદ શાહ

વિનોદ વિલા, પ્લોટ નં. ૨૮૬, નાપુ ગાર્ડન પાસે,

માટુંગા (જ. આઈ. પી.) મુંબઈ-૧૯

મૂલ્ય રૂ. ૨-૫૦

આવૃત્તિ પહેલી : પ્રત ૨૦૦૦
ઈ. સ. ૧૯૬૧ : વીર સં. ૨૪૮૭
અક્ષયતૃતીયા, સં. ૨૦૧૭

સુદ્રઃ : સુરેશચંદ્ર પોપટલાલ પરીખ, ધી હાથમંડ ન્યુબિલી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,
સલાપોસ રોડ-અમદાવાદ

પુસ્તક મળવાનાં સ્થળો

શ્રી. વર્ધમાન સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ,
માટુંગા, મુંબઈ ૧૯

શ્રી. વાડીલાલ જ્ઞેયંદ્રભાઈ
સુરેન્દ્રનગર, સૌરાષ્ટ્ર

શ્રી. ઇશ્વરલાલ પુરુષોત્તમ
પારેખનો ખાતો-શાહપુર, અમદાવાદ

શ્રી. ચંદુલાલ લક્ષ્મીચંદ શાહ
વિનોદ વીલા, નાપુ ગાર્ડન પાસે,
માટુંગા-મુંબઈ ૧૯

સંપાદકીય વક્તવ્ય

વિ. સં. ૨૦૧૫ માં માટુંગા મુકામે ચાતુર્માસ દરમિયાન સ્વર્ગસ્થ શ્રી સૂરજબાઈ મહાસતીજીનાં સુશિષ્યા શાંતસ્વલાવી કેસરબાઈ મહાસતીજીનાં શિષ્યા વિદુષી મહાસતીજી શ્રી વસુમતીબાઈએ જે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં તેનો લગભગ અર્ધો ભાગ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. પર્યુષણ પર્વમાં એમણે આપેલા વ્યાખ્યાનો વિશિષ્ટ પ્રસંગને અનુલક્ષીને અપાયેલાં હોય આમાં દર્જ કરવામાં આવ્યા નથી. ચાતુર્માસ દરમિયાન અપાયેલાં બધાં જ વ્યાખ્યાનો એક જ પુસ્તકમાં સંગ્રહી પ્રગટ કરવા કે એ ભાગમાં બહાર પાડવા એ સવાલ મુખ્ય હતો. પ્રતિપાદ્ય વિષયનો સંબંધ તૂટે નહિ એ રીતે મુખ્યશીલ્પી યુગના વાચકોને પુસ્તક જીંચકવું ભારે ન પડે એ હેતુથી બધાં જ વ્યાખ્યાનોને એ વિભાગમાં વિભક્ત કરી પુસ્તકાકારે પ્રગટ કરવાં એવો નિષ્કર્ષ લેવાયો. તદ્દનુસાર, પ્રથમ ભાગ વાચકો સમક્ષ સાદર પેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અનુકૂળતા મુજબ બીજો ભાગ પણ રજૂ કરવામાં આવશે જ.

આખરે તો ‘વાણીઓ’નું ભિગમસ્થાન ભગવાને અર્થરૂપે પ્રદેશ અને ગણધરોએ સૂતરૂપે ગ્રંથિત કરેલ આગમો જ છે. આગમમાં નથી

તે ક્યાંયે નથી. પરંતુ, સ્થળ-કાળના વૈવિધ્ય તથા વ્યાખ્યાતા અને શ્રોતાની વિલક્ષણતાને કારણે ભગવાનના વક્તવ્યને જુદા જુદા દેખાસમાં અને જૂજવે રૂપે સમયે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. અલબત્ત, ભગવાનનું ભાષેલું સોએ સો ટકા યથાર્થપણે શ્રોતા સમક્ષ ધરવું જોઈએ એ બાબતનો ખરમચો વ્યાખ્યાતાએ કે ઉપદેશીએ રાખવાનો રહે છે જ. અહીં જ, વ્યાખ્યાતાની કે ઉપદેશીની પૂરેપૂરી કસોટી છે. યુગે યુગે પલટાતી શ્રોતાવર્ગની માગને સંતોષવા જતાં કહેવાનું હોય કાંઈક અને કહેવાઈ જાય ખીજું જ એવું તો નથી બની રહ્યું ને એની તકેદારી રાખવી અને મુખ્ય લક્ષ્યની દિશામાં જ વાફ્રવાહ વહાવવો એ ધારીએ છીએ તેટલું સહેલું કામ નથી. આ એક ભયસ્થાન છે. એ ભયસ્થાનને ટાળી પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં ભગવાનના સિદ્ધાંતોને અને તત્ત્વોને ચુસ્તપણે વળગી રહી ઉપદેશ આપવાનો જે સ્તુત્ય પ્રયાસ મહાસતીજીએ કર્યો છે તે સહુ કોઈ માટે આદરણીય અને ઉદાહરણીય છે.

વર્તમાનમાં, સાધુ-સાધ્વીજીઓનાં વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહો ઘણા બહાર પડી રહ્યા છે. જેમને એ વ્યાખ્યાનોને પ્રત્યક્ષ સાંભળવાનો મોકો નથી મળ્યો તેવાંઓ પણ વ્યાખ્યાનો વાંચી આધ્યાત્મિક લાભ ઉઠાવે એ એના પ્રકાશન પાછળનો પ્રયત્ન હેતુ છે. ઉપરાંત, જૈન ધર્મ, જૈન દર્શન અને જૈન સંસ્કૃતિ વિષે જૈનેતર વર્ગ પણ જોઈતી માહિતી મેળવી જૈનત્વવિષયક સાચી જાણ મેળવે એવો એક ખીજો આનુષંગિક હેતુ પણ છે. જીવન ધર્માલિયું બનતું જાય છે. સાચા જાણપણા માટે સીધા આગમો પાસે જવાની કોઈને કુરસદ નથી અને કુરસદ છે તો શક્તિ નથી. કાળ એવો પડતો આવી રહ્યો છે. એવે કપરે ટાણે સમજાવવાની વૈયક્તિક હથોટીઓ ધરાવનાર સાધુ-સાધ્વીજીઓનાં વ્યાખ્યાનોનું પ્રકાશન જૈનો અને જૈનેતરો-બંને માટે એક આશીર્વાદ સમાન છે. વિવિધ પ્રકારની વિદ્વતા ધરાવનાર અને વિવિધ પ્રકારની પ્રતિપાદન શક્તિ ધરાવનાર સાધુ-સાધ્વીજીઓને હાથે જૈન ધર્મન

યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે કરાયેલ એ બેમૂલ સેવા ગણાશે. આગમો મેળવવા મુશ્કેલ છે; એને સમજવનારાં મેળવવાં એથી મુશ્કેલ છે; એને સમજનારાં મળવાં એથી પણ વિશેષ મુશ્કેલ છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી છે ત્યાં આગમિક જ્ઞાનના વર્તુળમાં રહી અભિભોધેલું વ્યાખ્યાન થાણું જ ઉપકારક નીવડવાની શક્યતા છે. વ્યાખ્યાનોના પ્રકાશનને પૂરતો અવકાશ છે એની નોંધ જૈન સમાજ દ્યે. અલખત, પ્રકાશિત થતાં વ્યાખ્યાનોમાં ગાંભીર્ય અને યથાર્થતા પૂરેપૂરાં સચવાયેલાં હોવાં જોઈએ જ.

મહાસતીજનાં વ્યાખ્યાનોના આ સંગ્રહગ્રંથને “વસુ-વાણી” નામ આપવામાં આવ્યું છે. વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ કરવા માટે જ એમણે પહેલાં તો ધનકારિયત કરી, તો પછી એમનું નામ જોડવા માટે તો એમણે કેટલી આનાકાની કરી હશે એ સહુ કોઈ સમજી જ જશે. છતાં ભક્ત શ્રાવકોના આગ્રહને વશ થઈ એમણે એમ કરવા દીધું એ એમની ઉદારતા છે. જૈન ધર્મના તથાગ્નનાં સાધુ કે સાધ્વીજીને ગ્રંથ સાથે પોતાનું નામ જોડી લોકેષણ કમાવાની જગ્યાએ દરકાર ન હોય એ સર્વવિદિત છે. વ્યાખ્યાનો સાથે પોતાનું નામ જોડવાની ભક્તોની પ્રક્રિયાને મહાસતીજએ તો અસંગ ભાવે નિહાળી છે.

આગમોમાં “રાયપસેણીય”નું અનોખું સ્થાન છે. પ્રશ્નોત્તરી પાછળ ગહન તત્ત્વ રહેલું છે. “રાયપસેણીય”ના અંતરંગનું ઉદ્ઘાટન કરી મહાસતીએ વિશદતાથી એને સમજવ્યું છે. એમનાં વ્યાખ્યાનો આખાલ વૃદ્ધ દરેક માટે છે. આત્મસુધાર થયે જ સમાજસુધાર થઈ શકશે એમ તેઓ માને છે.

એમનાં વ્યાખ્યાનો જેટલાં સરળ, જેટલાં નિરાડખરી અને જેટલાં સુપ્રય બને તેટલું સારું એવી એમણે ચિવ્વટ રાખી છે. સીધાં-સાદાં, ધરગથ્થુ શબ્દો અને ઉપમાનો યોજી, પ્રચલિત દાખલાઓ અને દૃષ્ટાંતો આપી એમણે એમનાં વ્યાખ્યાનો જેટલાં ઘીતક અને જેટલાં

રોચક અને એટલાં બનાવ્યાં છે. વક્તવ્યાંશ હૃદયમાં સોંસરવો જિતરી જાય એ રીતે એમણે છોડ્યો છે. અગત્ય જણાઇ ત્યાં ચીમકીઓ પણ આપી છે અને મીઠા તથા હળવા કટાક્ષો સુદ્ધ ઉપકારભાવે કર્યા છે. આમજનતાની તંદ્રા, આલસ્ય અને સુષુપ્તિ ટાળવાનો એમણે ડગલે અને પગલે વ્યાખ્યાનોમાં પ્રયત્ન કર્યો છે. અધિકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવવાનો અને દુરાચારમાંથી સદાચાર તરફ વાળવાનો મહાસતીજનો પ્રયાસ લગીરથ છે એમ આપણને શબ્દે શબ્દે પ્રતીત થાય છે. ધર્મ માટેનો મહાસતીજનો અહાલેક અત્ર, તત્ર અને સર્વત્ર ગ્રંથમાં આપણને દૃષ્ટિગોચર થાય છે. મહાસતીજનો ઋણુ સ્વભાવ અને પારદર્શક હૃદય આપણને અહીંયાં પણ જોવા મળે છે. “રાય-પસેણીય”નો અધિકાર એ તો વાહન છે. એ વાહન દ્વારા એમણે આધ્યાત્મિક વિચારોનો પ્રવાહ વહાવ્યો છે. ધર્મોન્નતિ માટેની એમની અદ્યય ધગશ અને આત્મવિકાસ દ્વારા સમાજસુધાર માટેની એમની અતૃપ્ત પિપાસા બધાં જ વ્યાખ્યાનો વાચી જનારને જણાયા વિના નહિ રહે.

મહાસતીજનાં વ્યાખ્યાનો પુસ્તકાકારે પ્રકટ કરવાની ઉત્કટ ભાવના એમના અનન્ય અને સરલહૃદય ભક્ત શ્રી. ચંદુભાઈ લક્ષ્મીચંદ શાહને જગી. ટૂંકાણુમાં કહું તો એમણે અભિગ્રહ લીધો કે મહાસતીજનાં વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ કર્યા પછી જ જ’પીશ. પોતાની પત્નીના વર્ષાતપનું પારણું મહાસતીજએ ઉગ્ર વિહાર કરી માટુંગામાં આવી પહોંચી કરાવ્યું હતું, એ હૃદયરોમાંયકારી બનાવે એમના ઉપર પરંપરાગત ધાર્મિક સંસ્કારો જે હતા તેને પલ્લવિત કર્યા અને પરિણામ સ્વરૂપે એ મહાસતીજના પરમ ભક્ત બન્યા.

મહાસતીજના ઉપકારનો બદલો પૂરેપૂરો તો ક્યાંથી વાળી શકાય ? વળી, ભગવાનના ભિક્ષુને કે ભિક્ષુણીને બદલાની આશા હોય ખરી ? ન જ હોય. છતાં શ્રી. ચંદુભાઈને થયું કે વર્ષાતપના પારણાના

એક બાહ્ય પ્રતીક રૂપે ચાતુર્માસનાં બધાં જ વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ બહાર પાડવો જ. એમ એમનો ઉદ્દેશ અભિગ્રહ પાર પડ્યો.

વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ કરવાનો સંકલ્પ હતો જ નહિ એટલે એની વ્યવસ્થિત નકલો તૈયાર નોતી; પરંતુ કોલેજમાં લાગુતાં દેવીબહેન નામનાં એક કુમારિકા બહેન પોતાના ઉપયોગ માટે વ્યાખ્યાનોની સ્વતંત્ર નોંધ કરી રહ્યાં હતા. વ્યાખ્યાનો પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ કરવાનો વિચાર પાછળથી ઉદ્ભવતાં એ બહેને કરેલ નોંધોમાંથી સળંગ અને કલમબદ્ધ વ્યાખ્યાનો મહાસતીજનાં પ્રીતિપાત્ર, સુયોગ્ય શિષ્યા બા. બ્ર. મહાસતીજ શ્રી હીરાબાઈ સ્વામીએ મહાસતીજ તરફના અનેરા લકિત-લાવથી પ્રેરાઇ અથાક પરિશ્રમ લઇ અવતારી આપ્યાં.

મહાસતીજ એ બધાંને જોઈ ગયાં છે અને પ્રામાણિકતાની એમણે મહોર મારી છે. લાષાની દૃષ્ટિએ વ્યાખ્યાનોને મહારવામાં આવ્યાં છે; વ્યાકરણ દોષો, અન્વયની ત્રુટિઓ યથાશક્તિ દૂર કરવામાં આવ્યાં છે. ઉપમાન-ઉપમેયનો સુમેળ સાચવવા મેં ઘટતો પ્રયાસ કર્યો છે; છતાં ક્યાંક સખનો, ક્યાંક મુદ્રણના દોષો રહી જવા પામ્યા હશે. વાચક-વર્ગને એ માટે કું ક્ષમાપ્રાર્થી છું.

વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ કરવામાં ઘણો જ વિલંબ થઇ ગયો છે. ગયે વર્ષે જ બહાર પાડી દેવાં હતાં, પરંતુ મારી બથૂકની નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે અને કાંઇક અંશે કમબદ્ધ નોંધો લેવાણી નોતી એ કારણે વિલંબ અનિવાર્ય બની ગયો. શ્રી. ચંદુલાઇની ઉધરાણી સતત થયા કરતી, પરંતુ મારી રોજીદી વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાંથી કું સમય ફાળવ પાડી શકતો નહિ એટલે કામ ખોરલે પડતું જ ગયું. છેવટે, એ બહાર પડ્યું એ મારે માટે પરમ આનંદનો વિષય છે. “વસુ-વાણી” બહાર પડવાનું છે એવી જાહેરાત લાંબા વખત પહેલાં થઈ ગયેલી એટલે પૂછપરછ વારંવાર થયા કરતી. બધાંને રાહ જોતાં રાખવાં પડ્યાં એ સંબંધે વસવસો ઘણો થાય છે. અમારી આ બેઈલાજી માટે વાચક અમને દરગુજર કરે.

અંતમાં, (૧) વ્યાખ્યાનો પ્રકટ કરવાની શ્રી. ચંદુલાઇની મુરદને બહાલી આપવા બદલ પૂ. મહાસતીજનો; (૨) ત્રુટક નોંધોમાંથી વ્યાખ્યાનોનું સાચું કલેવર તૈયાર કરવાની અત્યંત જહેમત ઉઠાવનાર પૂ. મહાસતીજનાં, લક્ષ્મિનિધિ, ઉત્સાહી સુશિષ્યા બા. બ્ર. મહાસતીજ શ્રી. હીરાબાઇ મહાસતીજનો; (૩) ધીકના ધંધાને છોડી આફ-દસ વખત મારે ત્યાં આંટા ખાઇ “તમારી પાસે સંપાદન કરાવ્યા વિના નહિ છોડું” એવી ઉધરાણી કરનાર પોતાની પત્ની તરફનું પોતાનું કર્તવ્ય અદા કરવાની તાલાવેલી સેવનાર, પૂ. મહાસતીજના આચાર્ય-પાલક તથા માટુંગા ખાતેના ચાતુર્માસનાં બધાં વ્યાખ્યાનો અંશકારે પ્રસિદ્ધ કરવાનો તમામ આર્થિક બોબે પોતાને શિરે લેનાર ઉદારદિલ સખી ગૃહસ્થ શ્રી. ચંદુલાઇ લક્ષ્મીચંદ શાહનો; (૪) દોષ દોષ વખત સ્થગિત થઈ જતા મારા ઉત્સાહને ગતિમાન કરનાર શ્રી. બસુલાઇ પી. દોશીનો; અને (૫) હું કામ પૂરું નહિ કરી આપું તો “મારાથી પૂ. મહાસતીજને મોઢું નહિ બતાવાય” એવી વ્યગ્રતાપૂર્વક મને ક્રિયાશીલ બનાવે એવી આડકતરી રીતે ધમકી આપનાર મારાં પત્ની સૌ. કરતુરીનો ખરા અતઃકરણપૂર્વક આભાર માની આ સંપાદકીય વક્તવ્ય પૂરું કરું છું.

તા. ૩૦-૩-૧૯૬૧

મહાવીર જયંતી ૨૦૧૭

લિ.

સુરેન્દ્રનિવાસ, પહેલે માળે

દાદાભાઈ રોડ

પો. વિલેપાર્લે (પશ્ચિમ)

મુંબઈ-૫૭

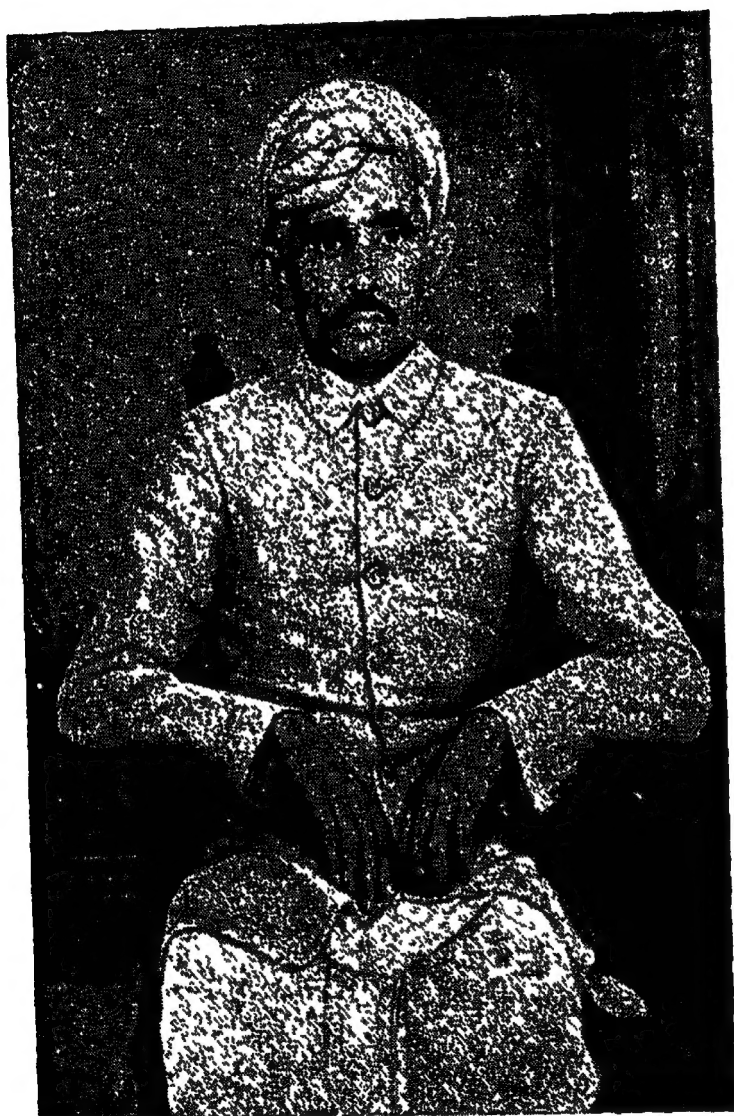
અમૃતલાલ સવચંદ ગોપાણી

M. A., Ph. D.

અર્ધમાગધીના પ્રાધ્યાપક, લવન્સ

કોલેજ, ચોપાટી રોડ; મુંબઈ-૭

પિતૃદેવો મવ
૨૧. ધર્માતુરાગી પૂજ્ય

પિતાશ્રી લક્ષ્મીચંદ ઓઘડલાઈ શાહ

જન્મ : વિ. સંવત ૧૯૪૫

સ્વર્ગવાસ : વિ. સં. ૨૦૧૧

શ્રી જિનેન્દ્રાય નમઃ

શ્રદ્ધાંજલિ

પૂ. પિતાશ્રી તથા પૂ. માતૃશ્રીનાં ચરણકમળોમાં

શિશુ અવસ્થામાં જ માતૃત્વની શીળી છાયા
શુભાવી, છતાં એ જન્મદાત્રીને કંઈ રીતે વિસ્મરીશકું ?
માતૃશુંજનના ભણકારા હૃદયમંદિરે વાગી રહ્યા છે.

અને પૂ. પિતાશ્રીએ, પૂ. ભાઈજી બદવજીભાઈએ
અને પૂ. ભાભુ મણીબહેને માતૃત્વની ખોટ જણાવા દીધી
નહિ અને બાહ્યાવસ્થાથી જ મારા ઉછેરનાં એ માતારૂપ
બની રહેલાં વડીલોએ સિંચેલ સંસ્કાર મારા જીવન-
કાર્યમાં પ્રેરણા આપી રહ્યા છે : સૌનો મારા ઉપરનો
ઉપકાર અમૂલ્ય છે.

તેના યત્કિચિત્ ઋણતર્યણમાં સ્મૃતિરૂપે ‘વસુ-
વાણી’નું—જિનવાણીગંગાનું આ પુસ્તક તેમને અર્પણ કરતાં
સંતોષ અનુભવું છું અને મુજ આત્માને કૃતાર્થ કરું છું.

આપના પુત્ર

ચંદુના ત્રિકાળ વંદન સ્વીકારશોજી.

માતૃદેવો મવ
સ્વ. સંસ્કારદાત્રી પૂજ્ય

માતૃશ્રી છબલજીન લક્ષ્મીચંદ શાહ

જન્મ : વિ. સ. ૧૯૪૮

સ્વર્ગવાસ : વિ. સ. ૧૯૭૮

પ્રકાશકનું નિવેદન

દરિયાપુરી સંપ્રદાયનાં પૂ. પાર્વતીબાઈ, પૂ. કેસરબાઈ, પૂ. પ્રબોધ-
બાઈ, પૂ. વસુમતીબાઈ, પૂ. દીક્ષિતાબાઈ, પૂ. હીરાબાઈ, પૂ. લીલાબાઈ,
પૂ. દમયંતીબાઈ, પૂ. સવિતાબાઈ, આદિ મહાસતીજીઓ ઠાણું
દે નું ચાતુર્માસ શ્રી. વર્ધમાન સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ, માટુંગાની
વિનંતિથી સંવત ૨૦૧૫ માં માટુંગા મુકામે થયું. આ ચાતુર્માસ
દરમિયાન પૂ. વસુમતીબાઈ સ્વામીએ આપેલાં વ્યાખ્યાનોને ગ્રંથસ્થ કરી
‘વસુ-વાણી’રૂપે પ્રકાશિત કરતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

પૂ. વિદુષી મહાસતીશ્રીઓ ઠાણું દે ના ચાતુર્માસથી શ્રી માટુંગા
સંઘમાં ઘણી જ ધર્મ-જગૃતિ આવી અને શ્રી માટુંગા સંઘે આ
ચાતુર્માસ દરમિયાન પૂ. મહાસતીશ્રીઓની વ્યાખ્યાનવાણીનો અમૂલ્ય
લાભ લીધો છે. આ વ્યાખ્યાનવાણી સહુના હૃદયમાં સંજીવની રૂપે
બની રહે એ હેતુથી તેને ગ્રંથસ્થ કરવાની પ્રેરણા થઈ અને પરિણામે
શ્રી માટુંગા સંઘના સહકારથી તથા સહલાવનાથી આ પુસ્તક પ્રગટ
થઈ રહ્યું છે. આ માટે હું શ્રી સંઘનો ખાસ ઋણી છું.

‘ઝાઝા હાથ રળિયામણા’ એ કહેવત અનુસાર આ પુસ્તકનાં
પ્રકાશનમાં ઘણું લાભ-બહેનોનો સહકાર અને સલાહ મળ્યાં છે. મારા

પરમ મિત્ર શ્રી બચુભાઈ પી. દોશી (મેનેજર, જન એજ્યુકેશન સોસાયટી)એ પ્રથમથી જ આ પુસ્તક પાછળ અવિરત શ્રમ લીધો છે અને હંજી લઈ રહ્યા છે. તેમની સેવાનિષ્ઠા અને ધર્મલાવનાને લીધે આ વ્યાખ્યાનો અંથાકારે પ્રગટ થઈ શક્યાં છે. પુસ્તકનું સંપાદન કરવામાં પ્રાધ્યાપક શ્રી. અમૃતલાલ સવયંદ ગોપાણીએ અમારી વિનંતિ સ્વીકારી પુસ્તકને વાચક વર્ગની દૃષ્ટિએ તૈયાર કરી આપવામાં અથાગ શ્રમ લીધો છે, તે માટે તેમનો ઋણી છું. શ્રી. ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહે કર્તવ્યલાવનાથી પ્રેરાઈ પોતાની દેખરેખ નીચે તે છપાવી આપવાની પ્રીતિસેવા ખળવી મને અહેશાનમંદ કર્યો છે. તે ઉપરાંત, શ્રી હરખચંદલાલ ત્રિલુવન દોઢીવાળા, શ્રી. મહાસુખભાઈ દેસાઈ (તંત્રી, દશાશ્રીમાળા), શ્રી જીવણલાલ સંઘવી (તંત્રી, સ્થાનકવાસી જૈન) શ્રી અરવિંદ કાંતિલાલ ડગલી વગેરેએ સલાહ-સૂચનો તથા સહકાર આપ્યાં છે તે માટે તેમનો આભારી છું. ધી ડાયમંડ જ્યુ. પ્રિ. પ્રેસના માલિક શ્રી. સુરેશચંદ્ર પરીખે પણ છાપવાનું કામ વેળાસર કરી આપી મને ઉપકૃત કર્યો છે.

છેવટે, મારા પત્ની સૌ. રંજનલક્ષ્મીના વર્ષાંતપનું પારણું કરાવવાને નિમિત્તે પૂ. પાર્વતીબાઈ મહાસતીજી, તથા શાંતમૂર્તિ કેસરબાઈ મહાસતીજી તથા શ્રી પ્રભાબાઈ મહાસતીજી તથા વિદુષી શાસનદીપક વ્યાખ્યાતા વસુમતીમાઈ મહાસતીજી આદિ ઠાણું નવ ઉગ્ર વિહાર કરી માટુંગા આવી પહોંચ્યાં અને પોતાના વરદ હસ્તે પારણું કરાવ્યું તે ધન્ય પ્રસંગની પાવનકારી સ્મૃતિમાં પ્રસ્તુત ‘વસુ-વાણી’ મારે હાથે પ્રકાશિત કરવાનો મોંઘેરો અવસર મને મળ્યો તેથી હું હાર્દિક કૃતકૃત્યતા અનુભવું છું.

વિનોદ વિલા, પ્લોટ નં. ૨૮૬, નપ્પુ
ગાર્ડન પાસે, માટુંગા, મુબઈ-૧૯
‘મહાવીર જયંતી’, સંવત ૨૦૧૭
તા. ૩૦-૩-૧૯૬૧

લિ. સંઘસેવક

ચંદુલાલ લક્ષ્મીચંદ શાહ

એક ધર્મપ્રેમી કુટુંબ વડલો

પરિચયકાર : બચુભાઈ પી. કોશી

જીવનમાં કોઈ આકસ્મિક પળોએ-શુભ પળોએ કેટલીક વ્યક્તિ-ઓનો પરિચય થાય છે, ત્યારે એ પરિચય ચિરંતન મૈત્રીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી રહે છે.

ઈ. સ. ૧૯૪૭ ની આ વાત છે. ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજમાંથી અભ્યાસ કરી વધુ અભ્યાસ માટે હું મુંબઈ આવ્યો અને સામાજિક પ્રવૃત્તિ માટે શ્રી. શ્વે. સ્થા. જૈન યુવકમંડળ, મુંબઈમાં જોડાયો, ત્યારે ધર્મપ્રેમી-સેવાભાવી શ્રી. ચંદુભાઈ લક્ષ્મીચંદ શાહ લખતરવાળાનો પરિચય થયો. શ્રી. ચંદુભાઈના પ્રેમાળ સ્વભાવથી એ પરિચય ચિરંતન બની રહ્યો છે.

શ્રી. ચંદુભાઈના પરિચયમાં આવી તેમનું જીવન જાણવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે મને સહેજે જોવા મળ્યું, કે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થના સંયોગથી માનવ સામાજિક-ધાર્મિક અને વ્યાપારી ક્ષેત્રે કેટલો સરસ વિકાસ સાધી શકે છે.

શ્રી. ચંદુભાઈના જીવનનો ખ્યાલ આપતાં તેમના કુટુંબની પૂર્વ ભૂમિકા જોવી જોઈએ. સંયુક્ત કુટુંબની પ્રથા ઘણે અંશે લાભકારક છે. સંયુક્ત કુટુંબો, પ્રસંગ પડે, અન્યોન્યને કેવા ઉપકારક થઈ પડે છે, તે જોઈએ-જાણીએ ત્યારે આપણા પૂર્વજો તથા વડીલો પ્રત્યે માન ઉપભવ્યા વિના રહેતું નથી. મુ. શ્રી. જદવજીભાઈ ઓઘડદાસ અને લક્ષ્મી-ચંદભાઈ ઓઘડદાસનું કુટુંબ લખતર, સદાદ અને આજુબાજુના પ્રદેશમાં તેમનાં સત્કાર્યોથી આજે પણ સારી પેઠે મહેકી રહ્યું છે.

બંને ભાઈઓનો વેપાર ધીરધાર અને રૂ-કાલાનો હતો. લખતર

પાસેનું નાનું ગામડું સદાદ તેમના વેપારનું કેન્દ્ર હતું. ગામનાં સુખ-
દુઃખમાં પણ જાલજાણલાઈ અને લક્ષ્મીચંદલાઈ લાગ લેતા હતા.

શ્રી. લક્ષ્મીચંદલાઈનો જન્મ વિ. સં. ૧૯૪૫ માં થયો અને તેમનું અવસાન વિ. સં. ૨૦૧૧ ના આસો સુદી આઠમ ને રવિવારે મુંબઈ મુકામે તેમના પુત્ર-પરિવારના સાન્નિધ્યમાં, સુખાંત સમાધિ સ્વરૂપે શુભ ધ્યાનમાં થયું. તેમની ૬૬ વર્ષની જીવનયાત્રા સરળ અને સ્વચ્છ વહી હતી, છતાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ તેમણે સહન કરેલી. શ્રી. લક્ષ્મીચંદલાઈનું સાંસારિક સુખ અલ્પ કાળનું નીવડ્યું. તેમનાં ધર્મપત્ની જીવલળહેનનું અવસાન તેમની ૩૦ વર્ષની ઉંમરે વિક્રમ સં. ૧૯૭૮ માં થયું. તે વખતે તેમના એક જ સંતાન-શિશુ ચંદુલાઈ દસ જ મહિનાના હતા. ચૂડા પાસે આવેલા બોરાણા ગામે તલકશી માલજીના સંસ્કારી કુટુંબમાં વિક્રમ સંવત ૧૯૪૮ માં સદ્ગત જીવલ-
ળહેનનો જન્મ થયો હતો.

જીવલળહેનના અવસાન પછી શ્રી. લક્ષ્મીચંદલાઈને ખીજા લગ્ન માટે કહેવામાં આવ્યું. તેમણે ધાર્યું હોત તો તે ખીજું લગ્ન કરી શકે તેવી તેમની ઉંમર હતી; પરંતુ લવિતવ્યતાએ તેમને જે સ્થિતિ સંપડાવી હતી તે સ્થિતિમાં જ-વિધુરાવસ્થામાં તેમણે સંતોષ માન્યો અને ખીજું લગ્ન ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો. સાંસારિક સુખના અંતે શ્રી લક્ષ્મીચંદલાઈના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું. ધર્મરુચિ પ્રત્યે તેમનો આત્મા વધુ ને વધુ જાગ્રત થયો, અને બાળક ચંદુલાઈના ઉછેરમાં એ સંસ્કારો ગળથુથીમાથી પ્રદીપ્ત થયા.

શ્રી. લક્ષ્મીચંદલાઈમાં ધર્મનો રાગ સારો હતો. લખતર અને આજુબાજુનાં ગામડાંમાં સ્થા. જૈન સાધુ-સાધ્વીઓ પધારતાં ત્યારે તેઓ તેમના સત્સંગનો લાભ લેતા હતા. તેમનામાં સેવાલાવના ઓત-પ્રોત હતી. સદાદમાં અશક્ત, અપંગ, નિરાધારોને દવા, લૂગડાં વગેરે તેમજ આર્થિક મદદ પણ તે આપતા હતા. સદાદમાં પારેવાંની ચણુ માટેનો ચખ્ખતરો તેમના પંખીત્રેમનું દર્શન કરાવે છે. પિતાના ગુણોનું

સિંચન શ્રી. ચંદુભાઈમાં થયું છે. શ્રી. ચંદુભાઈ એવા કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા કે બાલ્યાવસ્થામાં તેમને માતૃછાયા ગુમાવવી પડી છતાં તેમના ભાઈજી બદવજીભાઈ અને ભાણુ મણિજીને માતાની ન્યૂનતા કળાવા દીધી નહિ. તેમણે વાત્સલ્યનો અખંડ ઝરો શ્રી. ચંદુભાઈ પ્રત્યે વર્ષાવ્યો. શ્રી. બદવજીભાઈને ચાર પુત્રો અને બે પુત્રીઓ હતાં, તેમાં તેમણે પાંચમા પુત્ર તરીકે ચંદુભાઈનું લાલનપાલન કર્યું. આજે સમાજમાં શાંતિભાઈ, ચીમનલાલભાઈ, હખીલદાસભાઈ, અમૃતલાલભાઈ અને ચંદુભાઈ પાંચે સગા ભાઈઓની તુલ્ય આપણને જોવા મળે છે, એ મારા જોવાનો તો એક લક્ષણ છે. આ બધા ભાઈઓ આજે મુખર્ષીમાં છે, અને કુટુંબપરિવાર સહિત સુખી જીવન ગાળી રહ્યા છે.

શ્રી ચંદુભાઈએ પ્રાથમિક અભ્યાસ સદાદ, ચોરવડોદરા વગેરે સ્થળોમાં કરેલો. પહેલી અંગ્રેજીથી ત્રીજી અંગ્રેજી સુધી બોટાદ છાત્રાલયમાં રહી, બોટાદ હાઈસ્કૂલમાં ભણેલા છે. થોડો વખત મહેસાણામાં તેમની ફાઈનલ લક્ષ્મીજીને ત્યાં રહ્યા હતા. માત્ર નાની ઉંમરે પોતાનું ભાગ્ય અજમાવવા ચંદુભાઈ નીકળી પડ્યા હતા. ઈ. સ. ૧૯૪૦ માં તે મુખર્ષ આવેલા. મુખર્ષમાં કાલબાદેવી ઉપર કાસ્તીરી ટોપીઓવાળાની દુકાનમાં તેમણે નોકરીની શરૂઆત કરી હતી. શ્રી. ચંદુભાઈનો સ્વભાવ પ્રથમથી જ નિષ્કાલસ અને સ્પષ્ટ વક્તાનો છે. બોડું ક્ષાઈનું સાંખલું નહિ. પ્રકૃતિ નોકરીમાં પ્રતિકૂળતા લાવે તે સ્વાભાવિક છે. ૧૯૪૨ માં મુખર્ષમાંથી ભાગાભાગી થઈ ત્યારે શ્રી. ચંદુભાઈ પશુ દેશમાં ગયા, અને ૧૯૪૩ માં પાછા મુખર્ષ આવ્યા ત્યારે ગીરગામ ઉપર સ્ટોર કર્યો. થોડો વખત ઓરિસ્સામાં બાલાસુર વગેરે સ્થળે કર્યો. એ રીતે પુરુષાર્થ અજમાવતા પાછા મુખર્ષ આવ્યા. મુખર્ષમાં શ્રી અમૃતલાલ પોપટલાલની લોખંડની સુપ્રસિદ્ધ પેઢીમાં નોકરીમાં રહ્યા. પશુ નોકરી પ્રત્યે ચંદુભાઈના અંતરમાં પૂરો ભાવ નહોતો, એટલે તેમણે લોખંડની દલાલી શરૂ કરી.

સંયોગોનું સુલભ મિલન થાય છે ત્યારે સુખદ જીવનની શરૂઆત થાય છે; તેમ શ્રી ચંદુભાઈને અને બોટાદવાળા જ્યંતીલાલ

અમૃતલાલ શાહનો પરિચય ગાઢ થયો. શ્રી જયંતીલાલ અને ચંદુ-
લાલ બોટાદ હાઈસ્કૂલમાં સાથે ભણતા હતા તેટલો તેમનો પૂર્વ પરિચય
હતો. શ્રી જયંતીલાલ પણ બોટાદથી મુંબઈમાં નોકરી કરવા આવ્યા
હતા. તે આયર્ન મરચન્ટ્સ એસોસિયેશનમાં નોકરી કરતા હતા. બંને
યુવાન મિત્રોમાં સાહસિક મનોવૃત્તિ હતી, નૈતિક હિંમત અને શ્રદ્ધા
પણ હતી. એટલે ૧૯૪૫ ના જન્યુ-ફેબ્રુઆરીમાં શ્રી જયંતીલાલ
ચંદુલાલની લોખંડની પેઢીની શરૂઆત કરવામાં આવી. મુંબઈના
લોખંડ બજારમાં આજે આ પેઢીનું નામ સુપ્રસિદ્ધ છે.

શ્રદ્ધા, ઉત્સાહ અને પરિશ્રમ હોય તો ભાગ્યદેવીની કૃપા જરૂર
થાય છે તેમ આ નવયુવાન મિત્રોએ કરી બતાવ્યું છે. પંદર વર્ષથી
આ પેઢીનો વિકાસ સારો થઈ રહ્યો છે. શ્રી. ચંદુલાલ માત્ર ધન-
ઉપાર્જનમાં જ માને છે તેવું નથી. પોતાની કમાણીમાં બીજાઓનો
પણ હિસ્સો છે, તેમ માની તેઓ પ્રસંગાનુસાર લક્ષ્મીનો સદ્વ્યય
કરી રહ્યા છે.

૧૯૪૬ માં (વિ. સં. ૨૦૦૨ માં માગશ્વર સુદી ૮ને દિવસે) શ્રી.
ચંદુલાલનું લગ્ન બોટાદ મુકામે શ્રી કામદાર મણિલાલ મોહનલાલની સુપુત્રી
શ્રી રંજનલક્ષ્મી સાથે થયું. એમનું દંપતીજીવન પણ આદર્શ છે. શ્રી
રંજનબહેનનો પિયરપક્ષ સ્વામીનારાયણ ધર્મની માન્યતાવાળો છે, પરંતુ
શ્રી ચંદુલાલના જૈન ધર્મ પ્રતિના પ્રેમથી શ્રી રંજનબહેન રંગાઈ ગયાં
છે. તે ચુસ્ત સ્થા. જૈન ધર્મી બની રહ્યાં છે. એ રીતે તેમણે શ્રી.
ચંદુલાલની અર્ધાંગના તરીકેના પદને દીપાવ્યું છે.

શ્રી. ચંદુલાલ પ્રથમથી જ ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યોમાં
રસ લઈ રહ્યા છે. બાલ્યાવસ્થાના જૈન શાળાના સંસ્કારોએ તેમની
ધર્મશ્રદ્ધાને વધારે દઢ બનાવી છે. પ્રસંગોપાત શ્રી. ચંદુલાલ અને
તેમનાં ધર્મપત્ની નિયમિત વ્રત-વ્રત્યાખ્યાનો, આયંબિલ-ઉપવાસો,
સામાયિક-પ્રતિક્રમણ વગેરે કરે છે. તેમનાં સંતાનો-સુબોધ, દ્વિલીપ,
અશોક, મિનાક્ષી, રેખા અને ગીતામાં પણ તે આ સંસ્કારોનું સિંચન
કરી રહ્યાં છે.

૧૯૪૭માં માટુંગામાં કૌશિક નિવાસમાં શ્રી. ચંદુલાલ રહેવા આવ્યા. આ સમયે ‘શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ, માટુંગા’ની શરૂઆત હતી. શ્રી ચંદુલાલએ એક સૈનિક તરીકે આ સંઘની તન-મન-ધનથી સેવા કરવાનું સ્વીકાર્યું છે. શ્રી સંઘની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં તેમનો ધર્મપ્રેમ, સમાજપ્રેમ અને કુટુંબપ્રેમ દેખાઈ આવે છે. માટુંગા સંઘનું સ્વયંસેવક દળ તેમણે જ શરૂ કર્યું, કેપ્ટન તરીકેની જવાબદારી સ્વીકારી અને આજે નાના મોટા સહુ ચંદુલાલને—માટુંગા શિવના એ લાડકવાયા પુત્રને—કેપ્ટન તરીકે જ ઓળખે છે. પરોપકારવૃત્તિ, કોઈકનું કાંઈક થઈ શકે તેટલું હિત કરવાની મનોવૃત્તિ એ ચંદુલાલના વિશિષ્ટ ગુણો છે. સાથે તે નીડર અને સ્પષ્ટવક્તા પણ છે.

શ્રી માટુંગા સંઘમાં તેમનું અગ્રિમ સ્થાન છે. આ ઉપરાંત, શ્રી આલાવાડ સ્થા. જૈન સભા, જૈન કેળવણી મંડળ મુખ્ય, શ્રી શ્વે. સ્થા. જૈન યુવક મંડળ મુખ્ય, સુરેન્દ્રનગર મિત્રમંડળ વગેરે સંસ્થાઓમાં તેઓ સારો રસ લઈ રહ્યા છે.

પોતાના વતન લખતર અને સુરેન્દ્રનગરને તેઓ નજરમાં રાખી ત્યાં સારી સખાવતો કરી રહેલા છે. તેમના પિતાશ્રીની ઇચ્છા મુજબ સદાદમાં તેમણે ચળૂતરો બધાવી આપેલ છે. વિદ્યાર્થીઓને શાળાનાં પુસ્તકો આપવા ઉપરાંત સદાદના દવાખાનામાં દવા વગેરેનો પ્રબંધ કરવામાં તેઓ સારી આર્થિક સહાય કરે છે.

સુરેન્દ્રનગરના સ્થા. જૈન સંઘને શ્રી સંઘની જૈનશાળા સાથે તેમનાં પૂ. માતૃશ્રી હબલબહેન લક્ષ્મીચંદનું નામ જોડવાને કારણે સારી રકમ ભેટ આપેલ છે. આ જૈન શાળામાં સેંકડો બાળકો જૈન ધર્મનું શિક્ષણ મેળવી રહ્યાં છે. જે જૈન શાળાના સંસ્કારોમાંથી પોતાનું જીવનસર્જન થયું, તે જૈન શાળાની પ્રવૃત્તિને ચંદુલાલ કઈ રીતે ભૂલી શકે ?

શ્રીમતી કસ્તૂરીબહેન જેયંદ સ્થા. જૈન છાત્રાલય—સુરેન્દ્રનગરનું ડેપ્યુટેશન ફંડ એકત્ર કરવા મુખ્ય આવ્યું ત્યારે એ ડેપ્યુટેશનની સાથે મુખ્યના કાર્યકરો શ્રી. રમણિકલાલ કોઠારી, શ્રી. કલ્યાણભાઈ

તલસાણિયા સાથે રહી મુંબઈમાંથી સવા લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ એકત્ર કરવામાં શ્રી. ચંદુલાલએ અગ્રગણ્ય હિસ્સો આપ્યો હતો, એટલું જ નહિ, પરંતુ છાત્રાલયના મકાન-ફંડમાં તેમણે સારી રકમ આપી તેમના પિતાશ્રી લક્ષ્મીચંદ ઓઘડલાલના સ્મરણાર્થે છાત્રાલય ઓફિસ હોલને લક્ષ્મીચંદ ઓઘડલાલ ઓફિસ હોલનું નામ આપી તેમણે સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે.

આ સિવાય મુંબઈના સ્થા. જૈન ધર્મ અને સમાજની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં તેમણે સારી સંભાવતો કરેલ છે અને આજે એ દાન-પ્રવાહ ચાલુ જ રહ્યા કરે છે.

પૂ. સાધુ-સાધ્વીઓના પરિચયમાં આવવું અને તેમની પાસેથી ધર્મનું રહસ્ય જાણવું એ ચંદુલાલના ધર્મજિજ્ઞાસાનું દર્શન કરાવે છે. મદ્રાસ, સાદડી અને ભીનાસરનાં કોન્કરન્સનાં અધિવેશનોમાં યુવકપરિષદોમાં તેમણે હાજરી આપી હતી. ખાસ કરીને સાધુ-સંમેલનમાં સંમિલિત સાધુ-સાધ્વીઓનાં દર્શન અને સમાગમનો લાભ તેમણે સારી પેઠે લીધો છે.

વિ. સંવત ૨૦૧૨ માં બિકાનેર (ભીનાસર) મુકામે કોન્કરન્સનું અધિવેશન અને સાધુ-સંમેલન હતું, તેમાં ભાગ લેવા શ્રી. ચંદુલાલ અને તેમનાં ધર્મપત્ની શ્રી. રંજનબહેન ત્રયાં હતાં. વળતાં દરિયાપુરી સંપ્રદાયનાં પૂ. મહાસતીજીઓ શ્રી પાર્વતીબાઈ, કેસરબાઈ, પ્રભા-બાઈ, વસુમતીબાઈ આદિ સાધ્વીજીનાં દર્શનાર્થે કલોલ ભિતર્યાં. પૂ. મહાસતીજીઓ રૂપે પારસમણિના સ્પર્શે શ્રી. રંજનબહેનના દિલમાં મોટી તપશ્ચર્યાનો ભાવ પ્રાદુર્ભાવ પામ્યો. આ અગાઉ શ્રી. રંજનબહેન આયબિલની ઝોળી, છકાઈ, અક્ષુષ આદિ નાની-મોટી તપશ્ચર્યાઓ, વ્રત, પચ્ચખાણો, ઉપવાસો કરતાં જ આવ્યાં હતાં; તેથી આ વખતે તેમણે સવિશેષ મહાન તપનો સંકલ્પ કર્યો, અને સાથોસાથ પૂ. વિદુષી મહાસતીબાઈના શુભ હસ્તે અને તેમની પાવનકારી હાજરીમાં તપની નિર્વિઘ્ને પરિપૂર્ણતા થવા પામે તે પણ અભિગ્રહ હતો. શુભ

સચેજોનું મિલન થવા નિર્માયું હતું. કાંદાવાડી (મુંબઈ) શ્રી સંઘના આગ્રહથી અને એક શ્રાવિકાએ દંઢ મનોબળ તથા સંયમ રાખી જે તપશ્ચર્યા કરી હતી, તે પ્રસંગને અનુલક્ષી પૂ. પાર્વતીબાઈ મહાસતી, શાંતરવલાવી કેસરબાઈ મહાસતી, શ્રી પ્રભાબાઈ અને વિદુષી વસુ-મતીબાઈ સ્વામી આદિ ઠાણાં ૯ ઊંચ વિહાર કરી ગુજરાતમાંથી વિહાર કરી મુંબઈના આંગણે પધાર્યા અને માટુંગામાં ૨૦૧૩ માં શ્રી રંજનબહેને અક્ષય તપનું નિર્વિઘ્ને પારણું કર્યું.

આ પ્રસંગેના શ્રી. ચંદુલાઇનો ઉત્સાહ અને ધર્મપ્રેમ અદ્ભુત હતો. તેમણે તે વખતે સારી રકમ શુભ કાર્યોમાં વાપરી હતી. દરિયા-પુરી સંપ્રદાયના વિદુષી મહાસતીશ્રીઓનું ચાતુર્માસ મુંબઈમાં કાંદાવાડી મુકામે હતું. પૂ. મહાસતીશ્રીઓના શુભાગમને મુંબઈ અને ઉપનગરનાં પરાંઓનાં સ્થા. જૈન કુટુંબોમાં ધર્મચેતના પ્રસરી રહી. પૂ. મહા-સતીશ્રીઓના મુખેથી જેમણે જેમણે જિનવાણીનાં કૃણાં ખરતાં જણ્યાં હતાં તેઓનું આકર્ષણ ધર્મ પ્રત્યે વધવા લાગ્યું હતું. વિદુષી વસુમતીબાઈ મહાસતીશ્રીએ વહેવડાવેલી જિનવાણીનું પયઃપાન આબાલ-વૃદ્ધ કરવા લાગ્યા હતાં. આવક-શ્રાવિકાઓમાં ધર્મનાં પૂર વહેવા લાગ્યાં હતાં. ‘આવી વિદ્વતાભરેલી વાણીને સંગ્રહ થયો હોય તો ?’— ‘આ વાણીને પુસ્તકાકારે પ્રકાશિત કરી હોય તો ?’—એ પ્રકારનો વિચાર શ્રી. ચંદુલાઇના દિલમાં તે વખતે આવ્યો હતો. એ વિષે અમારી વચ્ચે વાતચીત થઈ હતી. પૂ. મહાસતીશ્રીઓ આગળ તે મૂકવામાં આવતાં ઘણી આનાકાની થઈ. અમોએ પૂ. મહાસતીશ્રીને આ કાર્યની મહત્તા સમજાવી. છેવટે, શ્રી ચંદુલાઇનો ધર્મપ્રેમ અને ધર્મસાહિત્યપ્રેમ જીતી ગયો; પરિણામે, આ પુસ્તકનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે. શ્રી ચંદુલાઇને ધાર્મિક વાચન અને સાહિત્યને સારો શોખ છે, એટલું જ નહિ, પણ તે ધર્મને જીવનમાં ઉતારી રહ્યા છે.

પુસ્તક-પ્રકાશનમાં ધાર્યા કરતાં વધારે સમય ગયો છે. છેવટે, પ્રાધ્યાપક અમૃતલાલ સવચંદ જોષાણી M. A., Ph. D. એ આનું

સંપાદન કરવાની અમારી વિનંતિનો સ્વીકાર કર્યો તેથી સોનામાં સુગંધ લળી છે. પ્રાધ્યાપક ગોપાણીને શિરે અનેક જવાબદારીઓ છતાં શ્રી. ચંદુભાઈના પ્રેમલયો આગ્રહથી આ કાર્ય સાંગોપાંગ પાર ભિતર્યું છે; તે માટે પ્રાધ્યાપક ગોપાણીના અમે આભારી છીએ.

પુસ્તકની હસ્તલિખિત પ્રત તૈયાર થઈ ગઈ, પણ છપાવવાનું શું ? શ્રી. ચંદુભાઈએ તેની આર્થિક જવાબદારી સ્વીકારી લીધી, એટલું જ નહિ પરંતુ આવા સાહિત્યમાં લવિષ્યમાં સહકાર આપવાની પણ ઉત્સુકતા દાખવી છે. પત્રવહેવાર દ્વારા શ્રી. યુનીલાલ વર્ધમાન શાહ પાસે પુસ્તક છપાવવાની બાબતમાં માર્ગદર્શન માગતાં તેમણે એ કાર્ય પોતાની દેખરેખ હેઠળ તૈયાર કરાવી આપવાનું સ્વીકારી લીધું એટલે અમારી એ સંબંધી ગૂંચવણ દૂર થઈ. શ્રી. યુનીલાલ વર્ધમાન શાહ ઉપર પણ અનેક પ્રકારનાં કામોની જવાબદારીઓ છે, છતાં તેમણે બીજાં કાર્યો ઉપરાંત પુસ્તકના જેકેટ ઉપરના ચિત્ર બાબતમાં જરૂરી માર્ગસૂચન કરીને અમારો પ્રકાશન સંબંધીનો ભાર હળવો કર્યો છે, તે માટે અમે તેમના આભારી છીએ. શ્રી. ચંદુભાઈ પ્રત્યેના પ્રેમના કારણે આ સહુ ભાઈઓના પ્રયત્નોથી આ પુસ્તક જૈન સાહિત્યના એક પુણ્ય રૂપે મહેકી ઊઠશે તેવી અમને શ્રદ્ધા છે.

આ રીતે, શ્રી. ચંદુભાઈ અને તેમનું કુટુંબ નવી પ્રવૃત્તિમાં પદાર્પણ કરે છે. મુ. શ્રી. ચંદુભાઈ અને તેમનાં ધર્મપત્ની અ. સૌ. રંજનબહેને મને તેમનો સ્વજન ગણી આ પુસ્તકપ્રકાશનના કાર્યમાં સેવા કરવાની જે તક આપી છે, તે માટે હું તેમનો ઝણી છું.

શ્રી. ચંદુભાઈ અને તેમનું કુટુંબ વધુ ને વધુ જૈન શાસનની સેવા કરે એ જ મંગળ મનોભાવના !

મહાવીરજયંતી, ૨૦૧૭
તા. ૩૦-૩-'૧૧
૧૪, મર્ઝબાન રોડ,
કોટ, મુબઈ-૧

}

લવદાય

અચુભાઈ પી. દોશી

અનુક્રમણિકા

વ્યાખ્યાન	તિથિ	અષાઢ સુદી ૭	...	...	...	પૃષ્ઠ
૧ રવિવાર,	"	" ૮	...	...	...	૩
૨ સોમવાર	"	" ૯	...	...	...	૭
૩ મંગળવાર	"	" ૧૦	...	...	...	૧૪
૪ બુધવાર	"	" ૧૧	...	...	...	૧૯
૫ ગુરુવાર	"	" ૧૨	...	...	...	૨૨
૬ શુક્રવાર	"	" ૧૪	...	...	...	૨૮
૭ રવિવાર	"	" ૧૫	...	...	...	૩૪
૮ સોમવાર	અષાઢ વદી ૧	"	...	...	...	૪૦
૯ મંગળવાર	"	" ૨	...	...	...	૪૪
૧૦ બુધવાર	"	" ૩	...	...	...	૫૦
૧૧ ગુરુવાર	"	" ૪	...	...	...	૫૫
૧૨ શુક્રવાર	"	" ૫	...	...	...	૬૦
૧૩ શનિવાર	"	" ૬	...	...	...	૬૪
૧૪ રવિવાર	"	" ૭	...	...	...	૬૮
૧૫ સોમવાર	"	" ૯	...	...	...	૭૪
૧૬ મંગળવાર	"	" ૧૦	...	...	...	૮૦
૧૭ બુધવાર	"	" ૧૧	...	...	...	૮૫
૧૮ ગુરુવાર	"	" ૧૨	...	...	...	૯૧
૧૯ શુક્રવાર	"	" ૧૪	...	...	...	૯૫
૨૦ રવિવાર	"	" અમાસ	...	...	...	૧૦૨
૨૧ મંગળવાર	શ્રાવણ સુદી ૨	"	...	...	...	૧૧૩
૨૨ ગુરુવાર	"	" ૩	...	...	...	૧૧૭
૨૩ શુક્રવાર	"	" ૪	...	...	...	૧૨૨
૨૪ શનિવાર	"	" ૬	...	...	...	૧૨૮
૨૫ સોમવાર	"	" ૭	...	...	...	૧૩૪
૨૬ મંગળવાર	"	" ૮	...	...	...	૧૪૧
૨૭ બુધવાર	"	" ૧૦	...	...	...	૧૪૭
૨૮ શુક્રવાર	"	"	...	...	...	૧૫૪

૨૯	શનિવાર	,,	,,	૧૧	...	...	...	૧૫૮
૩૦	સોમવાર	,,	,,	૧૩	...	...	...	૧૬૬
૩૧	મંગળવાર	,,	,,	૧૪	...	...	...	૧૭૪
૩૨	બુધવાર	,,	,,	૧૫	...	...	...	૧૮૧
૩૩	શનિવાર	આવળ્ય	વદી	૩	...	...	...	૧૮૮
૩૪	રવિવાર	,,	,,	૪	...	...	...	૧૯૩
૩૫	સોમવાર	,,	,,	૫	...	...	...	૨૦૦
૩૬	મંગળવાર	,,	,,	૬	...	...	...	૨૦૬
૩૭	બુધવાર	,,	,,	૭	...	...	...	૨૧૫
૩૮	ગુરુવાર	,,	,,	૮	...	...	...	૨૨૧
૩૯	શુક્રવાર	,,	,,	૯	...	...	...	૨૨૮
૪૦	શનિવાર	,,	,,	૧૦	...	...	...	૨૩૫
૪૧	રવિવાર	,,	,,	૧૧	...	...	...	૨૪૧
૪૨	સોમવાર	,,	,,	૧૨	...	...	...	૨૪૬
૪૩	મંગળવાર	,,	,,	૧૩	...	...	...	૨૫૩
૪૪	શુક્રવાર	આવળ્ય	સુદ	૮	...	...	...	૨૫૬
૪૫	શનિવાર	,,	,,	૧૦	...	...	...	૨૬૬
૪૬	રવિવાર	,,	,,	૧૧	...	...	...	૨૭૩
૪૭	સોમવાર	,,	,,	૧૨	...	...	...	૨૮૦
૪૮	મંગળવાર	,,	,,	૧૩	...	...	...	૨૮૬
૪૯	બુધવાર	બીજા	આવળ્ય	વદી ૫	...	...	...	૨૯૨
૫૦	ગુરુવાર	,,	,,	૬	...	...	...	૩૦૦
૫૧	શુક્રવાર	,,	,,	૭	...	...	...	૩૦૫
૫૨	શનિવાર	,,	,,	૮	...	...	...	૩૧૧
૫૩	રવિવાર	,,	,,	૯	...	...	...	૩૧૮
૫૪	સોમવાર	,,	,,	૧૦	...	...	...	૩૨૭
૫૫	મંગળવાર	,,	,,	૧૧	...	...	...	૩૩૬
	ત્રણ વાતો	(સુવાક્યો)			...	...	...	૩૪૫
	વચનામૃતો			...	...	...	...	૩૫૦
	પ્રભાવક સાધુ-સાધ્વીઓ.			...	...	...	...	૩૫૩

વસુ-વાણી

વ્યાખ્યાન ૧ છું

[રવિવાર, અષાઢ મુદી ૭]

આત્માને સ્વદેશી બનાવો

નાથે સિદ્ધાંત પડ્યા. ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત.

જે દિવસે પ્રભુવાણી જીવને સાંભળવા મળે તે દિવસ, તે ઘડી, તે પળ ધન્ય છે. એના શ્રવણથી જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે. તેવા જીવનું વર્ણન શાસ્ત્રકારોએ કરી બતાવ્યું છે. હમેશાં કોઈ પણ પ્રવચનની શરૂઆત મહાપુરુષોના સિદ્ધાંતો લઈને કરાય છે. કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન થયા પછી તીર્થંકર ભગવાન ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરે છે. તીર્થંકર ભગવાનનો ઉપદેશ ગૌતમ સ્વામી ઝીલે છે. વાણી એ વખતે વીખરાયેલાં પુષ્પો સરખી હોય છે. માલજી જેમ વીખરાયેલાં ફૂલોને દોરામાં પરોવી હારગજરા બનાવે છે તેમ શ્રીજિનમુખથી ઝરતાં ફૂલડાંને એક સૂત્રે પરોવી,

શ્રીજિનમુખથી ફૂલડાં ઝર્યાં,
એની ગૌતમે ગૂંથી માળ રે,
વીરજીની વાણી ભલી રે.

ગૂંથ્યું દ્વાદશાંગને, ગૂંથ્યા ઉપાંગ ૭,
ગૂંથ્યા મૂળસૂત્ર સાર રે,
જિનજીની વાણી ભલી.

એ દ્વાદશાંગ સિદ્ધાંત-એ પ્રભુની વાણી જેણે હૃદયમાં ઉતારી, તે આત્માઓ પરમ પદને પામી ગયા. નંદીસૂત્રની અદ્વર નાથ બોલ્યા છે, ‘અમારા દ્વાદશ સિદ્ધાંત ઉપર પ્રતીતિ આણી જે આત્માઓ એને રોચવી, હૃદયગમ્ય કરી ગયા, તે આત્માઓ તરી ગયા; અને જેણે પ્રતીતિ આણી નથી, રોચ્યાં નથી, તે જીવો સંસારરૂપી ચક્રની અંદર પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે. સરતિ ધતિ સંસાર. જે હુમેશાં સરતો રહે છે તે સંસાર. સંસાર દુઃખનો સમુદ્ર છે. સંસારમા સ્થિરતા નથી, ધ્રુવતા નથી, નિરાકુળતા નથી. શારીરિક અને માનસિક દુઃખથી એ તો ભરેલો છે. માટે ભગવાનના એ સિદ્ધાંતો પર પ્રતીતિ લાવજો. રોચવી, વિશ્વાસ લાવજો. જેમ શરીરની રચનામાં અંગ પણુ હોય છે અને ઉપાંગ પણુ હોય છે, તેમ શાસ્ત્રનું છે. ઉપાંગ વિના અંગ શોભે નહિ. તમારાં આંખ, કાન, નાક અને મુખ ઘણાં સુંદર હોય, પણુ હાથ ન હોય તો એ કદરૂપાં લાગે. હાથપગ એ ઉપાંગ છે. અંગ વિના ઉપાંગ ન હોય અને ઉપાંગ વિના અંગ ન હોય. તેવી જ રીતે, સૂયગડાંગ, આચારાંગ એ અંગ છે અને રાયપસેણી એ ઉપાંગ છે. એ સૂત્રની આજે શરૂઆત કરતાં, ભગવાનની નિર્મળ વાણીનો ઉપદેશ કરવાની જે તક મળી છે તે અમારાં સદ્ભાગ્યની નિશાની છે. શાસ્ત્રમાં યાંચ પ્રકારનાં મંગળ ખતાવ્યાં છે. તેમાં વીતરાગ ભગવાનની વાણીને પરમ મંગળ, ઉત્કૃષ્ટ મંગળ, શાશ્વત મંગળ તરીકે વર્ણવી છે. વાણી તો ઘણેરી, પણુ વીતરાગ વૃત્ત્ય કોષ્ટ નહિ. હ્રદયસ્થ જીવો ભલે ને ગમે તેટલાં અહિંસા, સત્ય આદિનાં પ્રવચનો કરતા હોય, પણુ તેમાં ભૂલને અવકાશ છે. હ્રદયસ્થ જીવો ભલે ને ગમે તે દાવો કરતા હોય, પણુ આખરે તો તેઓ પ્રમાદાદિ ઝુણુસ્થાને વર્તનારાઓ છે. માટે ભૂલને પાત્ર પણુ હોઈ શકે.

આ રાયપસેણી સૂત્રમાં રાજ પરદેશીના અધિકારની વાત આવશે પંચ પરમેષ્ટિને નમસ્કાર કરી, સૂત્રની શરૂઆત કરતાં જેમણે ચાર ધનધાતી કર્મક્ષય કર્યા છે તેવા અર્હત દેવોને નમસ્કાર કરું છું. જેણે આઠ કર્મોના ક્ષય કર્યો છે એવા સિદ્ધ ભગવંતને નમસ્કાર કરું છું. પંચ આચાર પાળે અને પળાવે એવા છત્રીશ ગુણના ધારક આચાર્ય ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. દ્વાદશાંગ સિદ્ધાંતને ભણે અને ભણાવે એવા પચીસ ગુણના ધારક ઉપાધ્યાયજી મહારાજને નમસ્કાર કરું છું. દ્વાદશાંગ વિષે જે સર્વ સાધુ-સાધ્વીઓ સત્તાવીશ ગુણના ધરવાવાળા વીતરાગની આણુમાં વર્તે છે તેમને બધાને નમસ્કાર કરું છું.

આજનો વિષય બહુ મહત્વનો છે. કોઈ પણ નગરની અદર પ્રવેશ કરવો હોય તો હેતુ વગેરે ખ્યાલમાં હોય તો જ પ્રવેશ થઈ શકે. પ્રવેશ કરવાના મુખ્ય ચાર દરવાજા છે. તે ચાર આ પ્રમાણે છે : (૧) દ્રવ્યાનુયોગ, (૨) ગણિતાનુયોગ, (૩) ચરણકરણાનુયોગ અને (૪) ધર્મકથાનુયોગ. તેમાં, દ્રવ્યાનુયોગ એટલે જીવ, અજીવ, ચૈતન્ય, જડ આદિ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ નિરૂપણ અને વિવેક. દ્રવ્યાનુયોગમાં પ્રવેશ કરતાં આત્મા સ્થિર થતો ન હોય તો ગણિતાનુયોગને ગણતાં શીખો. દ્રવ્યાનુયોગ માટે આ ગણિતાનુયોગ પરમ ઉપકારક છે. હવે ચરણકરણાનુયોગ એટલે શું તે વિચારીએ. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી આત્માને અપૂર્વ દર્શન થતું નથી. પૂર્વે જે વસ્તુ કીઠી નથી તે વસ્તુ અત્યારે મળી છે. દેવની સ્થિતિમાં ગયા ત્યાં કેટલી રિદ્ધિ-સિદ્ધિ જોઈ. દેવની એક ટીલડીમાં આખા જંજીરની રિદ્ધિ સમાઈ જતી દેખાય. તો શું જોઈને ખેસી રહ્યા છો? એ બધી રિદ્ધિ કરતાં દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન ચડી જાય. બે ઘડી ચારિત્ર પાળનાર મુનિની આગળ ચક્રવર્તીના વૈભવ તુચ્છ છે. તેનો પ્રભાવ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવની રિદ્ધિને પણ ઓળંગી જાય. માટે તેના અર્થો બનો. પહેલે પગથિયે પગ મૂક્યા વિના બીજે પગથિયે ન ચડાય. માટે, જ્યાં જ્યાં તમે ભીઠો-ખેસો, જ્યાં જ્યાં તમારાં પનોતાં પગલાં પડે, ત્યાં ત્યાં

‘નિર્ગથ પ્રવચન સત્ય છે’ એ જ અવાજ ઊઠવો જોઈએ. રાજમહેલમાં પ્રવેશ કરવામાં જો કાંઈ પ્રયોજન હોય તો તે એ જ છે. પુદ્ગલમાં ન રાચો. હીરા, માણિક, મોતી વગેરે પણ પુદ્ગલ જ છે. આ દષ્ટિએ તમારે જીવન ગાળવાનું છે. તમારા બંગલા અને પત્નીના ઝવેરાતની અમને ધબ્બા કે બળતરા નથી. બળતરા હોય તો એક જ વાતની કે આમ ને આમ જો આમાં જ આ બધા રચ્યાપચ્યા રહેશે તો તેમનું શું થશે? સત્ય વસ્તુ ભૂલી ન જવાય તે માટે આ ચિનગારી છે. જડ સ્વભાવવાળા પુદ્ગલમાં જો આત્મભાન ગુમાવી બેસીએ તો પછી આપણા જેવા મૂર્ખ ખીભ કોણ? આ રાયપસેણી સૂત્રનો પ્રસંગ ચાલે ત્યાં સુધી ઉપધાન તપ કરવું જોઈએ.

હવે મૂળ વિષયની શરૂઆત કરીએ. બ્યારે ચોથો આરો વર્તતો હતો ત્યારે આમલક પા નામે એક નગરી હતી. તેના આગ્ર નામના ઉદ્યાનમાં ભગવાન મહાવીર પધાર્યા હતા. તે સમયે યથાર્થ નામગુણવાળા આ રાયપસેણી સૂત્રનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. આ સૂત્રમાં પરદેશી રાજની પ્રશ્નોત્તરી છે. જેના વડે આત્મા પોતાના નિર્મળ સ્વરૂપને પામે, તે જ્ઞાન સંવાદ રૂપે અહીં સંધરાયેલું છે. દ્રવ્ય નિષ્કેપે રાજનું નામ પરદેશી હતું. પરદેશી એટલે સ્વભાવના ભાન વગરનો. હવે અનાદિ કાળથી આત્મા રાજ છે અને કર્મ એ સેવક છે. ભગવાન વીતરાગની વાણીમાં જે આનંદ આવે છે તે ખીભની વાણીમાં આવતો નથી. સૂર્યના પ્રકાશથી જેમ થાકેલી દુનિયાનું આળસ દૂર થાય છે તેમ સૂર્ય સમાન વીતરાગની વાણી સાંભળતાં આત્માની પ્રભાનું જોમ આવવું જોઈએ. પણ જીવને દરકાર જ ક્યાં છે? સવારના રોજ ઊઠીને ટાપટીપ કરે, આ પીએ, પેપર વાંચે, શરીરને સ્વચ્છ કરવા સ્નાન કરે; પણ બ્યાં સુધી જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન કર્યું નથી, બ્રહ્મચર્યના પાલનથી પવિત્રતા મેળવી નથી, ત્યાં સુધી કર્મથી મુક્તિ નથી. આત્મા વર્તમાનમાં છે, ભૂતમાં હતો અને ભવિષ્યમાં હશે. એ અખંડ, અભેદ છે. એક શ્લોકમાં કહ્યું છે, કે નૈનં છિદન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકઃ । આત્માને શસ્ત્રો છેદી

શક્તાં નથી, અમિ યાળી શક્તો નથી; કારણ કે આત્માનો પ્રદેશ અખંડ છે. અસંખ્યાત પ્રદેશોને જ આત્મા કહેવાય. આત્મા ભાવ પ્રમાણે સદાય જીવી રહ્યો છે અને દ્રવ્ય, પ્રાણે પર્યાય અપેક્ષાએ મરી રહ્યો છે; માટે આત્માને અસંખ્યાત પ્રદેશવાળો કહ્યો છે. આત્મા જેવા માટે પરદેશીએ કેટલો અધર્મ સેવ્યો છે તે વાત આગળ આવશે. અનંત કાળનો પરદેશી આપણો આત્મા જે પોતાના સ્વરૂપને વિચારે, તો પરદેશી મટી સ્વદેશી થાય. કૌધ, માન, માયા, લોભ, અને ત્રણ પ્રકારનાં મોહનીય જ્યાં સુધી આપણા ઉપર સ્વામીપણું કરે છે, ત્યાં સુધી આપણા જીવે પરદેશી જ છે. હજુકર્મી આત્મા હોય તેને જ વીરવાણીનું શ્રવણ કરતાં આહ્વાદ જીવજો. માટે ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરજો. જે શરૂઆતમાં જ ભૂલ કરશે તો કોકડું ગૂંચવાશે. રવેટર, મોળાં ગૂંચતી વખતે જે ટાંકા ગણવામાં ભૂલ થઈ જાય તો જેમ જીખેડવું સુશ્કેલ બને છે, તેમ આપણે જે આ સૂત્રની શરૂઆતને ભૂલી જશું તો આપણું પણ કોકડું વળી જશે. આપણો આત્મા પરદેશી છે, એને સ્વદેશી બનાવવા માટે જ માનવજીવન મળ્યું છે. તો ચાલો, આપણે આત્માને સ્વદેશી બનાવીએ.

વ્યાખ્યાન ૨ જું

[સોમવાર, અષાઢ સુદી ૮]

સુધર્મા સ્વામી પોતાના વહાલા શિષ્ય જ'ણજીને પરમ તારકની અપૂર્વ વાણીનો પરિચય કરાવી રહ્યા છે.

હે જ'ણ, ખીજા ઉપાંગજીનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. એમાં ભગવાનની હિતકારી, મોંઘામૂલી વાણી છે. છતાં જીવે સ્વમત ભૂલી પરમતમાં પડી ગયા છે. 'સ્વસમય' એટલે પોતાનો મત, જૈન દર્શનનો મત. 'પરસમય' એટલે જૈન સિવાયના અન્ય દર્શનના મતો—જેવા કે

સાંખ્ય, આજીવક વગેરે. હે જીવો ! તમે પોતાના મતને પહેલાં જાણતા થાઓ. પછી ખીજના મતને જાણજો. સ્વમતનું જ્ઞાન નહિ હોય તો પરમતથી છેતરાઈ જશો. માટે સ્વનું જ્ઞાન મેળવો. આ એક અર્થ થયો. હવે ખીજો અર્થ જોઈએ. ‘ સ્વ ’ એટલે આત્મા એને તમે જાણો. ‘ પર ’ એટલે આત્માથી જુદા પુદ્ગલ સ્વરૂપને, કર્મને જાણો. આ બન્ને મતનું જેને જ્ઞાન થાય છે, તે સ્વમત, પરમત અને ઉભય મતનો જ્ઞાતા કહેવાય. વ્યવહાર સમક્રીતના સડસઠ બોલ છે. તેમાં ત્રીજો બોલ આવ્યો છે. તેનાં લિંગ પશુ ત્રણ છે અને મત પશુ ત્રણ છે. સ્વમતને જાણનારે પરમતને પશુ જાણવો જોઈએ. જ્યાં સુધી સ્વમતનું જ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાં સુધી પરપાખંડ જાણવું નહિ. જ્યાં સુધી સ્વપાંખો મજબૂત થાય નહિ, ત્યાં સુધી પરનો પરિચય કરવો નહિ અને કરશો તો ઠગાઈ જશો. દૃષ્ટાંત તરીકે કોઈ પક્ષીએ માળો ખાંધ્યો છે. તેમાં ઈડાં મૂક્યાં છે. ઈડાંમાંથી પક્ષી થયું છે, પણ હજી ઊડી શકતું નથી. પણ તે ખીજા પક્ષીઓને ઊડતાં જોઈને નકલ કરવા જાય છે, ત્યારે ખીજા પક્ષીઓ તેને મારી નાખે છે. આમ કેમ થાય છે ? કારણ તેની પોતાની પાંખો મજબૂત ન હતી તેથી. માટે, હે મુમુક્ષુઓ ! જ્યાં સુધી તમારી પાંખો જૈન દર્શનમાં મજબૂત બની નથી, ત્યાં સુધી તમે જો ખીજનાં પુસ્તકો વાંચશો તો તમે અતોબ્રહ્મ તતોબ્રહ્મ થશો. સૂયગડાંગ સૂત્ર બન્નેનું જ્ઞાન કરાવે છે.

ત્રણસો ત્રેસઠ પાખંડીના મત બનાવ્યા. તેમાં ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી, અજ્ઞાનવાદી અને વિનયવાદી એ એકાંતે પ્રવૃત્તિ કરી છે. ક્રિયાવાદીના એક સો એંશી ભેદ છે; અક્રિયાવાદીના ચોર્યાંશી, અજ્ઞાનવાદીના સડસઠ અને વિનયવાદીના બત્રીશ ભેદ બતાવ્યા છે. પરદેશી રાજ અક્રિયાવાદી હતો. તે એમ માનતો હતો, કે આ જગતમાં પાપ, પુણ્ય, આશ્રવ, બધ વગેરે કંઈ નથી. માટે કોઈ પણ ક્રિયા કરવાની જરૂર નથી. તે નાસ્તિકનો પશુ નાસ્તિક હતો. દયાનો તો તેનામાં છાંયે ન હતો. એક શ્લોકમાં કહ્યું છે, કે—

આ ભવ નથી, પર ભવ નથી, વળી પુણ્ય-પાપ કશું નથી;
મિથ્યાત્વની કટ્ટે વાણી મેં ધરી કાન પીધી સ્વાદથી;
રવિ સમ હતા જ્ઞાને કરી પ્રભુ આપત્રી તો પણ, અરે !
દીવો લઇ કૂવે પડ્યો, ધિક્કાર છે મુજને ખરે !

ભાઈઓ ! જે અધ છે, દેખતો નથી તે જો કૂવામાં પડે તો તેને ક'ંઈ દોષ દેવાય ? પણ જેની આંખો તીક્ષ્ણ છે, જે બધુયે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, તે જો કૂવામાં પડે તો તેને દોષ દેવાય કે નહિ ? અધના હાથમાં દીવો હોય તોય તેને તે શુ કામમા આવવાનો ? એની આંખે તો પડળ વળી ગયાં છે. એ ક્યાંથી દેખવાનો હતો ? તેમ જ, જેની આંખે મિથ્યાત્વનાં પડળ વળી ગયાં છે, એના હાથમાં સમઝાતં જેવો પ્રદીપ આપો તો યે તે હાથમાં લેવાનો નહિ. આ પરદેશી રાજાને પણ મિથ્યાત્વના પડળ વળી ગયાં છે, એટલે એ સત્ય માર્ગને જોઈ શકતો નથી. ક્રિયાવાદી એમ કહે છે, કે ક્રિયા કરો, ક્રિયા કરો, બીજું કશું કરવાની જરૂર નથી. અક્રિયાવાદી કહે છે, કે પુણ્ય, પાપ વગેરે કશું નથી; શા માટે આપણે બ્રહ્મચર્ય, સદાચાર વગેરે પાળીને મરી જવું ? બધું જો ! પ્રભુદેવ શું બતાવે છે તે વિચારો. પુણ્ય, પાપ વગેરે છે, માટે આપણે બ્રહ્મચર્ય, સદાચાર વગેરેનું પાલન કરવું જોઈએ. શરીરની કાન્તિ વધારવી હોય, શરીરને બળવાન બનાવવું હોય તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય સિવાય સુંદર બની શકાય તેમ નથી. માટે સર્વ પ્રકારના વિષયોનો ત્યાગ કરો. વર્તમાનને સુધારીને પરભવ સુધારો. આ બધું અક્રિયાવાદી સ્વીકારતો નથી. જે જે મતો નીકળ્યા છે, તે તે ભગવાન ઋષભદેવના વારામાથી નીકળ્યા છે.

નાસ્તિક એવા પરદેશી રાજાની વાત ચાલે છે. તે કાળે અમલ-કંપા નામની નગરી હતી. શાસ્ત્રકારો આ નગરીનું વર્ણન શા માટે કરે છે તે બાણી છે ? તમને શંકા થશે, કે નગરીનું વર્ણન કરવાની વળી શી જરૂર હતી ? જરૂર છે. શાસ્ત્રકારોની વાણી અર્થ-

યુક્ત હોય. શાસ્ત્રકારો તુચ્છ વસ્તુઓનું વર્ણન ન કરે. આ નગરીમાં મહાન ધુરંધર તીર્થંકર ભગવાન પધારવાના છે. એમાં ચૌદ ચૌદ તો પોળો હતી. અને નગરી કેવી ભાગ્યશાળી કે ભગવાન મહાવીરે ત્યાં ચૌદ ચૌદ ચાતુર્માસ કર્યાં. એ નગરી સત્તાવીશ પ્રકારના ‘વવા’થી શોભે છે. એ સત્તાવીશ ‘વવા’ વિષે આ પ્રમાણે શ્લોક છે :

ઘાપી ઘપ્ર વિહાર ઘર્ણ ઘનિતા ઘાગ્મી ઘર્ન ઘાટિકા ।
 વૈદ્યો વ્રાહ્મણ વારિ વાદી વિબુધો વેદ્યા વણિક્ વાહિની ॥
 વિદ્યા ઘીર વિવેક વિત્ત વિનયો વાચંયમા વલ્લિકા ।
 વસ્ત્રં વારણ વાજિ વેશ્વરવરં રાજ્યં વૈઃ શોભતે ॥

જે નગરીમાં વાવ હોય તે નગરી શોભે, જે નગરીની આસ-પાસ ટેકરીઓ હોય અને વિહારો હોય તે નગરી શોભે, જે નગરીમાં અઠાર પ્રકારના વર્ણ હોય, ઋત્યો હોય, સદ્વચન બોલનારા પુરુષો હોય, ફળ-ફલ હોય, વૈદ્યો હોય, વારિ હોય, પડિતો હોય, વેશ્યાઓ હોય, વાણીયાઓ હોય, પાલખીઓ હોય, વિદ્વાનો ને વીરો હોય, વિવેકી ને વિનયી પુરુષો હોય, વિત્તવાળા જનો હોય, સાધુઓ હોય, વેદો હોય, વસ્ત્રો હોય, હાથી, ઘોડાઓ હોય—તે નગર સત્તાવીશ પ્રકારના ‘વવા’થી શોભે છે એમ કહેવાય. આ દ્રવ્ય નગરીની વાત થઈ. ભગવાન કહે છે કે આ તો રૂપ પદાર્થ છે, ઉપાદેય નથી. રૂપ એટલે જાણવા જેવું. તમને પણ તમે જે નગરીમાં રહો છો તેનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ; કારણ, આપણે આવી નગરીમાં એક વાર નહિ પણ અનેક વાર ઉત્પન્ન થયા છીએ અને અનંત કાળથી તેની સાથે સગપણ સાધેલું છે. એ ભાવના પાછી ખેંચવા માટે ખજોળ અને ભૂજોળ તમને બતાવીએ છીએ. કારણ, અપ્રતની ક્રિયા તો ચાલી જ આવે છે. હવે હેય, રૂપ અને ઉપાદેય શું છે તે જોઈએ. હેય એટલે ત્યજવા ચોગ્ય, રૂપ એટલે જાણવા ચોગ્ય અને ઉપાદેય એટલે આચરવા ચોગ્ય. ખીજી રીતે જોઈએ તો ત્રણ સ્થિતિ છે : ઉત્પન્ન થવું, નાશ પામવું અને નિયત

રૂપે કાયમ રહેલું. આમાં ઉત્પત્તિ અને નાશ પર્યાયથી થાય છે, પણ ક્રુપ વસ્તુ કાયમ રહે છે.

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જેમ દ્રવ્ય નગરી સત્તાવીશ 'વવા'થી શોભે છે, તેમ ભાવ નગરી એટલે કે તમારો આત્મા સાત પ્રકારના 'વવા'થી શોભે છે. જ્યાં સુધી ભાવ નગરીની શોભા ન વધે ત્યાં સુધી આપણો માનવ અવતાર શોભે નહિ. આ સાત 'વવા' કયા કયા તે જોઈએ. પહેલો વ તે વિનય. વિનય વિના તો આત્માની શોભા વધે નહિ. બીજો વ તે વિદ્યા. વિદ્યા ગમે તેટલી ભણો પણ જો ત્રીજો વ એટલે કે વિવેક ન હોય તો બધું જ્ઞાન વ્યર્થ. માટે જ, ભગવાન કહે છે, કે જો જ્ઞાન ન હોય તો હિતાહિતનો વિવેક ન થાય. મામૂલીમાં મામૂલી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે પણ વિનયની જરૂર છે. આ વાત સમજવવા મહારાજ શ્રેણિકનું દર્શાવેલ આપવામાં આવ્યું છે. શ્રેણિકના બગીચામાં એક આંબાનું ઝાડ હતું. બધા આંબા જ્યારે ઋતુમાં ફળે ત્યારે આ આંબો કમોસમો ફળતો. આ બગીચાનો રખેવાળ કોઈ ચાંડાલ હતો. તેની સ્ત્રીને કેરી ખાવાનો દોહડ ઉત્પન્ન થાય છે. અકાળે કેરી ક્યાંથી મળે એ ચિંતાથી સ્ત્રી દુર્બલ બને છે. કહ્યું છે કે —

ચિંતાથી ચતુરાષ્ઠ ઘટે, ઘટે રૂપ ને વાન,

ચિંતા બડી અભાગણી, ચિંતા ચિંતા સમાન.

કવિ કહે છે તેમ જેના શરીરમાં ચિંતાનો પ્રવેશ થાય છે તેનું શરીર વિના અગ્નિએ બળી જાય છે. ગમે તેવું રૂપ હોય, ડહાપણ હોય, તે પણ ચિંતાથી નાશ પામે છે. ચિંતાને ચિંતા સાથે સરખાવી છે તે બરાબર જ છે. બન્ને શરીરને બાળીને રાખ કરી નાખે છે. આ બાધ પણ ચિંતાથી બળી રહી છે. તેની આવી દશા જોઈ પેલો ચાંડાલ તેને પૂછે છે, “તું આમ સુકાતી કેમ જાય છે ?” બંધુઓ ! પત્ની દુર્બલ બને કે સુકાઈ જાય તો તમને ચિંતા થાય છે, પણ સિદ્ધ જેવો આ આત્મા કર્મને સંજો દુર્બલ બની ગયો છે તેની ચિંતા કોઈ દિવસ થઈ છે ખરી ? કોઈ કહેશે, કે સ્ત્રી ન હોય તો રાંધે કાણુ ?

સ્ત્રીની જેટલી કિંમત આંકો છે તેટલી આત્માની આંકો છે ખરી ? હવે પેલી બાઈ જવાબમાં કહે છે, “ નાથ, મને કેરી ખાવાની ઇચ્છા થઈ છે; પણ આ કચ્છતુમાં એ ક્યાથી મળે ? ” ચાંડાલ કહે છે, “ અરે ! એમાં ગભરાય છે શાની ? રાજના બગીચામાં કમોસમે પણ કેરી પાકે છે, માટે ચિંતા ન કર. હું તને ત્યાંથી કેરી લાવી આપીશ.” સ્ત્રી ઉત્સાહમાં આવી જઈ કહે છે, “ જલદી લાવજો હોં ! જોજો, વાર લગાડતા ! ” ચાંડાલ કેરી લેવા તો જાય છે પણ વૃક્ષ બહુ ઊંચું છે. પહોંચવું કેવી રીતે ? પણ એ મંત્રને જાણતો હતો. મંત્ર બોલી કેરીને વૃક્ષ પરથી ઉતારી પત્નીને આપી. આમ દરરોજ કરવા લાગ્યો. કેરી મળવાથી બાઈ હરખાઈ ગયાં. રાજને કેરી ચોરાવાની ખબર નથી પડી ત્યાં સુધી તો બધું ઠીક છે, પણ જ્યારે તેને ખબર પડશે ત્યારે ચાંડાલના શું હાલ થશે ? બંધુઓ ! તમારી પણ સદ્ગુણરૂપી કેરીઓ ચોરાઈ રહી છે, માટે સાવધ બનો. હવે એક દિવસ રાજ ફરતાં ફરતાં બગીચામાં પેલા વૃક્ષ આગળ આવી ચડ્યો. આંખાને કેરી વગરનો જેતાં ધૂંવાંપૂવાં થઈ ગયો. મનમાં વિચાર કરે છે કે કેરીનો ચોરનાર કોણ હશે. એટલામાં અભયકુમાર પિતાને વંદન કરવા આવે છે, પણ પિતા કંઈ બોલતા નથી. કુમાર પૂછે છે, “ આજે ઉદાસ કેમ છો ? ” રાજ કહે છે, “ અભય ! રખેવાળ છતાં બાગમાંથી કેરીઓ ચોરાઈ રહી છે. ચોરને શોધી કાઢો. ” અભયકુમાર બુદ્ધિના નિધાન છે. માતૃપિતાના પડયા બોલને તરત જ વધાવી લે છે. અભયકુમારે રખેવાળને પૂછ્યું, કે “ રક્ષણ કરવા છતાં કેરીઓનું ભક્ષણ કોણ કરી રહ્યું છે ? ” પણ રખેવાળ શું જવાબ આપે ? તેનો ગભરાટ જોઈ કુમારે અનુમાન કર્યું કે આજ ચોર હોવો જોઈએ. તેને પકડીને તે રાજ પાસે લઈ ગયા. રાજએ પૂછ્યું. “ બોલ, કેરી કેમ ચોરી ? સાચું કહેજે, નહિ તો મારી નાખીશ.” રખેવાળે બધી વાત વિગતે કહી. રાજને મંત્ર શીખવાનો મોહ લાગ્યો. સિંહાસન પર બેઠાં બેઠાં રાજ શ્રેષ્ઠિક મંત્ર શીખે છે. પચીસ વાર મંત્ર બોલાવ્યો પણ રાજને

આવડે જ નહિ. ત્યારે રાજાએ અભયકુમારને કહ્યું, “અભય, મંત્ર ગોખી ગોખીને મરી ગયો. પણ આવડતો જ નથી.” ત્યારે અભયે કહ્યું, “પિતાજી, વિનય વિના વિદ્યા ન વરે. તમારે ચાંડાલ પાસેથી મંત્ર લેવો છે, માટે પહેલાં એનો સત્કાર કરો.” રાજા સિંહાસન પરથી ઊતરી હેઠા બેઠા અને ચાંડાલને ઉપર બેસાડ્યો. બસ, તરત જ રાજાને મંત્ર આવડી ગયો. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે, કે વિનય વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. માટે જેને મોક્ષનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે તેણે તો અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, સાધુ-સાધ્વી વગેરેનું બહુમાન કરવું જોઈએ. આ જગતમાં મોટામાં મોટું વશીકરણ જે કાંઈ હોય તો તે વિનય છે. માટે જે તમારે આત્મનગરીની શોભા વધારવી હોય તો વિનયવાન બનો. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું પહેલું અધ્યયન વિનયથી જ ભરેલું છે. માટે પ્રત્યેક પ્રત્યે વિનયી બનો. વિનયવાન શિષ્ય હોય તો ગુરુને પ્રેમના કુવારા છૂટે. પરણનાર સ્ત્રી પુરુષ જેમ અગ્નિની સાક્ષીએ ફેરા ફેરે છે તેમ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરનારને ગુરુ પ્રત્યેનો વિનય રૂપી અગ્નિ પહેલાં જોઈશે. ગમે તેટલું ભણવા છતાં જે વિનય ન હોય તો ભણેલું બધું પાણીમાં. વિનય પછી ખીજે ‘વવો’ વિદ્યા. વિનય વિના વિદ્યા ન શોભે. વિદ્યા પણ વિવેક વિના ન શોભે અને વિવેક વિચાર વિના ન શોભે. વિચાર પછી આવે છે વાણી. વાણી એવી હોય કે વગર વિચારે ન નીકળે. ઈર્ષ્યને તોડવાના રસ્તા ચાર પ્રકારની ભાષામાંથી નીકળે છે. તેમાં બે ભાષાનો ઉપયોગ કરવો. વાણી સત્ય હોય છતાં પણ જે ખીજને નુકસાન કરે તેવી હોય તો તેને હિંસામય બણાવી. જેવું બોલો તેવું પાળો. જે પાળવાની શક્તિ હોય નહિ તો બોલતા નહિ. વચનની ઘણી જ કિંમત છે. માટે વચનની કિંમત રાખતાં શીખો. જેને વચન ઉપર વિશ્વાસ છે તે જ છેલ્લા ‘વવા’ વિનયને વરી શકે છે. જે વિનયને વરે તે જ ભગવાન બની શકે છે. જે આત્માને ભગવાન બનાવવો હોય તો વિનયને વરો. આ અમલકાંધા નગરી સત્તાવીશ ‘વવા’થી શોભે છે.

વ્યાખ્યાન ૩ જું

[મંગળવાર, અષાઢ સુદી ૬]

દરેક મુમુક્ષુએ સૂત્ર સાંભળતાં પોતાની ભૂલોને સુધારવી જોઈએ. જે ભૂલને સુધારે છે તે જ પોતાની વૃત્તિને સ્થિર કરી શકે છે. અનંત કાળથી ‘દેહ તે હું જ છું’ એવા દેહાધ્યાસથી અસ્ત થઈને આપણે દેહને સુખી કરવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. એમાં ને એમાં જ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય છે. દેહ અને આત્મા જુદા છે એ વાત સમજાય એટલે જીવન પલટાઈ જાય. ‘જેનાં મૂળ કાયાં તેનાં ડાળ-પાંદડાં કાયાં’-એ ન્યાયે ‘જેની શ્રદ્ધા કાચી તેની ધર્મકરણી પણ કાચી’. અત્યાર સુધી શ્રદ્ધા વિના જ કરણી કરી છે એટલે તો સંસાર જીભો છે. પક્ષીને જીડવા માટે કઠણ જમીન વધારે અતુકૂળ આવે છે, પોચી જમીન પરથી તે સહેલાઈથી જીડી શકતું નથી. તેમ જ, હે આત્માઓ, જે તમારે જીવે જવું હોય તો તમારી શ્રદ્ધાને મજબૂત બનાવજો. પ્રજુજી મનને સુંદર બનાવવા માટે સૂયગડાંગ સૂત્રના પહેલા જ અધ્યયનની પહેલી ગાથામાં કહે છે કે—

બુજ્જિજત્તિ તિહટ્ટિજ્ઞા બન્ધણં પરિજાણિયા ।

કિમાહ બન્ધણં વીરો કિંવા જ્ઞાણં તિહટ્ટે ॥

શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછે છે, “હે ગુરુદેવ ! જાણવું શું અને તોડવું શું” ગુરુદેવ દૃષ્ટાંત આપી શિષ્યને સમજાવે છે. પાંજરામાં પુરાયેલા પક્ષીમાં જીડવાની શક્તિ નથી એમ તો કોઈ ન જ કહે, તેવી જ રીતે, આત્માનો સ્વભાવ બિર્ધ્વ ગતિનો છે. આત્માનો સ્વભાવ અગુરુ લઘુ છે. તો પછી તમે ગુરુલઘુ થઈને કેમ બેઠા છો ? કર્મના આશ્રયે આત્મા ગુરુલઘુ થઈ ગયો છે, પણ વાસ્તવમાં તો અગુરુલઘુ જ છે; અબધક જ છે. લગવતી સૂત્રમાં ગૌતમ ગણધરજી શ્રીહનૂરને પ્રશ્ન કરે છે, “નાથ ! બધન કેટલા પ્રકારનાં છે ?” લગવાન કહે છે, “બધન બે પ્રકારનાં છે: રાગ અને દ્વેષ-આ બે બધન છે. જે બધનના સ્વરૂપને

જાણે તે જ બંધનને તોડી શકે." સર્વ પ્રથમ તો નિશ્ચય કરવો પડશે, કે આ આત્મા અબધક છે, પણ કર્મના પાશથી બંધાયેલો છે. આવું જાણે તે જ છૂટવાનો ઉપાય કરે. પણ જે પોતાને બંધાયેલો જ ન માનતો હોય તે વળી છૂટવાના ઉપાય કોઈ જ દહાડો કરવાનો હતો ખરો ? માટે પોતાના સ્વરૂપને ઝાળખતાં શીખો. એટલું થયું એટલે મોક્ષ. જન શાસનમાં આ શરૂ ભરેલું છે. જાણો અને કર્મના પાશને તોડો.

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત,
સમજવું તે પદ નસુ, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.

જેને આ સ્વરૂપ સમજવું નથી તે અનંત દુઃખને પામે છે. જેણે આ સ્વરૂપ સમજવું છે તેને—શ્રી સદ્ગુરુને હું નમસ્કાર કરું છું. ભૂખ લાગી હોય ત્યારે જ જમવામાં આનંદ આવે છે. ભૂખ વિના વિના ગમે તેટલાં મિષ્ટાન્ન ખાઈએ પણ મીઠાં ન લાગે. માટે ભૂખ કેળવો; રુચિને જગાડો. મિથ્યાત્વ, અમત, પ્રમાદ, કષાય, અશુભ યોગ વગેરેથી જે ભરેલા હશે તે જ આ સ્વાદ લેવામાં નિષ્ફળ જશે. માટે સમજો. આ બંધનો તોડવાનો ઉપાય આપણે કરવો પડશે. કેટલાય જીવો જન્મપરદસ્ત ઉપાય કરીને નવ ગ્રેવેયકમાં ૩૧ સાગરના આશુબ્ધે ઉત્પન્ન થાય છે. એક વાર નહિ પણ અનંત વાર જન્મ આવ્યા છે. ત્યાં કોણ જાય ? જનના સાધુ. આરાધક સાધુ ક્યાં સુધી જાય ? પહેલા દેવલોકે, ઉત્કૃષ્ટ સવાર્થસિદ્ધ વિમાન સુધી જાય. વિરાધક સાધુ ને ભવનપતિ ઉત્કૃષ્ટ પહેલા દેવલોક સુધી જાય. નવ ગ્રેવેયકમાં જનારની કરણી ઉત્કૃષ્ટ હોય છે. ચારિત્ર લક્ષને છ છ માસ સુધી ઉપવાસ કરે. ઉપવાસ કરીને શરીરને કૃશ કરી નાખે. કોઈ દેવી પુરુષ તેના શરીરની ચામડી ઉતારીને ક્ષાર છોટે તો એ કંઈ થાય નહિ. આકરાં તપથી કષાયોને ઉપશાંત કરે છતાં ઉપશમ ભાવ ન હોય; કારણ કે ઉપશમ ભાવ તો સમગ્રીતના ધરનો છે. કષાયને ઉપશાંત કરીને ઘણા આત્માઓ જન્મ આવ્યા, અલવી આત્માઓ પણ જન્મ આવ્યા, પણ અંધિભેદ

કરી શકે નહિ. સમગ્રાતની પ્રાપ્તિ વિના આ આત્માઓને સંસારની અદર પરિભ્રમણ કરવાનું રહે છે. સમ્યક્ત્વ વિના કરણી મોક્ષને લાયક બનતી નથી; પણ મોક્ષની લાયકાત મેળવવા માટે દ્રવ્ય કરણીનો વિચ્છેદ કરશે નહિ; કારણ કે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવા પહેલાં અનાદિ અનંત કાળથી રખડતો આત્મા અંતે યથાપવતી સુધી તો આવે છે. દ્રવ્યકરણીથી તે કર્મના બોબને કાપે છે. જે જીવે ધણે કાદવ જીલેયે છે તે જીવે મિથ્યાત્વ લાવમાં કાઢે છે. જ્યાં સુધી આત્મા પાપ-પુણ્યના સ્વરૂપને નહિ સમજે ત્યાં સુધી તે હીરો મેળવી નહિ શકે. ધારો કે એક હીરો સો મણ કાદવ નીચે દટાઈને પડ્યો છે; તમે કાદવ પાસે જવ છો અને કહો છો, “હીરો, નીકળ, બહાર નીકળ.” શું બોલ્યે હીરો નીકળે ખરો ? એને બહાર કાઢવો હોય તો હાથમાં પાવડો લેવો પડે અને જીલેયવાનુ શરૂ કરવું પડે. પણ જે કાદવ જીલેયતાં જીલેયતાં થાકી જાય તો તેને હીરો ન મળે. આ તો દ્રવ્યની વાત થઈ. આ જ દૃષ્ટાંત લાવને પણ લાગુ પડે છે. આપણો આત્મા હીરો કરતાં ક્યાંયે કિમતી છે. એ કર્મના કાદવમાં એવો દટાઈ ગયો છે કે તે પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશી શકતો નથી. એને બહાર કાઢવો હોય તો સંયમ અને તપ રૂપી પાવડો હાથમાં લેવો પડશે; જીલેયવાનું શરૂ કરવું પડશે. પણ જીલેયતાં જીલેયતાં ભૂતકાળમાં કેટલીયે વાર થાક લાગ્યો છે. આ વખતે પણ જે થાકી જવાશે તો રત્ન હાથમાં નહિ આવે. માટે થાકવાનું નથી. જીલેયતાં રત્ન તો દેખાયું, પણ ઉપર કાદવના થર બાઝી ગયા છે. પુરુષાર્થના બળે એ થરને જીખેડવાના છે. પુરુષાર્થનો વિદ્યુત્પ્રવાહ મળી જાય તો અંધિભેદ થઈ જાય. આ તો જૈન શાસનનું મોંઘામાં મોંઘું ઝવેરાત છે. તામલી તાપસનું દૃષ્ટાંત ભગવતી સૂત્રમાં આનું વિધાન બતાવે છે. તામલી તાપસની પક્ષી પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં એ કાણુ હતો તે જોઈએ. એ પણ તમારા જેવો જ મનુષ્ય હતો, પણ પૂર્વ પુણ્યના ઉદયે ધનસંપત્તિની તેને ખોટ ન હતી. તેણે વિચાર કર્યો, કે “પૂર્વે બાધિલું પુણ્ય ખૂટી

જય. માટે કંઈક કરું તો પામું.” અરે, તમને કોઈ દિવસ વિચાર આવે છે ખરો કે આ સાહેબી તો પૂર્વના પુણ્યથી મળી, પણ એને ખલાસ થતાં વાર નહિ લાગે ? પુણ્ય ખૂટતાં પાછા લિખારીના લિખારી જ રહેવાના. તમને તો એમ છે, કે-મન્યું તે ભોગવી લાઇએ, પછી જે થવાનું હશે તે થશે. પણ બધા તમારા વિચારના નથી હોતા. કેટલાક એવા પણ છે, જે ભાવિનો વિચાર કરે છે. રાતના સૂતાં સૂતાં પણ જાગે છે. તમે પણ જાગતા હોશો અને ત્રણ મનોરથોના વિચાર કરતા હોશો. તમારા ત્રણ મનોરથો એટલે ધન, કુટુંબ અને પરિવાર. પણ આ તામલી તાપસે શું વિચાર કર્યો તે જાણો છો ? તે વિચારે છે, કે “ મ્યારે સવાર પડે અને દીકરાને ભાર સોંપી તાપસની પરિવ્રજ્યા અંગીકાર કરું ! ” સવાર થયું. દીકરાને ભાર સોંપી તાપસની પરિવ્રજ્યા અંગીકાર કરી. કરી તો ખરી પણ માસ માસખમણના પારણે એકવીસ વાર ચોખ્ખા ધોઇને એનું પાણી પીએ છે; પણ પ્રભુ તેને અકામ નિર્જરા થાય છે એમ કહે છે. આત્મા સમયે સમયે સાત-આઠ કર્મ ખાંધી રહ્યો છે, પણ જો કર્મને છોડે નહિ તો તેના ઢગના ઢગ થઈ જાય. પણ કર્મ પ્રવાહ રૂપે જાય છે. જેમ પર્વત પરથી પડતો પાણીનો પ્રવાહ એક જ રૂપે ચાલી રહે છે, તેમ કર્મની ધારા ચાલુ જ રહે છે. આત્મા અકામ નિર્જરાએ જૂનાં કર્મને કાઢે છે, અને આ આશ્રવદ્વારા કર્મનો પ્રવાહ આવ્યા જ કરે છે. તો આ રીતે કાઢે છે અને ગ્રહે છે. આત્મારૂપી સરોવરમાં જથ્થા પ્રકારે અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે એવા પ્રવાહ આવ્યા જ કરે છે. તેને સંયમથી બંધ કરી શકાય. સંયમથી આવતાં કર્મ બંધ થાય અને તપ વડે જૂનાં કર્મને ખપાવી દેવાય. કર્મ ખપાવવા માટે એટલું લક્ષમાં રાખવું પડશે, કે “ હું માનવભવના મોક્ષારે આવ્યો છું, તો જલદી જીડી જાઉં. ” ઊડવા માટે રાણી કમળાવતી ઇક્ષુકાર રાજાને કહે છે :

મરિહિસિ રાયં જયા તયા વા મળોરમે કામગુણે પહાય ।
પવ્કો હુ ધમ્મો નરદેવ તાળં ન વિજ્ઞઈ અન્નમિદેહ કિંચિ ॥

“હે રાજ, જ્યારે તારું મરણ પાસે આવશે ત્યારે જે કામભોગને તે મનોરમ માન્યા છે તેનો તારે ત્યાગ કરવો પડશે.” જે તમારી કમળાવતી આ સમજાવે તો આ ચાતુર્માસમાં પણ માંડવડા રોપી દઈએ. “હે નાથ, એક ધર્મ જ તમારું ત્રાણ છે, શરણુ છે, ખીજું કોઈ નહિ.” જે વખતે આ સત્ય સમજાશે તે વખતે તમારી રોનક બદલાઈ જશે. ધર્મ સિવાય ખીજું કંઈ તમને છોડાવે તેમ નથી. માટે બહાદુર બનો. જે હોંશે હોંશે છોડે તે બહાદુર, બાકી આમ પણ આખરે તો છોડવું જ પડશે. ઊભાઊભા નહિ છોડો તો આડા પડીને પણ છોડવું પડશે. માટે એ કાઢે ને નીકળવું પડે તેના કરતાં પહેલાંથી જ અહીં આવી જાઓ. સમજો. જે સ્ત્રી ક્ષણનો વિયોગ સહન ન કરી શકતી તે પણ શું કહે છે? હાઈ જાઓ, જલદી હાઈ જાઓ. માટે ચેતો, ભવના લુચ્છા કરો અને ભગવાનના ભેટા કરો. શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર ગામથી ગામ વિચરતા વિચરતા અંબશાલ નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. તીર્થંકર ભગવાનના ઉતારા પ્રાયઃ યક્ષના યક્ષાયતન પાસે થતા તેમાંય કારણુ હતું; પણ એ કહેવાનો અત્યારે અવસર નથી. એની વાત અવસર આવ્યે. ભૂમિ સાફ ન હોય તો રંગ ઓપે નહિ, માટે ભૂમિ સાફ કરીને તમને રંગ ચડાવવો છે. રંગ વિના આત્મા ઓપે નહિ. ચિત્ર દોરવા પહેલાં જેમ ચિત્રકારને ભીંતને સાફ કરી મુલાયમ કરવી પડે છે તેમ અમારે ઉપદેશરૂપી પાણી અને વૈરાગ્યરૂપી સાણુ વડે તમારી હૃદયરૂપી ભૂમિકા સાફ અને મુલાયમ કરવાની છે. તમે સાફ થઈને આવજો, કારણુ અધિભેદ રૂપી ઓપરેશન કરવાનું છે. ઓપરેશન કરતાં તમને ઓખર લાગી ન જાય માટે વૈરાગ્ય રૂપી ક્ષોરોક્ષોર્મ સુંઘાડવું પડશે. તૈયાર થઈને આવ્યા છો ને ?

બ્યાખ્યાન ૪ થું

[ગુધવાર, અષાઢ સુદી ૧૦]

શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ છે

નાથે સિદ્ધાંત પડ્યા. રાયપસેણી સૂત્રનો સ્પષ્ટિકાર ચાલી રહી છે.

ગણધર મહારાજ કહે છે, કે જ્યાં સુધી તમે તમારા સ્વરૂપને ઓળખ્યું નહિ ત્યાં સુધી તમારી મહેનત લેખે નહિ લાગે. જેણે સ્વરૂપને ઓળખ્યું તે મોક્ષની સીડી પર ચડી ગયા. લગવાન સુધર્મ ગણધરજી કહે છે, કે જે વખતે ચોથો આરો હતો તે વખતે અમલકંપા નામે એક નગરી હતી. તે નગરી ઋદ્ધિસિદ્ધિથી ભરપૂર હતી. તે નગરીની બહાર ખશાન ખૂણામાં આગ્રશાલ નામનું એક ઘાણું જ પુરાણું ઉઘાન હતું તેમાં એક દેવળ હતું. તેની અંદર ચક્ષુની મૂર્તિ હતી. તેની પાસે એક અશોકનું વૃક્ષ હતું. અશોક એટલે શોકરહિત. ત્યાં પૃથ્વીશિલા પદ્મ છે. તેનું વર્ણન જીવાલિગમ સૂત્રમાં આપેલું છે. જ'બુદ્ધીપ્રગ્ભિ સૂત્રમાં પણ એનું વર્ણન આપેલું છે. એ અમલકંપા નગરીનો રાજા શ્વેત હતો. હે આત્માઓ, તમારી દેહ-નગરીનો આત્મા પણ શ્વેત છે, પણ તે કાળો કેમ થઈ ગયો? કર્મની કાલિમાથી તે કાળો દેખાય છે. કોલસો કાળો છે, તેને સો મણ સાબુથી ધુઓ તોય શ્વેત થવાનો નથી. પણ એ જ કોલસો જ્યારે અગ્નિમાં બળે છે ત્યારે રાખ થઈ જાય છે અને તેનું કાળાપણું ચાલ્યું જાય છે. એ ન્યાયે આત્મા પર કર્મરૂપી પુદ્ગલોનો જ્યારે લેપ ચડે છે, ત્યારે અજ્ઞાનીને તેનું શ્વેત રૂપ દેખાતું નથી. કોલસામાં કાળાપણું છે. તે ઉપરાંત તેનામાં પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ, સ્પર્શ ધત્યાદિ છે. જો તેમ ન હોય તો અગ્નિમાં નાખ્યે તે ઘોળાશ પકડે નહિ. આત્મામાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ, રૂપ કે શબ્દ નથી. આ આત્માને તમે સો મણ કોલસે બાળો તો ય તેનું મૂળ સ્વરૂપ બળે નહિ. છતાં પણ કર્મરૂપી કોલસાની કાળાશ આત્માને વળગી જાય છે. સાટે કર્મરૂપી કોલસાને તપ-ત્યાગરૂપી અગ્નિમાં

બાળતા જાઓ. કર્મ બળાને ખાક થઈ જશે. જેમ જેમ કર્મ બળતાં જશે તેમ તેમ આત્મા શ્વેત થતો જશે. જેમ આ રાજા દ્રવ્યે શ્વેત છે તેમ ભાવે શ્વેત કરવા માટે ભગવાન આ નગરીમાં પધાર્યા છે. રાજા અને રાણી શ્વેત બનવા માટે ભગવાનની પાસે જશે. ઉદાનમાં ભગવાન મહાવીર બિરાજે છે. પાસે જ ચક્ષાયતન છે. લોકો તેને દેવ તરીકે માને છે. ચક્ષુ લાખો માણસોને એમ મનાવતો હતો, કે “હ્રી, પુત્ર, ધન વગેરે તમને હું આપુ છું, તેથી તમે મારી પ્રાર્થના કરો, પૂજા કરો.” તે સમયે હ્રીઓમાં અજ્ઞાનનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી ત્યાં તેઓ ટાળે મળાને જતી. આજે પણ કુટુંબની રક્ષા માટે નાગ પંચમી, શીતળા સાતમ વગેરેના મિથ્યાત્વને ક્યાં તમે સેવી નથી રહ્યાં ? લોકો અજ્ઞાનને લઇને જડ જેવા થઇ ગયા હતા. એ અજ્ઞાનની જડ કાઢવા માટે તીર્થંકર મહારાજનો ઉતારો ત્યાં થયો હતો. ચિત્ત અને સંભૂતના અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—

મહત્થરૂચા ચયણ્ણપ્પમ્મયા ગાહાણુગીયા નરસંઘમજ્જે ।
જં મિલ્લુણો સીલ્લુણોચ્ચેયા હં જયન્તે સમણો મિ જાઓ ॥
ચિત્તમુનિ સંભૂતને કહે છે કે, “ ભાઈ ।

નવીન શ્લોક કડી શ્રવણે સુણી,
ભવનિધિ તરતાં કંઈ પ્રાણીઓ,
પરમ યોગી કનેથી જ સાંભળી,
વિરતિ ભાવ સ્વ અન્તર ઉપસ્યો. ”

મેં સદ્ગુરુ પાસેથી જીવનસુધારણાની ચાવી મેળવી. એ અલૌકિક ચાવીના પ્રતાપે મારા અતરના પટ્ટ ખૂલી ગયા. તમારે પણ અંતરપટ્ટ ખોલવા છે ને ? તો લો, ભગવાનની વાણીની અપૂર્વ ચાવી આપીએ છીએ. એનો લેનારો ભડ હોવો જોઈએ.

હવે, તીર્થંકર મહારાજનો ઉતારો ઉદાનમાં છે એ સાંભળી લોકોનાં ટાળેટાળાં ત્યાં ઊભરાવા લાગ્યાં. તેમને સંબોધતાં પ્રભુજીએ કહ્યું, કે “ હે જીવો ! હ્રી, કુટુંબ, પરિવાર તમને કોઈ આપતું

નથી. કારણ કાયા, કુટુંબ, કંચન, કામિની અને કીર્તિ—આ પાંચ કકારની દેવાળિયાની પેઢી છે; સદ્ગર પેઢી નથી. સદ્ગર પેઢી તો આ કકારમાંથી છૂટો તો જ મળે. હે ભાષ્યો, તમને સ્ત્રી, ધન, કુટુંબ વગેરે તમારા પુણ્યોદયે મળે છે. જો તમે પુણ્ય કર્યું ન હોય તો આ યક્ષ શું, તેગ્રીસ કરોડ દેવતાઓ પણ આપી શકે તેમ નથી. જેવું વાવશો તેવું લણશો. માટે સમજો અને પુરાણી જીંધી માન્યતાને છોડો. જેને પાપ-પુણ્યમાં શ્રદ્ધા નથી તેને આત્મામાં પણ શ્રદ્ધા નથી હોતી. એક વખતે બે બાઈઓ આ યક્ષની પાસે સંતાન માટે ગઈ. હવે જો પાપપુણ્ય જેવું કંઈ જ ન હોય તો બન્નેને સરખું જ મળે ને? પૂજની સામગ્રી હાથમાં લઈ બન્ને ભીના કપડે યક્ષની આરાધના કરે છે. પણ દેવ પાસે દીકરા ક્યાં છે કે એ આપે? પણ એક બાઈના પૂર્વ કર્મના ઉદયે સંતતિનો અંતરાય તૂટેલો એટલે તેને મહિના રહ્યા. પણ બીજીએ આખી જિંદગી ટાંપરી કરી છતાં હતી તેવી ને તેવી જ વધ્યા રહી. આમ કેમ? બન્નેની ક્રિયા, શ્રદ્ધા, પૂજ સરખી છે, છતાં ફળમાં ફેરફાર શાને? સાચી વાત તો ભાગ્યની છે. ભાગ્યમાં ન હોય તો દેવ પણ શું કરી શકે? બીજો મને આપે છે એ માન્યતા ખોટી છે. જેવાં તમે પાપ-પુણ્ય કર્યાં હશે તેવાં જ દુઃખ-સુખ તમને મળવાનાં. જે દેવ તમારી પાસે દિવેટ, તેલ, નૈવેદ્ય વગેરે માગે તે તમને શું આપવાનો હતો? માટે ખોટા દેવ, ખોટા ગુરુ અને ખોટા ધર્મને છોડી દો. જનતાને આ ત્રણે ખોટી માન્યતાઓમાંથી છોડાવવા માટે તો ભગવાનનો ઉતારો ત્યાં થયો હતો. હવે એ ભગવાન કેવા છે તે જોઈએ. સંપૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના અધિકારી છે. અદ્વાર દોષ રહિત અને બાર ગુણે કરી સહિત છે. તીર્થંકર ભગવાન યોગીસ અતિશયવાળા અને પાંત્રીસ પ્રકારની વાણીની સમૃદ્ધિવાળા છે. તીર્થંકર અને કેવલીમાં ફરક શું? બન્નેમાં ભાવ ઋદ્ધિ તો સરખી જ છે, પણ દ્રવ્ય ઋદ્ધિમાં જ ફેર છે. ત્રણે કાળમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મની શ્રદ્ધા વિના તરી શકાય તેમ

નથી. માટે તો કહ્યું છે, કે ‘અદ્વા પરં લુલ્લહા’ અદ્વા પરમ દુર્લભ છે. અદ્વા વગર કોઈ જીવ તર્યો નથી, તરતો નથી અને તરશે પણ નહિ. માટે હૃતારકની સામી ઓળખાણ કરી લેવી જરૂરી છે. દ્રવ્યે તો ઘણાને મહાવીર નામ અપાય છે, પણ એ મહાવીરની વંદના, પૂજા થાય ખરી? નહિ જ. માટે ભાન લાવો. ભાન વિના તો આ આત્મા રખડયો છે. માટે જેનામાં અઢાર દોષ નથી તેને વંદો, પૂજો. આપણે જેને દેવ માનીએ તે અમાની ન હોવા જોઈએ. એ તો સંપૂર્ણ જ્ઞાની હોય. એનામાં ન રતિ હોય કે ન દ્વેષ. કોઈ કુહાડેથી પ્રહાર કરે તોય તેના પર ક્લેશ ન કરે અને કોઈ ચંદનના લેપ કરે તો ય તેના પર રાગ ન કરે. એ દેવાધિદેવે નિદ્રાનો નાશ કર્યો છે; હિંસા, અસત્ય, ચોરી, પ્રાણુવધ વગેરેનો નાશ કર્યો છે. એ દેવાધિદેવ કોઈ દ્વિવક્ત્ર કોઈની ઠેકડી ન કરે. એવા દેવાધિદેવને તમે માનો, વંદો અને પૂજો. આત્મનિરીક્ષણ કરી જુઓ કે તમારાં વંદન, પૂજન અને માન્યતામાં કેટલા દોષ છે? અવળી દિશાને છોડી સવળી દિશાએ વળો. જે તમારે તરવું હોય તો પહેલે ધડાકે જ ધરમાંથી મિથ્યાત્વને કાઢવું પડશે. એ મિથ્યાત્વને કાઢવા માટે તો ભગવાનનું આ નગરીમાં પધારવાનું થયું હતું.

વ્યાખ્યાન પં મું

[શુક્રવાર, અષાઢ સુદ ૧૧]

ભાવની આરાધના કરો

સિદ્ધાંત એટલે ત્રણે કાળમાં સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ. બાર ઉપાંગ-માંથી રાયપસેણી સૂત્ર ચાલી રહ્યું છે. એમાં રાજ પરદેશીનો અધિકાર છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામી એક ગામથી બીજે ગામ વિચરતા વિચરતા અમલકંપા નગરીના આમ્રશાલ નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. ભગવાનના બે ચરણો જ્યાં જ્યાં ધરતીને સ્પર્શતા ત્યાં ત્યાં પરમ શાન્તિ થઈ જતી. જ્યાં જ્યાં ભગવાનનો ચરણપાત થતો

ત્યાં ત્યાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય અને પ્રહાર્યર્થનું તેજ ઝળહળી ઊઠેતું. ભગવાનનું આગમન જીવોની શાન્તિ કાળે છે. ભગવાન પાસે બે ચરણ છે, એક દ્રવ્યચરણ અને બીજું ભાવચરણ. દ્રવ્યચરણ તે ભગવાનના બે પગ છે અને ભાવચરણ તે ભગવાનનાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર. જ્યાં વીતરાગનાં દ્રવ્યચરણ પડતાં ત્યાં જીવોને પરમ શાંતિનો અનુભવ થતો. તો જ્યાં ભાવચરણ સ્પર્શે ત્યાં ભવના શુષ્કા ન જીડે તો બીજું થાય શું ? એક ભક્ત ભગવાનને કહે છે, કે—

તુજ ચરણકમળનો દીવડો રૂડો હૃદયમાં રાખજો,
અજ્ઞાનમય અંધકારનો આવાસ તુરત બાળજો,
તદ્દર્પ થઈ તે દીવડે હું સ્થિર થઈ ચિત્ત બોધતો,
તું ચરણયુગ્મની રજમહીં હું પ્રેમથી નિત રૂપતો.

હે ભગવન્ ! તમારા ચરણકમળનો દીવડો જ અમારા હૃદય-મંદિરમાં સદાય સળગતો રહે. એ કોઈ દિવસ છુટાય નહિ. એ દીવડાના પ્રકાશથી હૃદયનો અંધકાર દૂર થશે. અંધકારમાં તમે ખૂબ રહ્યા. પ્રકાશમાં આવવું હોય તો વીરવાણીનો દીવડો હાથમાં લો. તમારી આત્મજ્યોત જરૂર પ્રગટશે. સાંભળો, એક વાત કહું. એક જન્માંધ હતો. કોઈ પુરુષે તેને કહ્યું, કે આ દીવાસળીની પેટી છે. દીવાસળી ધસીશ તો પ્રકાશ થશે. જન્માંધે સળી પછી સળી ધસતાં ધસતાં આખી પેટી ખલાસ કરી, પણ પ્રકાશ ન થયો. કારણ, તે સળીના ઈંધા છેડાને જ ધર્યા કરતો હતો. જ્યાં ગ્રંથક ન હોય ત્યાં ધસધસ કર્યે શું વળે ? મહેનત ફોગટમાં જ જાય ને ! જન્માંધ તો એક ભવનો આંધળો પણ અજ્ઞાની તો ભવોથી આંધળો છે. મિથ્યા-ત્વની મોહિનીથી તમારાં ભાવચક્ષુ બંધ થઈ ગયાં છે. સાચી જગ્યાએ સ્પર્શ થતો જ નથી. અનંત કાળથી ખોટા શુરુ, ખોટા દેવ અને ખોટા ધર્મની સાથે જ સંઘર્ષણ કર્યાં કર્યું છે, માટે જ્યોત પ્રગટ થતી નથી. અને થાય પણ ક્યાંથી ? જે વર્તાવ સગી મા સાથે રાખવો બેઠાએ તે આરંભાન મા સાથે રાખી રહ્યા છીએ. તો પછી જ્યોતિ

ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? ધર્મ એ સગી મા; આઠ પ્રવચન એ સગી મા. અને તમારાં ભૌતિક અને પૌદ્ગલિક સુખો તે ઓરમાન મા. પણ તમે તો ચક્ષુમાં જ બિંધાં ચડાવ્યાં છે. જે વર્તન સગી મા પ્રત્યે રાખવું જોઈએ તે ઓરમાન પ્રત્યે રાખી રહ્યા છો. માટે સમજો. આ શું પીરસાય છે ? ઘીએ લસખસતું ચૂરમું. ચૂરમું તો સફૂને લાવે. પણ એના કરતાં ય વધારે સ્વાદવાળું અધિકાધિક ઘી નાખીને વીર-વાણીનું ચૂરમું પીરસીએ છીએ. ખાશો તો ખખર પડશે. એમ જ્યોતિ પેદા કરે તેને જ લહેર થાય ને ! તમારે પણ લહેર કરવી છે ને ? તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરો : “ હે પ્રભુ ! અનંત કાળથી જન્માંધ બની મેં આ જ કામ કર્યું છે તેથી જ્યોત પ્રગટી નથી. તમારા લાવ-ચરણમાં હું મારા ચિત્તને સ્થિર કરીશ. તમારા ચરણયુગ્મની રજ મહીં હું નિત્ય ડૂબતો રહીશ. ” જે ભગવાનના ચરણમાં ડૂબ્યા તે સંસારસાગરને તરી ગયા. ગૌતમ સ્વામી નમસ્કાર કરી ભગવાનને પૂછે છે, કે “ હે ભગવાન ! તરવાના માર્ગ કેટલા છે ? ” પ્રભુએ કહ્યું, કે “ હે શિષ્ય, તરવાના બે માર્ગ છે : જ્ઞાન અને ક્રિયા. ” એકલા જ્ઞાનથી પણ ન તરાય; તેમ એકલી ક્રિયાથી પણ ન તરાય. દરિયા-પારના ગામે જવું હોય તો જેમ હોડીનો આશ્રય લેવો પડે છે, તેમ સંસારરૂપી સમુદ્રને પાર કરવા માટે ધર્મરૂપી હોડકાનો આશ્રય લેવો પડે. ભગવાનને નાથ મનાવ્યા છે. ભગવાનને મંગળ માન્યા છે. મંગળ એટલે શું તે જાણો છો ? પાપનો નાશ કરે તે મંગળ. આપણા અહિંન્ત કેવા છે ? જેનું સ્મરણ કરતાં, પ્રાર્થના કરતાં, રટણ કરતાં જીવોના કર્મનો નાશ થઈ જાય. ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, પંચપરમેષ્ટિની માળા ફેરવવી, ધ્યાન ધરવું, આને ભગવાન સ્વાધ્યાય કહે છે. તે સ્વાધ્યાય કરવાથી શું લાભ થાય ? ગૌતમ સ્વામીના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના યોગણુત્રીસમા અધ્યાયમાં શ્રી વીર પ્રભુ કહે છે, કે “ તેથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો નાશ થાય. ” હે મુમુક્ષુઓ ! તમારાં માતા-પિતા કોઈ પણ અંત સમયે તમને બચાવી શકે તેમ નથી. ’

માતા પિતા ને કુટુંબ કળીલો,
અંત સમે કોઈ ના બચાવે,
આવો પ્રભુ સાંજ સવારે,
અતરથી ભક્ત પુકારે.

હે પ્રભુ ! માતાપિતા, કુટુંબકળીલો કોઈ મને બચાવે તેમ નથી,
માટે આપ હૃદયમંદિરમાં પધારો; એમ સાચા ભાવથી ભક્ત જે
પોકાર કરે, તો તેના હૃદયમાં ધર્મની જ્યોત પ્રગટ થાય. સિદ્ધ, સાધુ
અને કેવળાનો બતાવેલો ધર્મ અમારે શરણૂત, આધારૂત, બાકી
બીજું બધું છાડવા જેવું. આવી પ્રતીતિ થાય ત્યારે જ મુક્તિનાં
દ્વાર ખુલે.

એક કવિ કહે છે, કે

જેણે અરિહંતાનું નામ ન બોલ્યું,
તેણે જનેતાનું દૂધ લબવ્યું.

જેણે પ્રભુના નામને બોલ્યું નથી, મહત્ત્વ આપ્યું નથી, તેણે તો
પોતાની માતાનું દૂધ લબવ્યું છે. તમે ભગવાનના બાર ગુણોને બોલો
તો છો ને ? કયા કયા ?

અશોકવૃક્ષઃ સુરપુષ્પવૃષ્ટિર્દિવ્યો ધ્વનિશ્ચામરમાસનં ચ ।

મામણ્ડલં દુન્દુભિરાતપત્રં, સત્પ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણામ્ ॥

આ તો ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ છે, ત્યારે ભગવાનના ભાવ ગુણ
કયા ? ગુણ કોઈ દિવસ ગુણીથી જુદો ન પડે. ભગવાનના ભાવ ગુણને
આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. આપણે ભગવાનના સમોસરણ કે
આમરને નમતાં કે પૂજતાં નથી, પણ આપણે તો ભગવાનના ભાવ
ગુણોને પૂજીએ છીએ. એક મોહનીય કર્મનો બ્યારે જિનરાજ નાશ
કરે છે ત્યારે ભગવાનને પાંચ ગુણ પ્રગટે છે. એ પાંચ ગુણો
કયા ? ચિત્તને સ્થિર કર્યા વિના આ વાત મગજમાં જિતરે તેમ નથી
માટે ધ્યાનથી સાંભળજો. ભાવનાં ગ્રાણાં ગવાય છે. પહેલો ગુણ તે

ક્ષાયક સમક્રીત, ખીજો ગુણુ યથાખ્યાત ચારિત્ર, ત્રીજો ગુણુ અવેદી-પણું, ચોથો ગુણુ અકષાયપણું અને પાંચમો ગુણુ અનંત સુખ. આ પાંચ ગુણો જ્યારે મોહનીય કર્મનો નાશ થાય ત્યારે પ્રગટે છે. જ્યારે કેવળી ભગવાન અતરાય કર્મનો ક્ષય કરે છે ત્યારે આ પાંચ ગુણો પ્રગટ થાય છે. પહેલો ગુણુ અનંત દાન લબ્ધિ, ખીજો ગુણુ અનંત લાલ લબ્ધિ, ત્રીજો ગુણુ અનંત ભોગ લબ્ધિ, ચોથો ગુણુ અનંત ઉપભોગ લબ્ધિ અને પાંચમો ગુણુ અનંત વીર્ય લબ્ધિ. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય ત્યારે કેવળ દર્શન પ્રાપ્ત થાય. આપણે એ ગુણોના જ પૂર્ણરી છીએ. માટે આનંદધનજી બોલ્યા છે કે —

નામ અધ્યાત્મ સ્થાપના અધ્યાત્મ દ્રવ્ય અધ્યાત્મ છ'ડો રે,
લાવ અધ્યાત્મ નિજ ગુણુ સાધે તે વસ્તુ રઢ મ'ડો રે.

નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય એ તો જાણવા યોગ્ય છે, માટે તેને છોડો; અને લાવ અધ્યાત્મ નિજ ગુણુને સાધનાર છે. માટે તમારે જો નિજ ગુણુને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો ભગવાને જે ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા છે તેને આદરો, પૂજો. તેમાં તમારી રઢ મડો; લગની લગાડો. ખહારના ગુણોના રંગમાં ન રંગાઓ, પણ ભગવાનના લાવ ગુણોમાં રંગાઓ. ભગવાનના નિજ ગુણુમાં નહિ જ રંગામ્મએ તો આપણામાં પ્રકાશ નહિ પ્રગટે. આપણે અરિહંતને નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્યે તો જાણવાભોગ જણ્યા છે. પણ લાવે તો આપણે અરિહંતને માન્યા છે. હોડીને હાંકનાર કોઈ ખલાસી રાખ્યો છે ?

દૃષ્ટાંત—એક વખત એક શેઠ હોડકામાં બેસીને સામે પારજય છે ત્યારે ખલાસીને પ્રવાસી શેઠ પૂછે છે, કે “ ભાઈ ! ધડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે ? ” ખલાસી કહે છે, કે “ હું તો હોડી હંકારી જાણું. મારે ધડિયાળનું શું કામ ? ” શેઠ કહે છે, કે “ તો તારી પા બિ'દગી નકામી ગઈ. ” થોડુંક ગયા પછી ફરીથી શેઠ પૂછે છે, કે “ કંઈ લણ્યો, ગણ્યો છો કે નહિ ? ” ખલાસી જવાબ આપે છે,

કે “ શેઠ ! અમારે વળી બાણુવું ગણુવું કેવું ? ” શેઠ કહે છે, કે “ તારી અધી જિંદગી નકામી ગઈ. ” ફરીથી શેઠ પૂછે છે, કે “ બાચડી-છોકરાં તો છે ને ? ” ખલાસી બોલ્યો, “ શેઠ, સવારથી સાંજ સુધી મહેનત કરું ત્યારે માંડ દસ-બાર આના મળે. એટલામાં બાચડી-છોકરાંના ફંદ ક્યાં ભિલા કરું ? ” ત્યારે શેઠ બોલ્યા, “ હાથ, તારી પોણી જિંદગી નકામી ગઈ. ” એવામાં એક સખત વાવાઝોડું આવ્યું. હોડકું પાણીમાં ડૂબ્યાઓ ખાવા લાગ્યું. ખારવો કહે છે, કે “ શેઠ ! તરતાં તો આવડે છે ને ? ” શેઠ ગભરાઈને જવાબ આપે છે, કે “ ના, ભાઈ ! ” ત્યારે ખારવો બોલ્યો, કે “ શેઠ, મારી તો ભલે પોણી જિંદગી નકામી ગઈ, પણ તમારી તો આખી જિંદગી નકામી ગઈ ! ” શેઠ કહે છે, કે “ મને બધું આવડે છે, પણ તરતાં આવડતું નથી. ” એમ અહીં બેઠેલા બધા આ શેઠો કહે છે, કે “ અમને બધું આવડે છે, પણ તરતાં નથી આવડતું. ” પેલો શેઠ તો સમુદ્રમાં ડૂબી ગયો. એનો તો એક જ ભવ બગડ્યો. પણ તમારા તો કેટલા ભવ એળે ગયા છે તેની કંઈ ખબર છે ? આ નાવિક સંસારસાગરમાં ડૂબતી હોડીને તારવા અહીં આવેલ છે. નાવિક થોડું ભણેલ હશે અને તમે ઘણું ભણ્યા હશો. પણ તરતાં નહિ આવડતું હોય તો ડૂબી જશો. માટે જે તમારે ડૂબવું ન હોય તો આવી જાઓ. વ્યાખ્યાન સાંભળીને તેનાં વખાણુ કયેં કંઈ વળવાનું નથી. અમલમાં મૂકશો તો જ તરશો. માટે સમજણુપૂર્વક ચારિત્રમાં આવવું જ પડશે. જે ચારિત્રનો નિષેધ કરે છે, તે આત્મકલ્યાણુ કરી શકતો નથી.

ભવ્ય જીવોનું કલ્યાણુ કરનાર ભગવાન આ ઉદ્ધાનમાં પધાર્યા છે. આ વાત વાયુવેગે નગરમાં પ્રસરી ગઈ. કામકાજ પડતાં મૂકીને લોકોનાં ટોળેટોળાં આ ઉદ્ધાનમાં ભિલાવા લાગ્યાં.

વ્યાખ્યાન ૬ કું

[શુક્રવાર, અષાઢ સુદી ૧૨]

ભગવાન મહાવીરનું આમ્રશાલ ઉદ્યાનમાં આગમન

ઉઠું અહેયં તિરિયં દિસાસુ, તસા ચ જે થાવર જે ચ પાળા ।
સે ણિચ્છણિચ્છેહિ સમિક્ખ પન્ને, દીવે વ ધમ્મં સમિયં ઉદાહુ ॥

એવી અમૂલ્ય વાણીના સંભળાવનારા ત્રિકાળનાથ ભગવાન મહા-
વીર દેવ અંબશાલ નામના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. એ ભગવાનની સ્તુતિ
કરતાં કહે છે, કે “ ઉઠું અહેયં તિરિયં દિસાસુ, જંચી, નીચી
અને તીરછી દિશાઓને વિષે જે જે જગ્યાએ તસા ચ જે થાવર
જે ચ પાળા ત્રસ જીવે. અને સ્થાવર જીવે આ લોકની અંદર રહેલા છે.
તે સર્વ જીવે કેવા છે ? તે જીવે. શરીર પર્યાયમાં છે તે અપેક્ષાએ અનિત્ય
છે. આત્મસ્વરૂપે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય છે. હે આત્માઓ ! તમે દ્રવ્ય
અપેક્ષાએ નિત્ય છો અને પર્યાય અપેક્ષાએ અનિત્ય છો. તમે પર્યાયમાં
સર્વ માનીને બેઠા છો તે તમારી ગંભીર ભૂલ છે. જે અનિત્ય છે તે
નાશવંત છે અને જે નિત્ય છે તે શાશ્વત છે. જો કોઈ શાશ્વત રહેવા-
વાળું હોય તો તે તમારો આત્મા છે. એ આત્માને શાશ્વત સુખનો
ભોક્તા બનાવવો હોય તો દીપ સમા ધર્મને અંગીકાર કરો. જગતના
જીવોના હિત કાળે ભગવાને દેદીપ્યમાન ધર્મ બતાવ્યો છે. હિતનો
માર્ગ બતાવનાર તીર્થંકર ભગવાન જે ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે તે ઉદ્યો-
નને, તે નગરને ધન્ય છે. અહો ! પ્રભુની એ દિવ્ય વાણી જેણે
સાંભળી તેને પણ ધન્ય છે. તે શ્રાવકોને પણ ધન્ય છે, જેમણે એ વાણી
સાંભળી વિરતિધર્મ સ્વીકાર્યો. આ વખતે કોઈએ આવીને શ્વેત
રાજને વધામણી આપી, કે ભગવાન ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. રાજને થયું,
કે લાવ, રાણીને સંધાઈ આપું. રાણી વિગ્રારે છે કે “ આજે રાજને
થયું છે શું ? શું કોઈને ઘેર પુત્રજન્મ થયો છે ? અરે, આટલો હર્ષ
શાને ? ” અરે, તમારી અંદર-બેઠેલી તમારી સુમતિ રાણીને બોલા-

વોને. આ બહારની રાણી રિસારો તો બહુ બહુ એકાદ બે ટંક ખાવાનું નહિ આપે; પણ આ સુમતિ રાણી રિસારો તો બહુ બગાડી નાખશે. તમને કુમતિ રાણીએ કામણ કાધાં છે. મોહની મદિરા પાષ લાન જુલાવી દીધું છે. હે આત્માઓ, તમારી કુમતિ રાણીને સમજવીને સુમતિને વરો. કુમતિથી તમને મોક્ષલક્ષ્મી નહિ વરે, માટે કુમતિને કાઢો. પણ કાઢવી કેવી રીતે ? કુમતિ એટલે અવળી છુદ્ધિ. તે તમને ધર્મ નહિ કરવા દે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં નહિ જોડાવા દે. તમારા દેહનું રક્ષણ કરનાર તો ધણા મળ્યા, પણ આત્માનું રક્ષણ કરનાર હજી સુધી કોઈ મળ્યું નથી. માટે છેડાછેડી બાધો. ભગવાનને જે વરે છે તે સુમતિનો છેડો પકડ્યા પછી છોડે જ નહિ. શ્વેત રાજા રાણીને કહે છે, કે “ જીડો, જીડો. ” રાણી પૂછે છે, કે “ આજે છે શું ? ” રાજા કહે છે, કે “ રાણી ! તરણુતારણુ સફરી જહાજ જેવા પ્રભુ પધાર્યા છે ” આ સાલળીને રાણીનાં રોમેરોમ પ્રકુલ્લિત થઈ ગયાં. સમજો. બરાબર સમજો. દીવો છે. એમા દિવેટ પણ મૂકેલી છે. પણ તેલ પૂરીને તમે સળગાવશો નહિ, તો તે પ્રકાશ આપશે ? દીવો છે, દિવેટ પણ છે, તેલ પણ છે; પણ દીવાસળી ન હોય તો તે પ્રકાશ આપશે ? ભગવાનના તત્ત્વજ્ઞાનની જ્યોત તો હમેશાં ઝળહળે છે. પણ તમારા અદ્રમારૂપી કોડિયામાં તેલ ન હોય, તો જ્ઞાનરૂપી જ્યોત અમે પ્રકટાવી શકીએ ? તમારા હૃદયરૂપી કોડિયામા સ્થિરતારૂપી દિવેટ જોઈએ. તો જ આત્મામાં જ્યોતિ પ્રકટે. શ્વેત રાજા કહે છે, કે “ હે રાણી, હવે આપણને સહેજ પણ પ્રમાદ કરવો પાલવે તેમ નથી. ” ધર્મી જીવો પહેલું કામ ધર્મનું કરે. બ્યારે ભરત મહારાજ છ ખંડ સાધવા ગયા ત્યારે આયુધશાળામાં ચક્રત્ન ઉત્પન્ન થાય છે. ચક્રત્નની દોરવણી પ્રમાણે તે જાય છે. જે છ ખંડને સાધે તેણે તેર અક્રમ કરવા પડે. તિમિસ ગુફાનો દરવાજો બિઘાડતાં કૃતમાલ અને નૃતમાલ દેવોને સાધ્યા વિના ખંડને ન સધાય. ગંગા કે સિંધુ નદી પાર કરવાની હોય, તો ય અક્રમ કરવા પડે. સુખસેન નામનો સેનાપતિ પણ અક્રમ

કરે છે. તિમિસ ગુફાનું ખારણું બિધડચા પછી અંદર પ્રવેશ કરે છે. બહાર નીકળતાં બે મોટી નદીઓ પાર કરવી પડે છે. આ બે નદીઓ છે : ઉમકજલા અને નિમકજલા. આમાંની ઉમકજલા નદી કાંટા, કાંકરા વગેરેને ધૂમરી ખવડાવી બહાર ફેંકી દે છે, જ્યારે નિમકજલા નદી એ બધાંને તળિયે કુખાવી દે છે. જગતમાં પણ ઉમકજલા અને નિમકજલા જેવા બે પ્રકારના જીવો છે. ઉમકજલા જેવા જીવો ગમે તેવાં પ્રલોભનોને ધૂમરી ખવડાવીને સંસારને તળિયે કુખાવી દે છે. ભરત રાજાને એકી સાથે ત્રણ વધાઇ આવી. પહેલી વધાઇ આયુધ-શાળામાં ચક્રત્ન ઉત્પન્ન થયું તેની, બીજી ભગવાન ઋષભદેવ પધારવાની અને ત્રીજી પૌત્રજન્મની. હવે આ ત્રણમાંથી કોનો ઉત્સવ પહેલાં કરવો ? ભરત રાજા તો ચરમશરીરી છે. પોતે જ ઉત્કલ કાઢે છે. ચક્રત્ન અને પુત્રત્ન એ તો આ લોકની જ લીલા છે.

પહેલી વધામણી ભગવાનનાં દર્શન કરવાની દરેકે લઈ લેવી જોઈએ. ક્યાં તમારી માન્યતા અને ક્યાં ભરત મહારાજની માન્યતા ? ચક્રત્ન પડ્યું રહ્યું. ભરત મહારાજ કહે છે, કે “માડી ! જીઠો.”

જીઠો જીઠો મન જગો જગો, અવસર આછા આવ્યા છે,
અગમગ અગમગ જ્યોતિ અબકે, એવા પ્રભુજી આવ્યા છે.

“હે માતાજી ! તમે દરરોજ સંતાપ કરતાં હોતાં, કે મારો દીકરો રીખવો શૂણે મરતો હશે, ઠંડીમાં થરથર ધૂજતો હશે. મારો રીખવો ગયો તે ગયો જ, પાછો કોઈ દિવસ દીઠો નથી, તો એક વાર એનું મોઢું મને બતાવે તો ખરો. હે માતાજી ! ભગવાન ઋષભદેવને ઉત્કૃષ્ટ એવું કેવળ જ્ઞાન થયું છે. ચાલો, એનાં દર્શન કરી પાવન થઈએ.” હવે તમારા બધાયની વાત લઈએ. ધારો કે તમને પૌત્રજન્મની એક વધાઈ આવી, બીજી આવી પાંચ લાખ રૂપિયા મળવાની અને ત્રીજી આવી વીતરાગ સંતના તમારે આંગણે થયેલા આગમનની. તમે તો પહેલાં રૂપિયા મેળવવામાં જ મશગૂલ બની જશો. બીજી બે વધાઈઓને લાખોની વાતોમાં શૂલી જશો. બંધુઓ !

મને તો તમારું શું થશે તેની ચિંતા લાગી છે. જો દીકરો મોડો આવે તો માતા ફિકર કરશે; પણ આત્માની ફિકર કોણ કરે છે? એની ફિકર કરનાર કોઈ હોય તો તે સંતમુનિ જનો જ. માટે સાચા માર્ગે આવો. ભરત મહારાજ જેવી સાહેબી તો તમને નથી ને? અરે! મારુદેવીએ કેટલાં પુણ્યો કર્યા હશે. ત્રેસઠ હજાર પેઢીમાં કોઈનું દુઃખ જોયું નથી, અને કોઈના કારણે તેમને રોવું પણ પડ્યું નથી. એવું સાતાવેદનીય કર્મ બાંધેલું છે. આવું સાતાવેદનીય કર્મ ક્યાંથી આવ્યું? કંઈક પૂર્વ જન્મોના નવ નવ કોટિ હિંસા આદિના પચ્ચ-ખાણથી (વર્જનથી), પંચ મહાવ્રતના અંગીકારથી, કરોડ કરોડ સંયમોના પાલનથી અને નિર્જરા કરવાથી. તમારે તો, 'લઘુ ભી ખાના ઔર મોક્ષ ભી જના' જેવું કરવું છે. આ ધર્મ તો શાહુકારનો છે. જો દેવાળિયા બનીને આવશે તો બધું બગડી જશે. માટે શાહુકાર બનીને આવો. ભરત મહારાજ બધાયને સાથે લાઇને ગયા. એમણે પહેલું કામ ધર્મનું કર્યું, પછી સંસારનું. હે મુમુક્ષુઓ! તમારે પણ ભરત મહારાજ જેમ વર્તવું જોઇએ. ધર્મની શ્રદ્ધા વિષે દષ્ટાન્ત આપું છું.

દષ્ટાન્ત :—ઉદયપુરમાં પ્રેમચંદળ નામે એક શેઠ રહેતા હતા. સુસ્ત સ્થાનકવાસી હતા. ગુરુની પાસેથી માત્ર ધર્મને નહિ તેના મર્મને પણ સારી પેઠે સમજ્યા હતા. વગર વિચારે જ વચન ન બીચારે. કોઈને ખોટું ન લાગે તેવી ભાષા બોલે. સમયસૂચકતાથી, વિનયથી, નમ્રતાથી એ બધાયના પ્રિય થઈ પડ્યા. પૈસેટકે તે સાધારણ સ્થિતિના હતા. તે ગામનો રાજનો પ્રધાન મરી ગયો. પ્રધાનપદ કોને આપવું તે વિષે રાજ ને લોકો વિચાર કરવા લાગ્યા. બધા એક અવાજે બોલી બીઠ્યા, કે 'પ્રેમચંદળને પ્રધાન બનાવે તો ખજાનું સુખી થશે.' રાજ્યે પ્રેમચંદળને બોલાવ્યા અને કહ્યું, કે "પ્રધાનપદ સ્વીકારો." પ્રેમચંદળએ કંઈ જવાબ ન આપ્યો. બીજી વાર કહ્યું તો ય નિરુત્તર. જ્યારે રાજ્યે ત્રીજી વાર કહ્યું ત્યારે જ કહ્યું, "મહારાજ, વિચાર કરવા માટે મને એક રાતની મુદત આપો."

તેમનો સંતોષ જોઈ બધા પ્રસન્ન થયા. આવા સંતોષી પ્રધાન હોય તો પ્રજા સુખી થાય. ખીજે દિવસે રાજ્યે તેમને પાછા બોલાવ્યા. તેમણે શું જવાબ આપ્યો તે જાણો છો ? તમારા જેમ શું તેણે પગારની વાત કરી ? ના, ના, તેમણે તો કહ્યું, “ મહારાજ ! તમે મારા ધણી છો તેની ના નહિ. પણ મારા ખરા ધણી તો ભગવાન છે. એક શરતે હું તમારું પ્રધાનપદ સ્વીકારું. ” રાજ્યે કહ્યું, “ બોલો શી શરત છે. ” તેણે કહ્યું, “ સવારમાં ઊઠીને પ્રતિક્રમણ કરવું અને ધર્મગુરુ આવે ત્યારે વ્યાખ્યાન સાંભળવા જવું. આ સમયે તમારો સૂબો આવે તો ય મારાથી તમારું કામ નહિ થઈ શકે. વળી, મારી કમાઈમાંથી હું અર્ધું દાનમાં આપું છું, સારે પણ હું તમારો નોકર નહિ. ” જુઓ, શેઠને ધર્મ પર કેટલો અનન્ય પ્રેમ છે ! રાજ્ય પ્રભાવિત થઈ ગયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે “ જો આ ધર્મને આટલો વફાદાર છે તો મારા રાજ્યને વફાદાર કેમ નહિ રહે ? ” પ્રેમચંદ્રજીએ કહ્યું, “ ધર્મકાર્યના સમય સિવાય બાકીનો માગશો તેટલો સમય તમારી સેવામાં આપીશ. મારા આવ્યા પછી મારું કામ જોજો. મારાથી કોઈને દુઃખ થાય તેવું કોઈ કામ નહિ થાય. ” અને પ્રધાનપદ સ્વીકાર્યા પછી કામગીરી પણ એવી બળવી કે આજુબાજુના રાજ્યો પણ તેમને વશ થઈ ગયા. બધાને એવા તો ધર્મરત કરી દીધા કે નોકરચાકર સુદ્ધાં પંચનવકારમંત્ર લખ્યા સિવાય અન્યને એક દાણો પણ મોઢામાં ન નાખતા. નિઃસ્વાર્થભાવે સેવા કરીને તે બધાના પ્રિય થઈ પડ્યા. માટે ધર્મની વફાદારી સમજો.

ભરત માતાજીએ હાથીની અંબાડીએ બેસાડીને લઈ જાય છે. ઋષભ-દેવજી ‘ મા ’ કહી બોલાવતા નથી. કોણ માતા અને કોણ પુત્ર ? સ્વાર્થનો જ તો સંસાર છે. મારુદેવી પૂછે છે, “ ક્યાં છે મારો લાલ ? ” ભગવાન તો સમોસરણમાં બિરાજે છે. દુરથી તેમને જોતાં મા કહે છે, “ આ મારો રીખવો ! હું તો એમ માનતી હતી, કે મારો ઋષભ ટાઢે-મૂખે હેરાન થતો હશે; પણ આ શું ? એ કેવો શાંતિથી

બેઠો છે ! કેવું દેદીધ્યમાન તેનું મુખકું છે ! હું તો ત્રાસભ, ત્રાસભ કરું છું, પણ આ તો જીવ્થી આંખ કરી સામે પણ જોતો નથી. અહો ! હું તો મારા સ્વાર્થને જ રડી રહી હેતી. પણ પ્રભુ કેવા નિઃસ્વાર્થ છે. એ તો સ્વમાં જ લીન છે. પરની વિભૂતિ તો તેમને સ્પર્શતી પણ નથી. ખરેખર ! હું ભાન બૂલી અને સ્વાર્થમાં અંધ બની. ” તો હે આત્મા ! તું પણ તારામાં જ સ્થિર થા. સ્થિર થયા વિના તારાં કર્મ કપાય તેમ નથી. આ સ્થિરતા અને એકત્વ ભાવનાની વિચારણાએ માતાજી ક્ષપકશ્રેણીએ ચડ્યાં. આઠમે ગુણુસ્થાનકે બે શ્રેણી મંડાય છે; એક ક્ષપકશ્રેણી અને ખીજી ઉપશમશ્રેણી. ક્ષપક શ્રેણીએ ચડેલા જીવો આઠમેથી નવમે ગુણુસ્થાનકે આવે; અને નવમેથી દસમે અને એમ કરતાં પારમે સ્થાનકે જાય. એમને પડવાનો ભય જ નથી. પણ ઉપશમ શ્રેણીએ ચડેલા જીવો આઠમેથી નવમે અને નવમેથી દસમે અને દસમેથી અગિયારમે જાય. ત્યાં અતર્કુહૂત રહીને પડે. એવામાં જો કામ કરે તો અનુત્તર વિમાનમાં જાય, નહિ તો પડીને દસમે આવે; અને ત્યાથી જો ઉત્કૃષ્ટ ભાવના આવે તો પારમે જાય અને નહિ તો જેમ દાદર ચડીને ટાચે જીભેલો મનુષ્ય પગ લપસતા તળિયે આવીને પડે તેમ, ક્રમે ક્રમે ગુણુસ્થાનોને સ્પર્શતો પહેલે સ્થાને આવીને જીભો રહે ! મારુદેવી માતાજી તો પારમે ગુણુ-સ્થાને ચડી ગયાં અને પછી ચાર ધાતિ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન પામ્યાં. ભગવાનની પાસે હજી તો આવ્યાં નથી ત્યાં તદાવરણીય કર્મક્ષયે ત્રણ લોકને જાણવાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ભરત મહારાજનું ચક્રરત્ન હજી ત્યાં જ પડ્યું છે. ભરત મહારાજ ભગવાનના દર્શને આવ્યા છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે- મહારાજએ ધર્મની વધાઈ પહેલી લીધી, પાછળથી સંસારની. એમ તમે પણ પહેલાં ધર્મને આગળ કરો તો સુખી થશો.

વ્યાખ્યાન ૭ મું

[સંવિવાર, અષાઢ સુદી ૧૪]

નાથે સિદ્ધાંત પૂર્યા. રાયપસેણી સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે.

ભગવાન સુધર્મા સ્વામી કહે છે, કે “ હે જંધુ ! મારા તારકદેવ અમલકપા નગરીમાં પધાર્યા છે. ખીજ દેવો તો અનેક પ્રકારની ભાવનાવાળા હોય છે, પણ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર તો સંયમ અને તપ વડે આત્માનું દમન કરતા વિચરી રહ્યા છે. જુઓ તો ખરા, ભગવાન કેટલી દિવ્યતા બતાવે છે. અપ્રતિબંધ વિહારી ભગવાનને કોઈ ગામ, નગર કે ચક્રવર્તીનું બંધન ન હતું. જેમનું નામ અને ગોત્ર સાંભળવાથી પરમ કલ્યાણ થાય છે એવા ભગવાનની પાસે જવાથી, તેમની અમૃત જેવી વાણી સાંભળવાથી પરમ કલ્યાણ થાય અને શંકાનું નિવારણ થાય તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. કલ્યાણમંદિરની અંદરની ગાથામાં કહ્યું છે, કે

આસ્તામર્ચિત્ય મહિમા જિન સંસ્તવસ્તે ।

નામાપિ પાતિ ભવતો ભવતો જગન્તિ ॥

તીવ્રાતપોપહતપાન્થજનાન્નિદ્વાષે ।

પ્રોળાતિ પદ્મસરસઃ સરસોઽનિલોઽપિ ॥

હે નાથ ! અત્યંત મહિમાવાળું આપનું સ્તવન, કીર્તન તો દૂર રહ્યું, માત્ર તમારું નામ લેવાથી જગતના જીવો ભવને પાર કરી જાય છે. કોઈને શંકા થાય, કે નામના આટલા બધા મહિમાને અમે કેમ માની શકીએ ? તો દૃષ્ટાન્તથી સમજાવે છે, કે ઉનાળાના અખર તાપથી વ્યાકુળ થઈ જીઠેલા પથિકને પદ્મ સરોવરમાંથી આવતો મીઠો પવન જેમ શાન્તિ આપે છે તેમ સંસારનાં દુઃખોથી સંતપ્ત થઈ જીઠેલા જીવોને તમારું નામસ્મરણ નવું ચેતન આપે છે. આર્થ પુરુષનું એક જ વચન કાનમાં પડે તો શ્રેય થાય, તો પછી મહાન વિસ્તીર્ણ અર્થ-વાળું પ્રવચન જે સાંભળે તેને કેટલો લાભ થાય એ તમે જ વિચારી

લેજો. તમને ખબર તો છે, કે અજુનમાળી દરરોજ સાત સાત જીવોની ઘાત કરતો પશુ જેવો ભગવાનનો ભેટો થયો તેવો દિવ્ય-જીવનને પામી ગયો. એવી જ રીતે, ભાઈઓ ! આપણે ભગવાનની પાસે જઈએ, ધર્મનું શ્રવણ કરીએ, તો આપણું ય શ્રેય થશે. પશુ તમે તો પૈસામાં જ શ્રેય માન્યું છે. જુઓ, ભોગ કુળના, ઉગ્ર કુળના રાજાઓ, શેઠિયાઓ વગેરે ભગવાનનાં દર્શન કરવા જાય છે. કોઈ માત્ર કુતૂહલને ખાતર જાય છે, તો વળી કોઈક વંદન કરવા અને ઉપદેશ સાંભળવા. કોઈકે ધન લેવા તો કોઈકે પુત્ર લેવા પ્રભુની પાસે જાય છે. વીતરાગ સાધુની પાસે એવા આશ્ચર્યની ન જવાય. ભગવાનનાં દર્શન માટે લોકોનાં ટાળેટાળાં ભિમટ્યાં છે. રાજા શ્વેત અને રાણી ધારણી પશુ આવ્યાં છે. જેની પાસે પૈસો નથી, જે સાવ નિર્ધન છે, તેવાની પાસે અખૂટ સંપત્તિનો માલિક જાય છે. તે જમાનો જુદો હતો. તે કાળ ધર્મનો હતો. આજનો કાળ પૈસાનો છે. લોકો લક્ષ્મીના દાસ બની ગયા છે. પશુ જે શાશ્વત લક્ષ્મી છે તેના અર્થાં તમે તમારાં દીકરા-દીકરીઓને બનાવતા નથી તે કેટલું શોચનીય છે ! આર્થ કુલમાં ઉત્પન્ન થવા છતાં કેટલાક પોતાની આખી જિંદગી અનાર્થ ચિંતામાં પસાર કરી દે છે. અનાર્થની સોબત કરતાં આજે આપણે લજવાતા નથી. જેવી સોબત તેવી અસર, જેવો આહાર તેવો ઓડકાર, જેવો સંગ તેવો રંગ વગેરે કહેવતો ખોટી નથી. જે ઘોડા અને ગધેડાને પાસે પાસે બાંધીએ તો લાલે વાન ન આવે પશુ સાન તો જરૂર આવવાની. તમે આર્થ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા છો તો જાતવંત ઘોડાની પેઠે અસ્વારની આસાએ ચાલો. તીર્થમાં રહેલા મુમુક્ષુએ વીતરાગની આસા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. એક વખતે એક રાજા સુંદર ઘોડો લાવ્યા. રાત પડી ગઈ હતી એટલે રાજાએ નોકરને કહ્યું, કે “ આ જાતવંત ઘોડો છે માટે સારે ઠેકાણે બાંધજો. ” નોકરોએ સારી જગ્યાની શોધ કરી, પશુ ક્યાં ય સારી જગ્યા હાથ ન લાગી; એટલે એક રાતમાં શું બગડી જવાનું છે એમ વિચારી ઘોડાને ગધેડાની

શાળમાં ખાંધો. રાતના ગધેડું તો શું ભૂંકે, શું ભૂંકે, અને લાતો મારવાનો તો હિસાગ જ કાણ રાખવાનું હતું ! ઘોડાએ પણ સંગ તેવો રંગ એ ન્યાયે આખી રાત હણહણાટ કર્યા કર્યો. દિવસ ઊઝ્યો. રાત્રને થયું, “ લાવ, ઘોડા પર બેસીને જરા ફરી આવું. ” નોકરો ઘોડો લઈ આવ્યા. માથે પલાણુ નાખ્યું. રાત્ર જ્યાં બેસવા બંધ છે ત્યાં ઘોડાએ લાત મારી ! રાત્ર વિચાર કરવા લાગ્યો, કે “ આ લાત મારતાં ક્યાંથી શીખ્યો ? ” અમારા જતવંત આવડો પણ જૈનદર્શનના નિયમોને લાત મારવા લાગ્યા છે, એટલે અમે પણ વિચારમાં પડી ગયાં છીએ કે આ ક્યાંથી શીખ્યા ? ભગવાનનો ત્યાગવાળો આર્ય ધર્મ સાંભળવો મૂકીને, સાધુ-સાધ્વીઓની ભેગવાઈ પડતી મૂકીને, તમે તમારાં દીકરા-દીકરીઓને યુરોપ-અમેરિકા શા માટે મોકલો છો ? શાળાએથી આવતાં પાંચ મિનિટનું દીકરાને મોકું થાય તો કાળજું કપાઈ બંધ છે, પણ યુરોપ વગેરે પરદેશોમાં હોંશે હોંશે શા માટે મોકલો છો ? જે ભણુશે અને રણશે તો અમે સુખી થઈશું એ આશાએ ને ? પણ પરદેશમાં જઈને તમારાં સંતાનો આર્ય સંસ્કૃતિને ભૂલી બંધ છે તેની તમને ખબર છે ? જ્યારથી આપણે આપણી સંસ્કૃતિને ભૂલ્યા છીએ ત્યારથી આપણો દેશ ગરીબીને પામ્યો છે. જે પરદેશીનું અનુકરણ કરીશું તો દુઃખી થઈશું. આત્મા જડ એવા કર્મનું અનુકરણ કરી રહ્યો છે. માટે તો ચોરાશીના ફેરા ઊભા છે. રાત્ર નોકરને પૂછે છે, “ બેલ, જતવંત ઘોડો લાત મારતાં ક્યાંથી શીખ્યો ? જે સાચું નહિ બેલ, તો ચામડું ઊતરી જશે. ” જે સત્યનું આચરણ નહિ કરીએ તો આપણાં પણ હાડકાં છોતરાં વેરાઈ જવાનાં. આ જિંદગી જીવન ઉજળવા મળી છે, પણ ખગાડવા નથી મળી. ત્યાં કંઈ માસી-બાનાં રાજ નથી. માટે જ્યાં સુધી પુણ્યનો ઉદય છે, ત્યાં સુધી જ બંધ છે. એ જ્યારે ખૂટશે ત્યારે પાણી પાનાર પણ નહિ મળે. ત્રણ ખંડના સ્વામી એવા શ્રીકૃષ્ણને પણ કોઈ પાણી પાનાર ન મળ્યું. માટે આત્માની લીલાને નિહાળો.

ઓ આત્મ ! તારી અપૂર્વ લીલા,
નીરખી આજ તો.

હે આત્મા ! તારી લીલા તો અપૂર્વ છે. પણ તમે તો પરની લીલામાં મશગૂલ છો. વર્તમાનના સુખમાં ડૂબીને પડ્યા છો, પણ ભવિષ્યનો વિચાર કરો. ક્યાં ય ઠરવાનું ઠામ નહિ મળે. પાપ અને પુણ્યની લીલા તો આ જીવે અનંત વાર ભોગવી, પણ હજી આત્માની લીલા નિહાળી નથી. ભગવાન કહે છે કે એક ઘડી તો આત્માની લીલા નિહાળ । પરની લીલામાં રમનારને આત્માની લીલાની ક્યાંથી ખબર હોય ? એક ભાઈ નિત્ય જીવારનો રોટલો ખાતા. તેનો મિત્ર તેને કહે કે તું દરરોજ જીવારનો રોટલો ખાય છે તો આજે મારે ત્યાં જમવા આવ. જમવામાં દૂધપાક, પૂરી, રાઈતાં, ચટણી વગેરે ખૂબ પીરસાયું છે. પણ જમનારને સ્વાદ આવતો નથી. મનમાં કહે છે, કે “ આમાં મારા જીવારના રોટલો જેવો સ્વાદ નથી ।” જીવારના રોટલા ખાનારને દૂધપાકના સ્વાદની ક્યાંથી ખબર હોય ? એમ જે આત્માઓ પાપ અને પુણ્યના ઉદયમાં તસ્લીન રહે છે, તે જીવારના રોટલા ખાનાર જેવા છે. માટે હવે દૂધપાક જમતાં શીખો. આવતી કાલથી ચાર ચાર માસ સુધી દૂધપાક-પૂરી જમાડીશું. માટે આવજો. પણ તમારે થાળી-વાડકા તો લાવવા પડશે ને. અમે તમને વીતરાગનાં જમણુ પીરસીએ છીએ, પણ થાળીમાં કાટ હશે તો સ્વદિષ્ટ ભોજન પણ ખેસ્વાદ બની જશે. માટે મનરૂપી થાળી ચોખ્ખી કરીને લાવજો કે જેથી ભોજનનો સ્વાદ ન બદલે. આવતી કાલથી માંડવડા રોપવાના છે. તમે પણ દીકરા-દીકરીઓનો માંડવો નાખો છો ત્યારે સગાં-સંબંધીઓને નોતરો છો ને. તેમ અમે પણ તમને સાગમટે નોતરું આપીએ છીએ. બધાય અમારા માંડવડે જમવા આવશે ને ? આવતી કાલે પાખીનો દિવસ છે. ચાતુર્માસમાં વરસાદથી ઘણા જીવોની હિપતિ થાય છે એવું સમજી વીરનો શ્રાવક હલનચલન ઓછું કરે. જેમ બને તેમ ગાડી, મોટરની ધમાલ શ્રાવક-શ્રાવિકા ઓછી કરે. કર્મબંધ ઓછો થાય

એ રીતે દરેક સેવકે વર્તવું. અહીં સાંભળવા આવનારે ‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ના સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખી આશ્રવની ક્રિયા જેટલી બને તેટલી ઓછી કરવી. પાખીના દિવસે સુપ્રતની ક્રિયા કરવી. પર્વનું આરાધન વીતરાગની આજ્ઞાનુસાર કરવું જોઈએ.

હવે મૂળ વાત પર આવીએ. રાજ નોકર પર ગુરુસે થયો. બંધુઓ ! ક્ષમાનો ઉપદેશ સાંભળી ઘેર જઈને નોકર-આકર કે સ્ત્રી ઉપર ગુરુસો કરો તો સામાયિક અને ગુરુનાં સેવેલાં પડખાં લજવાય. આજના યુવાનો કહે છે કે પાથરણાં ફાટી ગયાં છે માટે અમે ઉપાશ્રયમાં નથી આવતા. ધર્મ કરનારને જે વખોડે છે તે ખોડું કરે છે. વખોડવા કરતાં આપણે આપણી ભૂલ જોઈએ તે જ વધારે સારું. જે શ્રાવક સામાયિક, પૌષધ કરે છે તે સારું છે, પણ જ્યાં સુધી શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી હું એ બધું કરવાનો નથી એમ જ કહે છે ને ભગવાનની વાણીની, તીર્થંકર કેવળના પ્રત્યેકા ધર્મની આશાતના કરી રહ્યો છે. આત્મા ક્યાંય શાન્તિ મેળવે તેમ નથી. માટે ધર્મની આશાતનાથી બચો. જે ભાઈઓ તમારાં સામાયિકાને નિંદે છે તેમને અમારી વિનંતિ છે કે અમને સારાં સામાયિકા કરીને બતાવો. માટે જ ભગવાન કહે છે, કે તું તારી જાતને સંભાળ. મોટાં મોટાં વ્યાખ્યાનો આપે પણ જો પોતાનું આચરણ સારું ન હોય તો છાપ ન પડે.

આ વાતને દષ્ટાન્તથી સમજાવું. વડોદરાના મહારાજ કેળવણીના બહુ શોખીન હતા. ધર્મગુરુનાં વ્યાખ્યાનો હોય તો સાંભળવા જઈ. એક સમયે વિદ્યાર્થીઓને કેળવણી મળે એ ઉદ્દેશથી પ્રખર વક્તાઓ તથા પંડિતોને વ્યાખ્યાન આપવા બોલાવ્યા. પત્રિક વક્તાઓ બોલી ગયા પછી છેલ્લે એક વક્તા ભાષણ આપવા ઊઠ્યા. લોકો તેના ભાષણથી દંગ થઈ ગયા. શું બહુ તેના ભાષણમાં ! પણ બોલતાં બોલતાં વક્તાના નાકમાંથી પાણી ટપકવા લાગ્યું. નાક લૂછવા ખીસામાંથી જેવો રૂમાલ બહાર કાઢ્યો કે તેવાં જ બે ઈંડાં લડ દધને નીચે પડ્યાં ! હવે બનેલ

એવું કે આ લાષણ કરનારને દરરોજ બે ઈંડાં ખાવાની ટેવ. પણ આજે ખાવાની કુરસદ ન મળેલી એટલે ઈંડાં રમાલમાં વીંટાઈને ખીસામાં જ પડેલાં. રમાલ કાઢતાં ઈંડાંની વાત યાદ ન રહી અને તેની ફળેતી થઈ. ઈંડાંને પડતાં જોઈ આખી સભા ચકિત થઈ ગઈ. તે વખતે મહારાજ કહે છે, કે “ જો હિંદુસ્તાનની પડતી થઈ હોય તો આવા વાણીવિલાસથી જ થઈ છે. ” માટે સદાચારી બનો. તો જ સંસારની શેરીઓમાં ભટકવાનું મટી જશે. અગિયાર પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમ કરે તે જ ખરો શ્રાવક. ભગવાન કહે છે, કે “ મારો શ્રાવક કંદમૂળનો ખાનારો ન હોય, પરત્વીગામી ન હોય, રાત્રિ-સમયે ભોજન કરનારો ન હોય. ” બંધુઓ ! જો આખી જિંદગી સુધી રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરી શકતા ન હો, તો ય અષાડ સુદ પૂનમથી કાર્તિક સુદ પુનમ સુધી તો જરૂર કરજો. ભાઈઓ ! આ દેહને પૂરી પૂરીને પૂરું. લાખો કોઠીઓ ભરીને અનાજ ખાધું, તો પણ આત્મા હજી ધરાયો નથી. માટે જો કલ્યાણ કરવું હોય તો સાયંકાળના ભોજનને ત્યજો. ઇન્દ્રિયોના ધમપછાડાને મોળા પાડો. તો ખાતાં-પીતાં ય તપ થઈ શકશે. જ્યાં ચારિત્ર છે ત્યાં જ પ્રભાવ છે. આપણા સમાજમાં સડો જીંડો પેસી ગયો છે, માટે જ્યાં જ્યાં સડો હોય, તે તે ભાગને કાપીને દૂર ફેંકો. ભગવાન કહે છે, કે જેણે છોડ્યું તેને કોઈ છેડે નહિ. જે આત્માઓ સ્વહોંશે પુદ્ગલના ભૌતિક સુખને ત્યજે છે, તેને કોઈ સતાવી શકતું નથી, માટે જો દુઃખી થવું ન હોય, તો છોડો. અહીં તો છોડવાની જ વાત છે, બંધાવાની કોઈ વાત જ નથી. ભગવાન ડિ'ડિમ નાદે કહે છે કે હિંસાને છોડો, અસત્યને છોડો, મોરીને છોડો, અબ્રહ્મચર્યને છોડો, વિષયકષાયને છોડો. બસ છોડો ને છોડો. છોડશો તો કોઈ તમને છેડશે નહિ. માટે કામભોગને ઝેર જેવાં ગણો. શેરડી કેવી હોય છે તે જાણો છો ? પૂંછડે ખારી, મોઢે મોળા અને વચમાં મીઠી. રાનીઓ કહે છે, કે એક શેરડી જેવો પદાર્થ પણ કેવી સુંદર શિખામણ આપે છે, જ્યારે તમે નાના હતા ત્યારે તો

વિષયભોગ ભોગવવામાં મોળા હતા, ઇન્દ્રિયો ત્યારે સુષુપ્ત હતી. યુવાની આવી ત્યારે કામભોગને મીઠા માની ખૂબ સેવ્યા અને છુદાપો આવે ત્યારે કામભોગને ખારા કર્યો. માટે સાચા સ્વરૂપે શોભો, વિકસો. વિકસવા માટે તો આ માંડવડે તમને રોજ નવનવાં મનગમતાં ભોજનો પીરસાશે. માટે આવો સુઅવસર એળે જવા ન દેતા.

વ્યાખ્યાન ૮ મું

[સોમવાર, અષાઢ સુદ ૧૫]

આજના દિવસે સૂત્રસિદ્ધાન્તની સ્વાધ્યાય કરવાની અસંભાવ છે. એનું કારણ એ છે કે પૂનમ અને પડવાને દિવસે ધણા દેવો ભારતભૂમિ પર આવાગમન કરે છે. તે અરસામાં જો કોઈ મિથ્યાત્વીય દેવ ધર્માત્મા પર કોઈ જાતની આપત્તિ નાખે તો તે ધર્માત્મા શ્રદ્ધાથી ડગી જાય. માટે જ્ઞાની પુરુષોએ અષાઢ સુદી પૂનમ, એકમ અને બીજી રૂર પ્રકારની અસંભાવ બતાવી છે. માટે આજે આપણે મહાપુરુષના માર્ગને પુષ્ટ કરે એવું કોઈક પ્રકરણ શરૂ કરીશું. અષાઢી પૂનમ એ ધર્મ અને બીજા આત્માઓ માટે વિશિષ્ટ દિવસ છે. વિવેકી શ્રાવકો ચાતુર્માસમાં અન્ય દિવસે જે આરાધના કરતા હોય તેના કરતાં પણ વિશેષ ધર્મ-આરાધના આજથી કરવાની છે. જેમ જગતમાં જુદી જુદી મોસમો આવે છે તેમ ચાતુર્માસમાં આરાધનાની વિશિષ્ટ પ્રકારની મોસમ શરૂ થાય છે. આમ તો, ધર્માત્માને બારે માસ મોસમના હોય છે, છતાં પણ અષાઢી પૂનમથી કારતકની પૂનમ સુધી ધર્મ-આરાધના પૂર જેશમાં શરૂ કરી દેવી જોઈએ. આજથી આરંભ અને પરિવ્રજને ઓછા કરવા જોઈએ. બધુંઓ ! ગાડાં જોડાવવાં, બગલા બંધાવવા વગેરે આરંભ સમારંભના ધંધા, જેને ધર્મની આરાધના કરવી છે, તેણે ઓછા કરવા જોઈએ. શિશ્ય પૂછે છે, કે “હે ગુરુદેવ, આપ આમ શા માટે કહે છે ? ” ગુરુ કહે છે,

કે “ હે શિષ્ય, વરસાદ વરસે ત્યાં ઝીણું જીવજંતુની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે ચોમાસામાં એક ગામથી બીજે ગામ જવાનો શાસ્ત્રકાર મહારાજેએ નિષેધ કર્યો છે. એક વખતે શ્રી નેમીનાથ પ્રજા દારિકા નગરીમાં પધાર્યા છે એવા સમાચાર મળતાં શ્રીકૃષ્ણ એમનાં દર્શન કરવા તથા તેમની નિર્મળ વાણી સાંભળવા ગયા. એ વખતે વર્ષાકાળ ચાલુ હતો. ભગવાન નેમીનાથે શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું, “ હે કૃષ્ણ, સાધુ-મુનિનાં દર્શન કે વ્યાખ્યાન સાંભળવાના ઉદ્દેશ સિવાય ચોમાસામાં ખજી હરવું-ફરવું નહિ. ” ભગવાન નેમીનાથનો આ ઉપદેશ સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણે તેમ કરવા કબૂલ કર્યું. શ્રીકૃષ્ણ પણ ભગવાનના પડતા બોલને ઝીલવા તૈયાર છે, ત્યારે તમે કેવા આવકો છો ? ગુરુના પડતા બોલ ઝીલો તેવા કે ઓના ? કુમારપાળ રાજાએ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યનો ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી વિના કારણ ન ફરવું એવો અભિગ્રહ ધારણ કર્યો. એક વખત કસોટીનો પ્રસંગ આવી ગયો. કસોટી કોની થાય ? જોણે સુવર્ણ સમાન નિયમ ધારણ કર્યો હોય તેની જ કસોટી થાય. પણ જે ધારેલા નિયમથી ડો નહિ તેની જ બહારી છે. એ કુમારપાળ રાજા પર સ્વેચ્છ રાજાએ ચડાઈ કરી. તમારો આત્મા કુમારપાળ કરતાં ય વધારે મોટો છે. તમારા ઉપર પણ સ્વેચ્છ સરખાં કર્મો ચડાઈ કરી રહ્યાં છે. જેમ સ્વેચ્છને કરુણા ન હોય તેમ કર્મને પણ દયા ન આવે. પણ જો આપણે આપના ભાવમાં રહીએ તો સ્વેચ્છ જેવાં કર્મો કંઈ પણ કરી ન શકે. કુમારપાળ પાસે આવીને સેવકો અરજ કરે છે, કે “ રાજન્ ! સ્વેચ્છોએ ચડાઈ કરી છે. ” કુમારપાળ કહે છે, કે “ મેં તો ગુરુવચ્ન પાસેથી અભિગ્રહ કર્યો છે કે ચાતુર્માસમાં મારે ગામ બહાર ન જવું. મારે એ પ્રતિજ્ઞા છે. ” કુમારપાળ તે દિવસે પૌષધ કરી બેસી ગયા. એ જ શક્તિ ધર્મમાં છે. અઢેક આચાર્ય ધર્મના સ્તંભ થઈ ગયા છે. એમના આધારે ધર્મ ટકી રહ્યો છે. એવા આચાર્યો, એવા યુગધરોએ જગતનો ઉદ્ધાર કરીને ભારતવર્ષને મહાન પદની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. આચાર્ય મહારાજે ધર્મને

ટકાવી, જીવોને પ્રતિબોધ પમાડીને મોક્ષમાં મોકલ્યા છે. સંસારી જીવો કર્મના થાંભલાને પકડી રહ્યા છે. એ થાંભલાઓ ચાર છે. પહેલો થાંભલો તે કંચન. ધનને સર્વસ્વ માનનારાઓને ભગવાન કહે છે, કે—ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૪ થા અધ્યયનમાં કહે છે, કે—

વિત્તેણ તાણં ન લભે પમત્તે, इमस्मि लोप्य अदुक्वा परत्था ।
दीवप्पणट्ठे व अणन्त मोहे, नेयाउयं दकुमदकुमेव ॥

ભગવાન કહે છે, “ હે પ્રમાદીઓ, તમને ધન ત્રાણ-શરણ નહિ થાય. આ લોકમાં તો તમને સાથ નહિ આપે, પણ પરલોકમાં ય એ સાથ નહિ આપે.” બધુઓ ! તમારી પાધડીઓ જોધને, મોટરો જોધને, ધમાલ જોધને અમને કંઈ લેવાદેવા નથી. પણ તમારી પાધડી ક્યારે જીતરે તે જોવા તો જરૂર ઇચ્છા કરીએ. જ્યાં જ્યાં ભગવાન બોલ્યા છે, ત્યાં ત્યાં હેય, એય અને ઉપાદેય વિષે જનતાને જ્ઞાન આપ્યું છે. કોઈનો હર રાખ્યા વગર ભગવાન કહે છે, કે “ જે અમે સાંભળ્યું છે, બંધ્યું છે અને અનુભવ્યું છે, તેના આધારે કહીએ છીએ કે સંસાર હેય છે. ધન હેય છે. તેમાં આસક્ત બનવા જેવું કંઈ નથી. અને જે આસક્ત થયા તો પહેલા થાંભલા કંચન સાથે એવા ચોંટી જશે કે તેનાથી છૂટા થવાનું તમારે માટે મુશ્કેલ બની જશે. તમારા ગૃહસ્થાશ્રમમાં તમને ધન ધણું વહાલું છે. પણ જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે એ થાંભલો છે. એના બંધનમાં ફસાયા કે અથડાયા તો માથું ફૂટી જશે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધનની જરૂર પડવાની. પણ જોધએ તેટલું જ મેળવવું જોધએ. સંગ્રહવૃત્તિને ત્યજે અને મેળવવામાં દગો, પ્રપંચ, અધર્મ, અનીતિ, વિશ્વાસઘાતનો આશ્રય ન લેશો; અને જે લેશો તો દુર્ગતિને પામશો. સંસ્કૃતમાં કહેલું છે, કે અતિ લોભ એ પાપનું મૂળ છે. માટે ધનની આસક્તિને વળગશો નહિ. વળગ્યા તો તમારા બાર વાગ્યા સમજજો.

દૃષ્ટાન્તઃ—એક દૃષ્ટાન્ત આપીને આ વાત સ્પષ્ટ કરું. એક શેઠ હતો. તેને ધન પર બહુ જ આસક્તિ. રાત અને દિવસ, બસ, ધનપ્રાપ્તિના વિચારોમાં જ મગ્ન રહે. એક વખતે એક સંત મહાત્મા

વહોરવા તેને ઘેર પધાર્યા. શેઠે તેનો ભાવભીનો સત્કાર કર્યો. આહાર-પાણી લીધા પછી સંત પોતાને સ્થાને જવા લાગ્યા, ત્યારે વદન કરીને શેઠ કહે છે, “મહાત્માજી ! આ બાળક પર કૃપા કરો. આશીર્વાદ આપો.” બધુઓ ! જૈન મુનિ તમારે ઘેર વહોરવા આવે પણ સંસાર-વૃદ્ધિના આશીર્વાદ તમને ન આપે. અને આપે તો બળુકું કે તે મુનિના પદને લાયક નથી. સંત કહે છે, “ખેટા ! શું આશીર્વાદ આપું ?” શેઠ કહે, “મારા ઘરમાં ખૂબ જ ધનવૃદ્ધિ થાય તેવા આશીર્વાદ આપો.” હવે આ સંત જનધર્મી ન હતા, પણ સિદ્ધિના બળુકાર હતા. તેમણે કહ્યું, “તું જેને અડકીશ તે સોનું થઈ જશે એવો આશીર્વાદ આપું છું.” શેઠ તો રાજીરાજી થઈ ગયો. સંત તો સિદ્ધિ આપીને ચાલ્યા ગયા. શેઠ તો જેને અડકે તે સોનું થઈ જાય. નાહવા બેસે અને શરીર પર પાણી પડે તે પણ સોનું, કપડાં પહેરવા જાય ને સ્પર્શ થાય તેવાં જ કપડાં સોનાનાં બની જાય. જમતાં રોટલીને અડકે ત્યાં રોટલી સોનાની થઈ જાય ! જેને જેને સ્પર્શ કરે ને તે સોનામાં ફેરવાઈ જાય. કહ્યું છે કે અતિ સારું નહિ. શેઠ તો કંટાળી ગયો. ત્રણ ત્રણ દિવસના ઉપવાસ થઈ ગયા. બૂખે આંખો બિડી ભીતરી ગઈ. ગમે તેટલું સોનું હોય, પણ કંઈ તેને બચકાં ભરાય છે ? શેઠ તો લથડિયાં ખાવા મંડ્યો. નોકરને બોલાવી કહ્યું, કે “પેલા સંતને બોલાવી લાવ.” નોકર સંતને બોલાવી લાવ્યો. સંત પૂછે છે, “કેમ લાઈ ! હવે તારી તૃષ્ણા પૂરી થઈ ને ?” શેઠ કહે, “સાહેબ, તમારી સિદ્ધિ મારે ન જોઈએ. પાછી ખેંચી દો. હું તો બૂખે-તરસે મરવા ચાલ્યો.” સંત કહે, “લાઈ ! ધનની આસક્તિ આત્માને નુકસાન કરનાર છે. સંતોષ જ મુખ્ય આપનાર છે.” તો જે કંચનના થાંભલાને વળગે છે તેની દુર્ગતિ થાય છે. માટે હેય ધન છોડવા યોગ્ય છે. ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. બીજો થાંભલો તે કામિની. એને વળગ્યા તો છૂટવું મહામુશ્કેલ છે. એની વાત આગળ ઉપર કહીશું :

વ્યાખ્યાન ૯ મું

[મંગળવાર, અષાઢ વદી ૧]

ભગવાન જિનેશ્વરની વાણી ભવ્ય જીવો માટે ભવતારિણી છે. એ વાણીનાં જોટલાં મૂલ્ય આંકીએ તેટલાં ઓછાં. પ્રભુની એ વાણીની પુષ્ટિ થાય તેવો વિષય આજે શરુ કરીશું. ભગવાન કહે છે કે “ હે આત્માઓ ! જ્યાં સુધી તમને તમારા આત્માનું સ્વરૂપભાન નહિ થાય ત્યાં સુધી તમને સુખશાન્તિ મળવાનાં નથી.” સુખ અને શાન્તિનો રાજમાર્ગ એક જ છે. સંસાર હેય છે, છોડવા યોગ્ય છે; તમે છોડી શકો કે ન શકો, પણ તે સિવાય ખીજો રાજમાર્ગ નથી. આદરવાલાયકને આદરો અને છોડવાલાયકને છોડો. ભગવાને નંદીસૂત્રમાં જ્ઞેય, જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની સમજણ આપી છે. જ્ઞેય એટલે જાણવો યોગ્ય. સાચા પદાર્થને પરાપર સમજો. અનંત જ્ઞાનીઓ કહે છે કે પંથ બે પ્રકારના છે: એક મોક્ષપંથ અને ખીજો સંસારપંથ. મોહના પથિકે જ્ઞેય પદાર્થ અને જગતમાં જોટલા જડ અને ચેતન પદાર્થ છે તે ખાંધાંતુ જ્ઞાન મેળવવું રહેશે. જેને જડ અને ચેતનનું જ્ઞાન થયું તે સંસારને તરી જાય. આપણે છીડીના માર્ગે તો અનાદિ કાળથી ચાલતા આવ્યા છીએ. ધીરી એવા રાજમાર્ગને મૂકી છીડીના માર્ગે કોણ ચાલે ? ચોર હોય તે, અથવા ચાલવામાં નબળો હોય તે. અનન્ત કાળથી આ દેહમાં રહેલો ચૈતન્યદેવ રાજમાર્ગને મૂકી છીડીના માર્ગને શોધી રહ્યો છે. વાદ રાખજો કે જ્યાં સુધી રાજમાર્ગે નહિ આવો ત્યાં સુધી સુખ થાય તેમ નથી. માટે જ્ઞાન દ્વારા જ્ઞેય પદાર્થને જાણો, બોધ પામો, સમજ પામો. ભાઈઓ ! સમજવાનો અપૂર્વ અવસર આવ્યો છે. કૂતરાંબિલાડાંની યોનિમાં રાજમાર્ગે ચાલવું મુશ્કેલ છે. માટે પુરુષાર્થ કરો અને જ્ઞાનદ્વારા આત્માને ઓળખો. આચારાંગ સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે—

જે પર્ગમં જાણહ સે સર્વં જાણહ ।

જે સર્વં જાણહ સે પર્ગમં જાણહ ॥

જેણે એકને ઓળખ્યો તેણે સર્વને ઓળખ્યા છે. જેને જ્ઞેય પદાર્થનું જ્ઞાન થયું તેણે સર્વને જાણી લીધું. તો જાણવાલાયક શું છે? જડ અને ચૈતન્યનું સ્વરૂપ. હું ચૈતન્ય છતાં જડ જેવો થઈ ગયો છું. હું મારું જ્ઞાન ભૂલી ગયો છું. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે—

જહા સાગઢિઓ જાણં સમં દિહ્વા મહાપદં ।

વિસમં મગ્ગમોહણો અક્ષે મગ્ગંમ્મિ સોચદં ॥

ગાડાનો હાકનાર જેમ રાજમાર્ગને છોડીને છીડીને માર્ગે જતાં ગાડાંની ધરી ભાંગે તેમ આ જીવનું છે. જેમ ગાડાવાળાને પશ્ચાત્તાપનો પાર રહેતો નથી, એમ તમને પણ પશ્ચાત્તાપનો પાર નહિ રહે. મને પ્રભુનાં દર્શન કરવાનો, આત્માને જાણવાનો ભવ મળ્યો પણ મેં પ્રમાદમાં આત્મદર્શનને ખોઈ નાખ્યું. કોઈ ભવમા પ્રભુ મળ્યા પણ હશે, પ્રભુના સમોસરણમાં પણ આ જીવ જઈ આવ્યો હશે, છતાં—

“ કેવળી આગળ રહી ગયો કોરો ન આવી સાન રે,

જ્ઞાન હો, જિનજી, અળ હું શરણે આવ્યો...”

હે પ્રભો ! આપને મેં ઓળખ્યા નહિ, પણ—

“ જે દષ્ટિ પ્રભુદર્શન કરે તે દષ્ટિને પણ ધન્ય છે,

પીએ સુધા વાણી મુદા તે કર્ણયુગને ધન્ય છે;

જે જીભ જિનવરને સ્તવે, તે જીભને પણ ધન્ય છે,

તુજ નામ મંત્ર વિશદ ધરે તે હૃદયને પણ ધન્ય છે.”

હે પ્રભો ! જેમણે આપને દષ્ટિથી નિહાળ્યા, જેમણે આપની અમૃત-વાણીનું પાન કર્યું, તે આત્માઓને ધન્ય છે; પણ મેં તો—

“ જોયા હશે, નીરખ્યા હશે, સાંભળ્યા હશે પણ ખરે ! ”

તો પણ ભક્તિભાવે આચર્યા નહિ. હે પ્રભો ! મારી કેવડી ગંભીર ભૂલ થઈ છે ? જોવા માટે, સાંભળવા માટે મને અણમૂલો અવસર મળ્યો, પણ તેનું મૂલ્ય હું ન સમજ્યો. તમને પવિત્ર જન્મ મળ્યો છે. તમારી ભતને પૂછી જુઓ, કે તે ૨૪ કલાકમાં કેટલી વાર તમે વીતરાગની

આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. જ્યાં સુધી થાંભલાને વળગી રહેશે ત્યાંસુધી વીતરાગની આજ્ઞાનો અમલ થાય તેમ નથી. જો તમે પ્રભુની આજ્ઞામાં શ્રેય માનતા હો, તો અનન્ત કાળથી જ ચાર થાંભલાઓને વળગી રહ્યા છો તેને છોડવા પડશે. કંચન એ પહેલો થાંભલો. તેની જ વ્યાખ્યા થઈ ગઈ છે. હવે ખીજો થાંભલો કામિનીનો. તેનો વિચાર કરીએ. ભગવાને કહ્યું છે, સ્ત્રી થાંભલારૂપ છે. તેની સાથે બંધાશે નહિ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ મર્યાદિત અને આજીવન બ્રહ્મચર્યવ્રત સ્વીકારે. જેઓ આ પ્રમાણે કરે છે, તેમને સ્ત્રી બંધન રૂપ થતી નથી. શિષ્ય કહે છે, “હે ભગવન્ ! જો સ્ત્રી બંધન રૂપ હોય તો આપની આગળ અસરાઓ અને શૃંગારી લલનાઓ નૃત્ય કરી રહી છે, છતાં આપનું નીતં મનાગપિ મનો ન વિકારમાર્ગમ્ મન સહેજ પણ વિકારને કેમ પ્રાપ્ત થતું નથી ?” ભગવાન કહે છે, “હે શિષ્ય ! વિકારી ભાવે જોવામાં આવે તો સ્ત્રી બંધન છે, અને જો નિર્વિકારી ભાવે જોવામાં આવે તો નથી. વિકારી ભાવ તે પર ભાવ છે. નિર્વિકાર ભાવ તે પોતાનો સ્વભાવ છે. પર ભાવને તોડવાનો અને સ્વભાવને પ્રકટ કરવાનો. વિકારી ભાવ અથવા સ્ત્રી પ્રત્યેની આસક્તિ જ બંધનકર્તા છે. માટે પહેલાં બંધને બાંધો અને પછી તોડો. જેમ ઘરના થાંભલાને તોડવા કડિયાની જરૂર પડે છે, તેમ આ થાંભલાઓને તોડવા સદ્ગુરુની જરૂર પડે છે. સદ્ગુરુ પ્રત્યાખ્યાનના હથોડા વડે તમારી પાસે આ થાંભલાઓ તોડાવે છે. માટે તૈયાર થઈ જાઓ.

- હવે ત્રીજો થાંભલો કુટુંબ છે. શાસ્ત્રકાર ભગવાન બતાવે છે, કે ‘હું’એ આપણને ચાર ગતિમાં રખડાવ્યા છે, માટે સમજજો. ક, ખ, ગ, ઘ વ્યંજનો આપણે ઉચ્ચારીએ છીએ, તો સ્વર કેટલા અને વ્યંજન કેટલા ? સંસ્કૃતમાં તેર સ્વર અને બાકીના વ્યંજન. અંગ્રેજીમાં છ સ્વર છે અને બાકીના વ્યંજનો છે. જગતની દરેક વસ્તુને સ્વર અને વ્યંજન લાગે; માત્ર આત્મા જ એક એવો છે, જેને સ્વર પણ નથી અને વ્યંજન પણ નથી. ચાર થાંભલામાં, આપ

જ્યાં જોશો ત્યાં પહેલો અક્ષર ‘ક’ છે. હમેશાં પહેલા અક્ષર પર વજન વધારે હોય છે. એમ જ સંસારી આત્માઓ કર્મના વજનથી ભરેલા છે. માટે ભગવાન કહે છે, કે જ્યાંસુધી ‘ક’થી કદા નહિ કરો ત્યાંસુધી સુમતિ જોડે સગપણ નહિ થાય. માટે ‘કુ’ ઉપર ભાર મૂકો. કુચુરુ, કુટેવ, કુધર્મ વગેરેને તમે સમજીને છોડો. તમારું સગપણ જ્યાંસુધી ‘સુ’ જોડે નહિ થાય ત્યાંસુધી, ભગવાન કહે છે કે અમારા ભેટા થવાના નથી. માટે જે આત્માઓ ચાર થાંભલાને બાંધે છે તે ભટકે છે. આ ચાર થાંભલાઓને જ્ઞેય કરીને બ્રહ્મ અને હેય કરીને જેમણે છોડ્યા, તે જીવો સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના માંડવે આવી ગયા. થાંભલો જખ્ખરદસ્ત છે. તોડનાર, તોડાવનાર કડિયો કાચોપોચો હોય તો થાંભલાને તોડવાનું મુશ્કેલ છે; કારણ કે એકને તોડે ત્યાં બીજો તૈયાર જ હોય છે. કહેવત છે કે એક સાધિ ભાં તેર તૂટે. માટે થાંભલા કેમ તૂટે તે વિશે ભગવાન કહે છે,

ન સા જાઈ ન સા જોળી ન તં ઠાળં ન તં કુલમ્ ।

ન જાયા ન મુવા જતથ સઘ્વે જીવા અણંતસો ॥

આ જગતમાં કેાઇ જાતિ કે યોનિ નથી, જ્યાં આપણો આત્મા ઉત્પન્ન થયો ન હોય. શિષ્ય પૂછે છે, “હે ભગવન્, આત્માએ કેટલી વાર સંબંધ જોડ્યા ?” ભગવાન કહે છે, “એક વાર નહિ પણ અનંત વાર. સ્ત્રીપણે, ભાઈપણે, ભગિનીપણે, પિતાપણે, પુત્રપણે, કંઈક સંબંધોથી એ જોડાય છે.” તમારા પૂર્વ કાલને યાદ કરો. આ આત્મા દેવપણે, સ્ત્રીપણે અને અત્યારે મનુષ્યપણે છે. તો હે આત્મા ! તારા અનંત કુટુંબીઓ રોઈ રહ્યા છે, એના સામે તો જો. અત્યારે તું વર્તમાન કુટુંબમાં મશગૂલ બની ગયો છે. મારી માતા, મારા પિતા, મારો ભાઈ, મારી પત્ની—આમ તું મારામાં જ મગ્ન બની ગયો છે. પણ જરા વિચાર તો કર, કે આગલા જન્મોનાં માતાપિતા, ભાઈબહેન, પત્ની યાદ આવે છે ખરાં ? જો એ સગાં રહ્યાં નથી, તો આ સગાં પણ કેટલો સમય તારાં રહેવાનાં ? માટે

કેવળી લગવાનના વચનમાં શ્રદ્ધા રાખેા. અનંત કુટુંબીઓ મૂકીને ગયા છે તે તમને યાદ કરે છે. આ જન્મનાં સગાંઓ જ્યારે મરી જાય છે ત્યારે તો યાદ કરી કરીને ખૂબ રડેા છે, પણ જેનો પત્તો નથી તેને યાદ કરેા છે ખરા ? તમે કહેશો, કેમ યાદ કરીએ ? દેખાતા જ નથી. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે જનાર દેખાતો જ નથી. માટે પહેલાંથી જ મમત્વ ઓછું કરેા. જે મમત્વને ઓછું નહિ કરેા તો મરતી વખતે છોડવાનું બહુ મુશ્કેલ પડશે. દીકરેા કહેશે, “ ભાભા, શુ થાય છે ? જીવ કેમ જતો નથી ? ” બાપા કહેશે, “ અરે ! મને એ જ ચિંતા થાય છે, કે મારા ગયા પછી કુટુંબનું શું થશે ? ” બંધુઓ ! મોતનાં નગારાં વાગી રહ્યાં છે, છતાં તમને વૈરાગ્ય કેમ ઊપજતો નથી ? માયામોહ એટલે માતાપિતા વગેરેને તમે તમારાં માનીને બેઠા છે, પણ વાસ્તવમાં તે તમારાં નથી. બંધુઓ ! તમારું રળેલું તમારા દીકરા સાચવશે ? એનો પરવાનો કઠાવ્યો છે ? તો પછી શાને માટે તમે તમારા આત્માને હેઠો ઉતારેા છે ? ખાનપાન ખાતર જિંદગી નથી, પણ જિંદગી ખાતર ખાનપાન છે. અગ્રેજીમાં કહેવત છે, કે ખાવા માટે જીવેા નહિ, પણ જીવવા માટે ખાઓ. માટે સમજો. દરેક જીવ છ બોલ બાંધીને આવ્યો છે. સત્ય પર શ્રદ્ધા રાખેા. આત્મર્પણ બેઠું છે. માટે આત્માની કમાણી કરજો, પણ કર્મની નહિ. એક જ દૃષ્ટાન્તથી આ વાત સમજાવું.

દૃષ્ટાન્ત—વંકચૂર કરીને એક ચોર હતો, તેણે એક પ્રતિજ્ઞા કરી. એક વખત તેને જ્ઞાનીનો ભેટો થઈ ગયો. જ્ઞાનીએ કહ્યું, “ ભાઈ ! તારે આ ધંધેા તને અધોગતિના માર્ગે લઈ જશે. ” વંકચૂરે જવાબ આપ્યો, “ આવો ઉપદેશ મને આપશો નહિ. મારાથી મારેા ધંધેા છોડી શકશે નહિ. ” સારે મુનિ કહે છે, “ તારાથી એ ન બને તો વાંધેા નહિ. પણ એક નિયમ તો લે. ” વંકચૂરે નિયમ લેવાની ના પાડી. તેના જેમ જ આ સભામાં બેઠેલા અમારા શાસનમાં આવીને એક પણ નિયમ લેતા નથી. અમારે તેમને શું કહેવું ? તમને જેટલી

કિમત તમારા કુટુંબ-પરિવારની છે તેટલી ધર્મગુરુની નથી. મહાત્મા વંકચૂરને કહે છે, “ તું બધા નિયમોની ના પાડે છે, તો તારો ઉદ્ધાર કેમ થશે ? ” વંકચૂર કહે છે, “ સાહેબ ! આ ભવ મીઠો. પરભવ કાણે દોઠો ? ” ગુરુ કહે, “ ભાઈ ! પરભવ તો છે ને ? તો તું એવો નિયમ લે, કે અન્નસ્થું ફળ ન ખાવું. ” વંકચૂર કહે, “ એમાં તમે મને શું આપ્યું ? ” વંકચૂરે પ્રતિજ્ઞા લીધી અને ઘેર ગયો. એક વખત તે તેના સાથીદારો ભેગો ચોરી કરવા ગયો. રસ્તામાં કંકડીને ભૂખ-તરસ લાગ્યાં. સામે એક મોટું ઉદ્યાન હતું. તેની અંદર અનેક ફળો આડની ડાળીઓએ લટકી રહ્યાં હતાં. જોતાં જ મન ચલાયમાન થઈ જાય એવાં સુંદર એ ફળો હતાં. સાથીદારો એ ફળોને તોડીને લઇ આવ્યા. એક જથ્થુ વંકચૂરને કહે, “ લો, આ ફળ ખાઓ. ” વંકચૂર કહે, “ ભાઈ ! ગુરુ મહારાજે અન્નસ્થું ફળ ન ખાવાની મારી પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી છે. માટે પહેલાં કહો કે આ ફળ કયું છે ? શું તેનું નામ છે ? ” સાથીદાર કહે, “ વાહ, ભાઈ, વાહ ! મગની પ્રતિજ્ઞા ! ફળ ખાઈશ એટલે આપોઆપ ખખર પડશે કે કયું ફળ છે. ” વંકચૂરે જવાબ આપ્યો, “ ના, અન્નસ્થું ફળ નહિ ખાઉં. મારા ગ્રાણ્ય લક્ષે જાય પણ પ્રતિજ્ઞા નહિ તોડું. ” સાથીદાર કહે, “ ગુરુદેવે પોતે તબ્દ્યું એટલે હવે ખીજના સુખમાં તે પથ્થર નાખે છે. ” વંકચૂર કહે, “ ભાઈ ! એવું ન બોલ. ગુરુદેવ તો મારા સાચા તારણહાર છે. ” બધુઓ ! વંકચૂર ચોર હતો છતાં તેને ગુરુના વચનની કેટલી કિમત છે ! ત્યારે, ભાઈઓ ! તમે તો શાકુકાર છો. તમને ગુરુના વચનની કિમત છે ? વંકચૂર ભૂખ્યો હતો, છતાં પણ ગુરુના વચન પર શ્રદ્ધા રાખીને તેણે અન્નસ્થું ફળ ન ખાધું. અને કદાચ ખાધું હોત તો તે પચત્વને પામી જત; કારણ કે, એ—

ફળો કિપાકનાં મીઠાં,
પરિણામો ન સુંદર,
ભોગવ્યા ભોગવું તેમ,
પરિણામો ન સુંદર.

કિંપાક વૃક્ષનું ફળ હતું. વંકચૂરે છોડ્યું તો તે ખમ્મી ગયો. દેખાવમાં ફળો સુંદર હતાં, પણ પરિણામે વિષરૂપ હતાં. ભાઇઓ ! કામ અને ભોગ એ કિંપાકના ફળ જેવાં છે. ભોગો ભોગવતાં મીઠા લાગે છે, પણ એનું પરિણામ આવશે ત્યારે આત્મા પોકાર કરી બિઠશે. દુઃખમાં પડશે ત્યારે કોઈ તમને સહાય કરવા આવશે નહિ. જે ત્યાગી થઇને નીકળશે તે વંકચૂરની માફક તરી જશે. હવે વંકચૂરે વિચાર કર્યો, કે જો ગુરુના એક વચને અને મારા એક નિયમે જ હું ખમ્મી ગયો તો પછી ત્યાગીની જેમ બધું છોડી દેતાં કેટલો લાભ થાય ? તમે સાધુ વંદણમાં હમેશ બોલો છો ને કે—

એક વચન મારા સદ્ગુરુ કેરું, જે જેસે દિલમાં ય, રે પ્રાણી !

નરક ગતિમાં તે નવિ જાયે, એમ કહે જિનરાય, રે પ્રાણી !

ભાઇઓ ! હીરાને સરાણે ચડાવીએ તો તેની કિંમત વધે. તેમ ભગવાનની વાણીની સરાણે ચડો તો આત્માની કિંમત વધે જ ને ? ભગવાનની વાણી એ તો ભવતારિણી છે. એ વાણીનું જેટલું મૂલ્ય આંકીએ તેટલું ઓછું.

વ્યાખ્યાન ૧૦ મું

[સુધવાર, અષાઢ વદ ૨]

નાથે સિદ્ધાંત પ્રરૂપ્યા. ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. રાયપસેણી સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે.

આપ્ત પુરુષોના આત્મામાંથી નીકળેલું જ્ઞાન સુધર્મ ભગવાન તેમના શિષ્ય જંબુજને આપી રહ્યા છે. જંબુજ તે અપૂર્વ વાણીના ઘૂંટડા ઘટક ઘટક પી રહ્યા છે. સુધર્મા સ્વામી જંબુજને કહે છે, “ મારા જિનવરજીની જોડ, જગમાં જોતાં જડશે ના; તેના શુદ્ધ જીવનની હોડ, કોઈ દેવો કરશે મા.” હે જંબુ ! મારા તરણુતારણુ જિનેશ્વર ભગવાનની જોડ આ જગતમાં ક્યાં ય જડે તેમ નથી. એ ભગવાન

આત્રસાલ ઉદ્ધાનમાં પધાર્યા છે. ભગવાનનું પધારવું સાંભળીને રાગ મૈત અને રાણી ધારિણી તથા અન્ય સમુદાય ભગવાનનાં દર્શન કરવા પધાર્યા છે. ભગવાન દિવ્ય દેશના આપે છે. ભગવાન પરિષદને કહે છે, કે જે ભગવાને ભવનો અંત કર્યો છે તે ભગવાન ભવ્ય જીવોને ભવનો અત કરાવે છે. અમે પણ અહીં શા માટે આવ્યાં છીએ ? તમારું જીવન ઉબ્બવલ બનાવવા માટે. તો સમજો. જીવન કેવું છે ?

કુશાચે ઓસનું બિન્દુ, સ્વસ્થ કાળ ટકી રહે,

જીવન તેવું મનુષ્યનું, ક્ષણ પણ પ્રમાદ ન કરો.

હે સજ્જનો, મોક્ષના પથિક એવા આત્માઓ ! ડાહના અગ્ર ઉપર પાણીનું બિન્દુ ક્યાં સુધી ટકી રહે ? જ્યાં સુધી એ ડાહને પવનનો કે બીજો આઘાત ન લાગે ત્યાં સુધી. તેમ, હે ભવ્ય જીવો ! આપણું જીવન સમજવું. જ્યાં સુધી રોગનો આઘાત નથી થયો, આયુષ્યની સ્થિતિ પૂરી થઈ નથી ત્યાં સુધી ઔદરિક શરીર પ્રધાન છે. એ જોખમવાળું પણ છે તે ભૂલવું ન જોઈએ. જે શરીર ભગવાનને મળ્યું હતું તે આપણને પણ મળ્યું છે. ભગવાને જ્ઞાનથી જોયું, કે જગતના જીવો પાંચ શરીરમા રમત રમી રહ્યા છે. દેવ અને નારકીમાં ત્રણ શરીર છે : વૈક્રિય, તૈજસ્ અને કાર્મણ્ય. તિર્થંક્રમાં ચાર શરીર છે : ઔદરિક, વૈક્રિય, તૈજસ્ અને કાર્મણ્ય. એક મનુષ્યગતિ એવી છે કે બધી આત્મિક તથા દ્રવ્ય રિદ્ધિ સાથે મળે છે. કોઈ પણ રિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર જો કોઈ હોય તો તે માનવ જ છે. ભગવાન કહે છે, “ હે ભવ્ય ! આપણે એક જન્મની અંદર ‘ બદ્ધે લગ્ના, મુક્તે લગ્ના’, ઔદરિક શરીરબદ્ધન બાધ્યાં.” કોઈક વખત ઔદરિકમિત્રમાં તો કોઈ વખત વૈક્રિયમિત્રમાં રહ્યા. એક શરીર જ એવું છે, જે તમારી પાછળ અને પાછળ લાગેલું છે. જ્યારે જીવાત્મા ઔદરિક શરીર છોડે છે ત્યારે તૈજસ્ અને કાર્મણ્ય શરીર તેના પ્રવાસમાં સાથે ને સાથે જ રહે છે. કાર્મણ્ય શરીર, કર્મને સંગ્રહી રાખનાર, મોટો કોથળો છે. પાપના અશુભ અધ્યવસાય તથા પુણ્યના શુભ અધ્યવસાયને સાચવી

રાખનાર તિજોરી તે કાર્મણુ શરીર. તમારે દુઃખથી મુક્ત થવું હોય તો કાર્મણુ ક્રોધળામાંથી કેમ બહાર નીકળવું તે પહેલાં જાણી લેવું જોઈએ. તે જાણવા માટે ભગવાને ધર્મધ્યાનનું વિધાન બતાવેલ છે. આત્મા ચૌદમે ગુણુસ્થાનકે જાય તો પણ કાર્મણુ ક્રોધળો તો સાથે ને સાથે જ રહે છે. કાર્મણુ શરીર એ ભાડાના ઘર જેવું છે. એ આપણું સ્વમાલિકાનું ઘર નથી, અને સ્વમાલિકાના ઘર સિવાય ખીજે ક્યાંય સુખ મળી શકે તેમ નથી. માટે કાર્મણુ ક્રોધળાને બાર હલકો કરો. તેમ નહિ કરો તો પોતાની માલિકાના ઘર સુધી પહોંચી શકાશે નહિ. નમિરાજ ઋષિને શકેન્દ્ર મહારાજે કહ્યું, “હે નમિ ! તું દીક્ષા લેવાની વાત કરે છે તો પહેલાં તારું અંતઃપુર, તારું રાજ્ય અને સુંદર મહેલો બનાવી લઇને પછી નીકળજે, જેથી તારી પ્રજાને દુઃખ ન થાય ”; ત્યારે નમિરાજ ઉત્તર આપે છે,

સંસયં સ્વલુ સો કુળઈ જો મગ્ગે કુળઈ ઘરમ્ ।

જત્યેવ ગન્તુમિચ્છેજ્ઞા તત્થ કુલ્લેજ્ઞ સાસયમ્ ॥

જેને સંશય હોય તે માર્ગમાં ઘર બનાવે, પણ મને તો જરા પણ સંશય નથી; કારણ કે જે ઘરે જવા હું ઇચ્છું છું તે ઘર તો શાશ્વત છે. તે ઘરને મેં પોતાની મિલકતથી ખરીદ્યું છે. બંધુઓ ! ભાડાના ઘરમાં ધરધણી કોપે તો બધા લખાયા ઉપાડીને બહાર નીકળવું પડે ને ? પણ ઘરના ઘરને કોઈ ખાલી કરાવી શકે ? ભગવાન કહે છે, કે માનવભવ મોક્ષરૂપી સ્વધર તરફ પ્રયાણ કરવા માટે મળેલ છે. સમકિત છે તે મોક્ષમાં જવાનું પાકું રજિસ્ટર છે. એક સમકિત થયું એટલે પાકો દસ્તાવેજ થઈ ગયો. પણ જ્યાં સુધી સરકારી રેમ્પ ન લાગે ત્યાં સુધી બધું કાચું. વિરતિધર્મ તે સરકારી રેમ્પ. ભગવાનના વક્ત્રી, બેરિસ્ટર, જજ વગેરે તૈયાર છે, પણ રેમ્પ લગાવો તેટલી જ વાર છે. કોઈ આત્મા અમુક કાલ સુધી અને કોઈ આત્મા જીવન-પર્યંતના વ્રતનિયમ ગ્રહણ કરે છે. તમારા આત્મામાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. નમિરાજને સંશય નથી તેથી તો શાશ્વતનું ઘર કરી લીધું છે.

આપણે જો કોઈ કાર્ય કરવાનું હોય તો તે આ જ છે. ભગવાન હવે શ્વેત રાજ તથા ધારિણી રાણીને વિરતિધર્મનો મહિમા બતાવે છે. ભગવાન પરિષદને કહે છે,

વિરમ વિરમ સંગ, મુંચ મુંચ પ્રપંચમ્ ।

વિચ્છલ વિચ્છલ મોહં, વિદ્ધિ વિદ્ધિ ચ સત્ત્વમ્ ॥

હે ભવ્ય આત્મા ! તું બહારના સંગથી મુક્ત થા, વિરમી જ. આ પ્રપંચને છોડી દે. ભાઈ ! પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કર. સંસાર હેય છે. માટે, હે બંધુ ! તું સંગથી મુક્ત થા.

ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન મહાવીરને પૂછે છે, “ હે નાથ, સંગ કેટલા પ્રકારના છે ? ” નાથ કહે છે, હે ગૌતમ, સંગ બે પ્રકારના છે : એક દ્રવ્યસંગ અને બીજો ભાવસંગ. દ્રવ્યસંગ એટલે માતાપિતા, કુટુંબ-કપીલો; અને ભાવસંગ એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે. આગળ ત્રણ ચાલણાતુ વિવેચન સુંદર રીતે કરી ગયાં છીએ. હવે ચોથો ચાલણો તે કાયાનો બતાવવામાં આવે છે. ભાઈ ! સમજ-સમજ. જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસે આ કાયાનો સંગ રહેવાનો નથી. રત્નના કરડિયા સમાન આ કાયાને માની હતી. તેને છેલ્લા સમયે વિસરાવી દઈશું તો જ આત્માનું શ્રેય થશે, કારણ કે કાયાના સંગથી આ જીવે કર્મની આવક ઘણી વધારી છે. જો જીવે કોઈને નજીકમાં નજીકનું સગું માન્યું હોય તો તે કાયા છે. આપણી પાસે અઢળક લક્ષ્મી હોય, વિનયવંત પુત્ર-પુત્રીઓ હોય, ખાવાને સુંદર મિષ્ટાન્નો હોય પણ જો કાયા નીરોગી ન હોય તો આમાંનું કંઈ ગમે ખરું ? આઠ કર્મમાં ફક્ત એક નામકર્મના ઉદયે શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી આત્મા મોક્ષ નગરીમાં ન ખિરાજે ત્યાં સુધી શરીર તો રહેવાનું જ. જ્યાં સુધી મમત્વ ન છૂટે, દેહાધ્યાસ દૂર ન થાય, પુદ્ગલોનો કાંઠ બંધ ન થાય ત્યાં સુધી મહાન ફળની પ્રાપ્તિ ન થાય. જેમ જેમ અને જેટલો જેટલો દેહાધ્યાસ છૂટતો જશે તેમ તેમ અને તેટલો તેટલો મહાન

લાલ પ્રાપ્ત થશે. દશવૈકાલિક સૂત્રના આઠમા અધ્યયનમાં ૨૭ મી ગાથા બતાવે છે કે —

સુહં પિવાસં દુસ્તિજ્જં સીડણં અરઈં મયમ્ ।

અહિયાસે અવ્વહિઓ દેહદુક્ખં મહાફલમ્ ॥

અસહ્ય ક્ષુધા, તૃષ્ણા, તાપ, ભય અને અરતિને જે સહન કરી શકે છે તે જ મહાન ફળને પામે છે. તપશ્ચર્યા કરતાં તૃષ્ણા લાગે અને સ્વહોંશે સહન કરે તે જ મહાન ફળને પામે. અત્યારે કેટલાય માણસો કહે છે કે ચાર ઉપવાસ કર્યા, પાંચ ઉપવાસ કર્યા, માસખમણ કર્યું, છતાં કંઈ અર્થ સર્વો નહિ. અમે કહીએ છીએ, કે તમે એક ઉપવાસ તો કરી જુઓ, પછી ખપ્પર પડશે. અત્યારે માનીઓની ખોટ હોવાથી આત્માઓ સંશયમાં પડે છે. કેટલાક ઉપદેશકો એમ કહે છે, કે દેહને કશું આપવાથી શું લાભ થવાનો? પણ ભગવાન કહે છે કે દેહદુક્ખં મહાફલમ્ । નાથ મુનિને કહે છે, કે-હે મુનિ !

દહી, દૂધ અને ખીજાં રસીલાં ભોજનો જે ભજે;

તપમાં પ્રીતિ ના ધરે પાપ સાધુ ગણાય તે.

શરીર તંદુરસ્ત હોય અને નિત્ય દહી, દૂધ તથા ખીજાં રસાળ ભોજન આરોગીને પ્રમાદમાં પડી રહેશે તો લાભને બદલે હાનિ થશે, કારણ કે ગૃહસ્થી જે ચીજ પોતાનાં બાળકોને નથી આપતો તે મુનિને અધિક માનીને વહોરાવે છે. તે માને છે કે આ સુપાત્રે દાન છે. મુનિના પાત્રમાં પડશે તો લેખે લાગશે; મહાન લાભનું કારણ છે, કારણ કે મુનિ જે આહાર કરશે તેથી નિર્જરા જ થવાની છે. મુનિ તે આહાર લાવીને જો વાચણ, પુછણ, પર્યટણ અને ધર્મકથા ન કરે તો પાપમાં પડે. સૂયગડાંગ સૂત્રમાં પ્રભુ કહે છે, કે “ હે મુનિ ! ગૃહસ્થના ઘેરથી આહાર વહોરીને લાવ્યો છે, પણ જો સમી રીતે નહિ ખચાવે તો તે ગૃહસ્થના પોઠિયા થયે જ છૂટકો છે.” ગૃહસ્થીના ઘેરથી તાજે તાજે આહાર વહોરીને લાવવામા પણ જોખમ છે. એક વખત કોઈ સાધુ ગૃહસ્થને ત્યાં વહોરવા જાય છે. ગૃહસ્થ સારામા સારો

આહાર વહોરાવે છે. તે જોઈને એક ગરીબ માણસ વિચાર કરે છે, કે 'હું મજૂરી કરીને મરી જઈ છું છતાં, મને પેટ પૂરતું મળતું નથી; અને આ સાધુનું પાત્ર તો હલોહલ લરાઈ જાય છે.' પણ આ બિચારા મજૂરને ક્યાં ખબર છે કે આહાર મેળવવો સહેલ હશે પણ પચાવવો મુશ્કેલ છે. કવિ કહે છે—

ધર ધર ફેરા ટૂંકડા, ગજ ગજ ફેરાં દાન,

સમી કરણી નહિ કરો તો જોશો જમના હાથ.

ખાધ પીને જે આખો દિવસ પ્રમાદમાં વિતાવે તે પાપસાધુ કહેવાય. આચારાંજ સૂત્રમા ગૃહસ્થને સાધુના સખાયા કહ્યા છે. અમને સમી કરણી કરવાની ઘણી જ ભાવના હોય પણ જો તમે અનીતિ, અન્યાય કરીને કમાઓ અને અમે તમારા ઘરનો આહાર લઈએ તો અમને પણ પ્રમાદ થાય. ભગવાન કહે છે, કે મારો આવક ન્યાય, નીતિથી વ્યવહાર ચલાવનાર હોય. માટે ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ ઉમદા જીવનને અપનાવવાની ભાવના રાખવી જોઈએ. ઉમદા જીવનથી કાયાનો સંગ છૂટી જાય છે. જે જીવાત્મા આ ચાર થાંભલાઓને છોડી શકે છે તે મુક્તિને સ્થાને પહોંચી જાય છે.

વ્યાખ્યાન ૧૧ મું

[શુક્રવાર, અષાઠ વદી ૧૧]

નાથે સિદ્ધાંત પ્રપ્ત્યા. ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત. રાયપસેણી સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે.

ભગવાન મહાવીર આત્રસાલ ઉદ્ધાનમા પધાર્યા છે. પ્રભુની દેશના સાંભળી, રાજ તથા અજ પ્રભુની સેવાભક્તિ કરતા રહ્યા છે. વૈમાનિકના ૩૮ ભેદ છે; ૧૨ દેવલોક, ૩ કિલ્લિયિ, ૮ ઐવેયક, ૮ લોકાંતિક અને ૫ અનુત્તર વિમાન; આમ સરવાળે ૩૮ ભેદ છે. એમાં પહેલું સુધર્મા દેવલોક છે. તેમાં ધણા જુદા જુદા નામના વિમાન છે. તેમાં સૂર્યાલ

નામના વિમાનમાં સુધર્મ નામની સલા છે અને સૂર્યાલ નામનું સિંહા-
સન છે. સિંહાસન ઉપર ચાર હજાર દેવતાઓની પોતપોતાના પરિચાર
સાથેની ત્રણ પ્રકારની, આશ્વતર, બાહ્ય અને મધ્યમ એવી પરિષદા
છે. એ ત્રણે પરિષદા સહિત સાત અષ્ટિકાના અધિપતિ સોળ હજાર
આત્મરક્ષક દેવતાની સાથે, મોટે શબ્દે નિરંતર નાટક, ગીત અને
અને વાજિત્રાને સાંભળતો રહેલો આ સૂર્યાલ નામનો દેવ પહેલા દેવ-
લોકમાં રહે છે. દિવ્ય ભોજો ભોગવતો વિચરે છે. સૂર્યાલ દેવ અવધિ-
જ્ઞાનથી જીવુદીપ તરફ નજર કરે છે અને શ્રમણ ભગવંત મહાવીરને
જુએ છે. અમલકંપા નગરીની બહાર આમ્રસાલ ઉદ્યાનમાં સાધુને
કદ્યે તેવા અવગ્રહને ગ્રહીને ભગવાન સંયમ અને તપ વડે આત્માની
ભાવના ભાવતા વિચરી રહ્યા છે. આ જોઇને સૂર્યાલ હર્ષ પામ્યો,
તુષ્ટ થયો. ચિત્ત આનંદ અને પ્રમોદથી ભરાઈ ગયું. જે પ્રીતિ-ધડી
પહેલાં ભોજો તરફ હતી, તે પ્રીતિ ભગવાન તરફ ઢળી. પ્રભુને જોઇને
સૂર્યાલના હૃદયમાં હર્ષના કુવારા ઊછળી રહ્યા. મહાન પુરુષને જોઇને
હર્ષના કુવારા છૂટે તો સમજી લેવું કે આ જીવ ભવ્ય છે. શરીર પર
ધારણ કરેલાં વસ્ત્રો અને આભૂષણો ટૂંકાં પડવા લાગ્યાં. એવો પ્રમોદ-
ભાવ આવ્યો કે કપડાં-દાગીના જકડાઈ ગયાં. આપણે જ્યારે શોક કે
ચિંતાગ્રસ્ત થઇએ છીએ ત્યારે કપડાં વગેરે મોટાં થઇ પડે છે અને
જ્યારે આનંદમાં આવીએ છીએ ત્યારે ટૂંકાં થવા લાગે છે. એવી જ
દશા સૂર્યાલની થઈ. જે વખતે પ્રભુને જોયા તે વખતે શય્યા ઉપરથી
ઊઠીને જમીન પર પગ દીધો. સૂર્યાલ દેવ વિમાનમાં બેઠો છે, પણ
કેટલો વિનયી છે ! હે દેવાનુપ્રિયો ! આજે તો વિનયનો પ્રલય થઇ
રહ્યો છે. જીવોમાં સ્વતંત્રતાને બદલે સ્વચ્છંદિતા આવી ગઇ છે. શિષ્યો
શુરુનો વિનય ભૂલ્યા. દીકરા-દીકરી માપાપનો વિનય ભૂલ્યાં. સંઘ
તીર્થનો વિનય ભૂલ્યો. પણ વિનયવંત સૂર્યાલ પ્રભુને દેખીને સિંહા-
સન છોડી દે છે. ઊઠીને જિલા થવું, પગે લાગવું, એ વિનયનો શુભ
આજે આજો દેખાય છે. સૂર્યાલ દેવ પ્રભુની ભક્તિ કરવા વિનય-

પૂર્વક આવે છે. સાત-આઠ ક્ષણાં ચાલીને તે પ્રભુ તરફ જાય છે. ડાબો દીયણુ ઊભો કરીને જમણો દીયણુ નીચે સ્થાપે છે. એકસાડીય ઉત્તરાસન કરે છે. અહીં ! દેવ પણ ક્રિદાડા મુખે ભગવાનનાં દર્શન કે સ્તુતિ કરતો નથી. જ્યારે આજે તમને ધર્મસ્થાનકમાં આવતાં કે ગુરુ દર્શન કરતાં મુહપત્તી પાંધતા શરમ આવે છે. જે સભામાં જવું હોય તેનો વિધિવાદ સાચવવો જોઈએ. બધુઓ ! મેલાં કપડાં પહેરીને રાજ-સભામાં જશો ખરા ? જો ત્યાં ઠાઠમાઠ કરીને જાઓ છો, તો આ તો ધર્મસભા છે. ધર્મસભામાં આવતાં આપણે વિનય સાચવવો જોઈએ. ગુરુવંદન કરતાં, ગુરુની સાથે બોલતાં, ગુરુનું પ્રવચન સાંભળતાં, વિનય બરાબર જળવવો જોઈએ. ધર્મસભામાં આવતા હે આત્માઓ ! તમારે ત્રણ પ્રકારના વિધિ સાચવવાના છે. દેવ આટલી રિદ્ધિમાંય વિધિવાદ સાચવે છે. તો હે માનવ ! તને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની રિદ્ધિ મળી છે, તો તારે કેટલો વિનય સાચવવો જોઈએ ? ઘેરથી ધર્મસભામાં જવા માટે નીકળતાં પ્રથમ તો એ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ, કે અનાદિના વિભાવને મૂકીને હું મારા સ્વધર્મને સાંભળવા જઈ છું. મારું કર્તવ્ય છે કે મારે ધર્મગુરુ પાસે જવું અને શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું. પણ તે દેખાદેખીથી નહિ પણ કર્તવ્યની ભાવનાથી. ઘેરથી નીકળતાં મનમાં સંકલ્પ કરવો કે હું સર્વ પ્રપંચનો નિષેધ કરીશ. ગુરુની સંમુખ આવતાં, ધર્મસભામાં પ્રવેશ કરતાં ત્રણ વખત ‘નિસિદ્ધિ’ બોલવું જોઈએ. તેથી આવક અશુભ યોગનો ત્યાગ કરે છે. હે નાથ ! મારામાં ત્રણેય અશુભ યોગ પ્રવર્તે છે તેનો હું ત્યાગ કરું છું. આ પારણામાં પ્રવેશ કરતી વેળાની વાત થઈ. પછી જે સંવર, સામાયિક, પૌષધ વ્રતને સ્વીકારે છે તે મુમુક્ષુ આમ બોલે, “હે ગુરુદેવ ! અમારા આત્મામાં આવતા કર્મના પુદ્ગલોનો હું છ લાગે નિષેધ કરું છું.” જે આત્મા આ વિધિવાદ સાચવીને વર્તે છે તે ધર્મસભામાં શોભારૂપ થાય છે. ગૌતમ ભગવાન પ્રભુને પૂછે છે, “હે નાથ ! ધર્મ કોને કહી છે ?” ભગવંત કહે છે, “હે ગૌતમ ! જ્યાં આશ્રવનો નિરોધ છે, આરંભ

પરિગ્રહનો ત્યાગ છે, ત્યાં જ ધર્મ છે. અને બ્યાં ધર્મ છે ત્યાં જ આત્માનો ઉકાર છે. ” બધુઓ ! તમે માર્ગ ભૂલ્યા છો. જેમ તમે ગૃહસ્થીના ઘરમાં પ્રવેશ કરો છો, તેમ તમે અમારા ધર્મસ્થાનકમાં પ્રવેશો છો. આજથી પ્રતિજ્ઞા લો કે અમારે ‘નિસિદ્ધિ’ ખોલીને ધર્મ-સ્થાનકમાં પ્રવેશ કરવો. દરેકે વિધિવાદ સાચવવો જોઈએ. ધર્મસસામાં ખૂટ, ચંપલ, સેન્ડલ કે મોઝડી પહેરીને ન જવાય, કારણ કે પાંચ અભિગમ સાચવવા જોઈએ. આગળના વખતમાં રાગ-મહારાગઓ સમોસરણ બહાર મૂકીને આવના. જે તમે ખૂટ, ચંપલ પહેરીને આવો તો જ શ્રી મંદને એ બધું સાચવવા માણસ રાખવો પડે ને ? સમજો, લાકડો, સમજો. સામાયિક કરનારે મુહપત્તી, ગુચ્છો, પાથરણું વગેરે ઉપકરણો અવશ્ય રાખવાં જોઈએ; કારણ કે લિંગ વિના સામાયિક ન થાય. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૩ મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે, કે લોગે લિંગપયોગનાં-લોકને વિષે લિંગ એ પ્રયોજન છે. દષ્ટાન્ત તરીકે, કેશી સ્વામી અને ગૌતમ સ્વામીના મુનિઓનો શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક-બીજા સાથે મેળાપ થયો. મિલન થતાં બન્ને પક્ષના સાધુઓને શંકા ઊપજી કે બન્નેનું પ્રયોજન એક જ કાર્ય કરવા માટે છે છતાં બન્નેના લિંગમાં ફરક કેમ ? એક પાંચે વર્ણનાં કપડાં પહેરે છે, બ્યારે બીજાએ શ્વેત કપડાં પહેર્યાં છે. કેશી સ્વામી દીક્ષાપયયિ મોટા છે, બ્યારે ગૌતમ સ્વામી જ્ઞાન અને પદવીએ મોટા છે. ગૌતમ સ્વામી ગણધર છે. કેશી સ્વામી ત્રણ જ્ઞાનના ધણી છે અને આચાર્યની પદવીવાળા છે. મોક્ષને સાધવા માટે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર છે. મોક્ષ સાધનારને લિંગ આડખીલી રૂપ થતું નથી. જે આત્માઓ ચારે તરફથી શિથિલ થાય છે તે વખતે લિંગ હોય તો લજ્જા પામે છે. સાધુ ગૃહસ્થના ઘરે વિના કારણે ખેસી શકતો નથી. ત્રણ કારણે સાધુ ગૃહસ્થના ઘરમાં ખેસી શકે. દશવૈકલિક સૂત્રના ૬૪ અધ્યયનની ૬૦ મી ગાથામાં બતાવેલ છે કે—

તિન્દ્રમન્નયરાગસ્સ નિસેજ્જા જસ્સ કપ્પહ્ ।

જરાય અભિમૂયસ્સ વાહિયસ્સ તવલ્લિણો ॥

ધરડો હોય, તપસ્વી હોય, વ્યાધિગ્રસ્ત હોય, તો મુનિઓને ખેસવું કહ્યે. પણ જો કોઈ ગૃહસ્થ ખીમાર હોય અને સાધુ દર્શન કરાવવા જાય ત્યારે ઓછામાં ઓછી એક ગાથાનો ઉપદેશ આપે. પણ જો વધારે સમય કાઢે તો મુનિ પ્રાયશ્ચિત્તનો અધિકારી બને. મુનિનો વેશ છે તે લિંગ છે. પણ સાધુનો વેશ છે તે દ્રવ્ય લિંગ છે, જોકે ભાવ લિંગ તો સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર જ છે. ચારિત્ર છે એ અદ્ભુત સાધન છે. શાસ્ત્રકાર કરમાવે છે, કે સાધન વિના કોઈ તર્થ નથી, તરવાનું નથી, અને તરશે પણ નહિ. તે માટે પચ્ચખખાણું વિધાન બતાવે છે. કોઈ વ્યક્તિ બ્રહ્મચર્યવ્રત ગ્રહણ કરે અને તે વ્રત તેણે સલા સમક્ષ લીધું હોય તો કદાચ વ્રત તોડવાની ભાવના થાય તો પણ સંધને જોઇને વ્રત તોડતાં લજ્જા પામે. માટે વ્રત તો સંધની વચ્ચે જ ગ્રહણ કરવું જોઇએ. પ્રભુ કહે છે, કે પાપ કરતાં લજ્જા. અત્યારે ધણીની માન્યતા એવી છે, કે પચ્ચખખાણું સલા સમક્ષ શા માટે લેવાં જોઇએ ? વ્રતની જાહેરાત શા માટે કરવી જોઇએ ? ભાઈ ! આ વ્રતની જાહેરાત નથી. માત્ર તમારો દાખલો જોઇને ખીજને તેમ કરવા પ્રેરસાહન મળે એ જ ઉદ્દેશ છે. પાછલી અવસ્થામાં જેને દેશ-વિરતિ અથવા સર્વવિરતિ લેવાની ભાવના થાય તે આત્મા અમર ગતિને પામે છે; કારણ કે તૃષ્ણા તો કુવારી છે. દેહ જન્મરિત થાય પણ તૃષ્ણા તો યુવાન જ રહે છે. જે સમયે તૃષ્ણાનો ત્યાગ કર્યો તે સમય સોનેરી કહેવાય. એક કવિએ કહ્યું છે, કે—

‘ કોઈ આમ ખોલે કોઈ તેમ ખોલે,
એ તો જેનો જેવો સ્વભાવ,
હે ભાઈ ! તું તારું સંભાળ. ’

કેવો સુંદર ભાવ છે ! કોઈ યોગ્ય શિખામણ આપશે, કોઈ અયોગ્ય. કોઈ સારું ખોલશે, કોઈ ખૂરુ. કોઈને કામ રુચિકર લાગશે તો કોઈને અરુચિકર. માટે શું સત્ય અને અસત્ય, શુ સારું અને ખરાબ—તેની તુલના તારે પોતે જ કરી લેવાની છે. આગળ જતા કહે છે, કે—

‘પગે પગરખાં પહેરી દો, તાપ પડે ત્યાં ચાલી જો,
પૃથ્વી આખી મઢાય નહિ, તું તારું સંભાળ.’

ગ્રીષ્મના તાપથી જ્યારે આખી પૃથ્વી તપી ઊઠે ત્યારે તાપથી બચવા કંઈ આખી ધરતીને કોઈ મઢતું નથી. પગમાં પગરખાં પહેરી લીધાં એટલે તાપથી રક્ષણ મળે. ભગવાન કહે છે, કે અનંત કાળથી આ જીવે પારકાની પંચાત કરી છે. માટે ભગવાનનું સોનેરી વાક્ય યાદ રાખવું કે, ‘તું તારું સંભાળ.’ સુખરૂપ કાર્ય કરતાં કોઈની શરમ ન રાખવી. અભિમાન રહિત શાસનની સેવા કરતા હે આત્માઓ ! તમને કોઈ પૂજે કે હડધૂત કરે, પ્રશંસા કરે કે નિંદા, તમે સમભાવ-પૂર્વક તમારુ કાર્ય કર્યે જ જશો. સમભાવપૂર્વક કામ કરતાં અવશ્ય આગળ વધાય છે. માટે, હે ભાઈ ! ‘તું તારું સંભાળ.’ આ દાગીનો પહેરી દો. હૃદયમાં કોતરી દો. જગત ગમે તે કહે પણ તારે શાંત-ભાવે રહેવું. હવે અહીં સૂર્યાભિદેવ વિધિપૂર્વક વંદન નમસ્કાર કરે છે, અને વિધિવાદ સાચવે છે. વિધિવાદ સાચવતા આત્માને શો લાભ થાય છે તે અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૧૨ મું

[શુક્રવાર, અષાઢ વદી ૪]

ભગવાન કહે છે, જે આત્માઓ મહાન પુરુષોની વાણીનું મનન કરે છે તે કલ્યાણને પામે છે. કસોટીએ ચડતાં જેમ સોનાની કિંમત વધે છે તેમ ભગવાનની વાણી પર વિશ્વાસ રાખી વર્તન કરનાર આત્મા પરમ પદને પામે છે. જેણે ભગવાનની વાણી પર વિશ્વાસ કર્યો છે તે સૂર્યાભિદેવ સુધર્મ સભામાં બેઠેલો છે. દેવની હ્રુતિ, કાન્તિ, પ્રતિભાથી સંપન્ન સૂર્યાભિદેવ રિદ્ધિમાંથી નિવૃત્તિ લાધને નાથને નિહાળે છે. ભગવાનની ભાવ રિદ્ધિ આગળ સૂર્યાભિને પોતાની દ્રવ્ય રિદ્ધિ ફિક્કી લાગવા માંડી. હે ભાઈઓ ! આવી હ્રુતિ, કાન્તિથી સંપન્ન દેવ

કુરસદ લઈને ભગવાન સંમુખ દષ્ટિ કરે છે; ત્યારે હે ભવ્ય જીવો ! તમે અમારી સંમુખ બેઠા છો તો તમારે કેટલી કુરસદ લેવી જોઈએ ? શાની પુરુષો કહે છે, કે મોંઘા એવા માનવજીવનમાં કુરસદની મોંઘવારી ચાલુ છે, તેનો તમે કેમ વિચાર કરતા નથી ? બ્યારે અમે પૂછીએ ત્યારે ‘ સમય નથી ’ એમ કહીને ભલા રહો છો. જન્મીને મરીએ ત્યાંસુધી કુરસદની સોઘવારી થાય તેવું તમને લાગે છે ? અનંત શાનીઓ કહે છે, કે મોક્ષને લાયક આત્માને સમગ્ર સામગ્રી અને સાહેબી મળે અને જો તે સમય મેળવીને આત્માનું શ્રેય ન કરે તો તે માનવ નહિ દાનવ છે એમ જાણવું. સૂર્યાભિદેવમાં કેટલો વિનય છે ! તમારામાં આવો વિનય ક્યારે આવશે ? ગૌતમ સ્વામીને પ્રશ્ન મહાવીરને પૂછ્યું, “ હે નાથ, શકેન્દ્ર જે વખતે બોલે છે તે વખતે તે સાવધ ભાષા બોલે છે કે નિરવધ ? ” નાથ ખતાવે છે, “ હે ગૌતમ, શકેન્દ્ર જે વખતે ઉપયોગપૂર્વક બોલે છે ત્યારે તેની ભાષા નિરવધ છે; બ્યારે ઉપયોગ વગર બોલાયેલી ભાષા સાવધ કહેવાય.” દશ વૈકાલિક સૂત્રના ૭મા અધ્યયનની અંદર ચાર પ્રકારની ભાષા ખતાવી છે; સત્ય ભાષા, અસત્ય ભાષા, મિશ્રભાષા અને વ્યવહારભાષા. આમાંની બે બોલવા જેવી છે અને બે વર્જવા જેવી છે. સત્યભાષા અને વ્યવહારભાષા આદરણીય છે, બ્યારે અસત્ય-ભાષા અને મિશ્રભાષા વર્જવા જેવી છે. આજે કેટલાય શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ ભ્રમમાં પડી ગયાં છે. જે વખતે ગૌતમ સ્વામી ક્ષેત્રિયાને જોવા જાય છે ત્યારે સાથે ખતાવવા આવેલી રાણી કહે છે, “ હે નાથ ! આપ નાક ઉપર કપડું રાખો; નહિ તો તેના શરીરમાંથી નીકળતી દુર્ગંધ આપથી સહન નહિ થાય.” એ વખતે નાક ઉપર કપડું બાંધવાનું ન કહ્યું, પણ રાખવાનું કહ્યું. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૬ મા અધ્યયનમાં મુદ્ધપત્તિ પઢિલેહિતા મુહપત્તિનું પડિલેહણ ખતાવ્યું છે. સાત શતાબ્દીની વાત છે. ધર્મપ્રાણ વીર લોકાશાહ ઘર્ષ ગયા. તેમણે પણ મુહપત્તિનું વિધાન શાસ્ત્રમાં છે તે ખતાવ્યું છે. સમ્યગ્-

દષ્ટિ શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ યત્નાપૂર્વક બોલવું જોઈએ. યત્ના વિના બરાબર બોલી શકાય નહિ. માટે દરેકે મુહુર્તનું લિંગ-ચિહ્ન રાખવું જોઈએ. આજે આપણી બહેનો કપડાં ખરીદવામાં પુષ્કળ પૈસા વાપરી નાખશે; પણ તેમને પૂછીશું કે ‘મુહુર્ત છે,’ તો જવાબ આપશે કે નથી. ખરેખર, આવા જીવોને પોતાના આત્મા પ્રત્યે જરા પણ લક્ષ નથી હોતું. જે જીવને આત્મા પ્રત્યે લક્ષ હોય છે તે સંવર કરણી કરવાના દરેક ઉપકરણ પોતાની પાસે તૈયાર જ રાખે છે. સામાયિક અથવા આત્મશાન્તિનું બ્યારે કાર્ય આલી રહ્યું હોય ત્યારે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઉત્પન્ન કરે એવું એક પણ સાધન પાસે રાખવું જોઈએ નહિ. સામાયિક અથવા પૌષ્ઠવ્રતમાં ગુચ્છો લઇને આમતેમ આખો દિવસ ફરાય નહિ. શરીરનાં અનિવાર્ય કાર્યો સિવાય એક જ સ્થાન પર સ્થિર બેસવું જોઈએ. મુનિઓને માટે પણ વિધાન છે. તે રજો-હરણ વગર ચાલી ન શકે અને જે ચાલે તો પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે. શુદ્ધ ક્રિયા કરતી વેળા એ ભાવના પણ શુદ્ધ રાખવી જોઈએ. હે ભાઈ ! તું પૌષ્ઠવ્રત કરે છે ત્યારે ભૂખ અને તરસ પર જખ્ખર કાપ મૂકે છે. તું આટલું બધું સહન કરવા શક્તિમાન બને છે, તો કપાય ભાવને સહન કરતાં કેમ શીખતો નથી ? પૌષ્ઠવ્રત એ આત્માનું જિયું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાનું અમોઘ શસ્ત્ર છે. શુભમાથી શુદ્ધ તરફ જલદી જવાય છે. સૂર્યાલદેવ શુભ ભાવનાથી પ્રભુ દેવ સામા સાત-આઠ ડગલાં જાય છે. જમને જમણો પગ ઢાળાને અને ડાબો પગ જિભો કરીને પ્રભુની સંમુખ જિભો રહીને સ્તુતિ કરે છે. તમને અહીં પ્રશ્ન થશે કે પગ ઢાળવાની શી જરૂર ? એ વિનયનો ગુણ છે. સૂર્યાલદેવ તિખ્ખુતોનો પાઠ ત્રણ વાર બોલી મસ્તક ધરણી પર નમાવે છે. હાથની દશે આંગળીઓને જોડીને, બે ઢીયણ વાળાને નમસ્કાર કરે છે. ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે, “હે નાથ ! સૂર્યાલ વંદન કરતાં શું બોલે છે ?” “નમોઽયુષ્ણે બોલે છે.” ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ભાઈઓ ! દ્રવ્યથી શાસ્ત્રનું પાલન ન હોય તો ભાવ ટકવો મુશ્કેલ છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે, ભાઈ ! ભાવકરણી કરતાં કાયાની ચપલતા, ભાવની ચપલતા,

ભાષાની ચપલતા ન હોવાં જોઈએ. ધણુને એવી ટેવ હોય છે કે બેઠા બેઠા કાયાને ચલાવ્યા જ કરે. માટે નાથ કહે છે કે જ્યાંસુધી મન, વચન અને કાયાની સ્થિરતા સધાય નહિ ત્યાંસુધી જ્ઞાનની આરાધના કરી શકાય નહિ. જે જીવો સરળ છે તે જીવો ધર્મની આરાધના કરી શકે છે. સરળ બનેલો સૂર્યાલ પ્રભુની 'નમોઽસ્તુભ્યમ્' વડે સ્તુતિ કરે છે. શાસ્ત્રકારો સ્તુતિને બીજી રીતે 'થવથ્યુર્ધ મંગલ' કહે છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯ મા અધ્યયનમાં ગૌતમ નાથને પૂછે છે, કે સ્તુતિ કરવાથી જીવને શું લાભ થાય ? ભગવાન કહે છે, કે સ્તુતિથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના બોધિલાભની પ્રાપ્તિ થાય. થવ એટલે સ્તવ અને યુર્ધ એટલે સ્તુતિ. આનું નામ થવથ્યુર્ધ મંગલ. એક શ્લોકથી માંડીને સાત શ્લોક સુધી અથવા પંક્તિબંધ બોલવામાં આવે તેને સ્તવ કહેવાય. પંક્તિબંધ ન હોય છતાં હૃદયના ભાવનું ઉચ્ચારણ, રટણ, પ્રાર્થન તે સ્તુતિ. આ થવથ્યુર્ધ શકેન્દ્રનું બોલેલું છે. શકેન્દ્રને નમોઽસ્તુભ્યમ્ બોલતાં જે ઉલ્લાસ અને આનંદ આવે છે, તેવો ઉલ્લાસ અને આનંદ આપણને સ્તુતિ બોલતા થવો જોઈએ. 'નમોઽસ્તુભ્યમ્'ના એક એક શબ્દમાં ગંભીર આશય ભરેલો છે. અરિહંતને નમસ્કાર કર્યા પછી ભગવંતાણું મૂકવાની શી જરૂર હતી ? જેણે ચાર ધનધાતી કર્મોના ક્ષય કર્યો, તે અરિહંત થયા તે ભગવંતે તો થવાના જ છે. પહેલું નમોઽસ્તુભ્યમ્ આખું સિદ્ધ પરમાત્માને કરો છો. તો પછી ભગવંતાણું આર્ધગિરાણું શા માટે મૂક્યું ? જો એાધ સંસારો ચાલ્યા જઈશું, તો એક પણ ન્યાય નહિ મળે. સૂર્યાલ દેવ જે નમોઽસ્તુભ્યમ્ કરે છે, તે આપણને મળ્યું છે. માટે આપણે પણ પરમ લાગ્યશાળી છીએ. સૂર્યાલ દેવની જેમ જો આપણે ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી પરમાત્માની સ્તુતિ કરીશું, તો આપણું પણ અવસ્થ ત્રેય થશે. આજે તો કેટલાકને અરિહંત ભગવાનનું નામ લેતાં ય શરમ આવે છે. " લેતાં પ્રભુજીનું નામ દુનિયા લાજ મરે છે. " અરિહંતાણું પછી ભગવંતાણું શા માટે મૂક્યું છે તે આજળ ઉપર અવસરે બતાવવામાં આવશે.

તેનું પદ પહેલું મૂકવામાં આવ્યું અને પછી ભગવંતાણું શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો. જેણે ભવનો અત કર્યો હોય, તેને ભગવંત કહેવાય. આઠ કર્મથી જે આત્મા મુક્ત થાય, તેને ભગવંત કહેવાય. બ્યારે શરીરમાં વાયુનું જેર વધી જાય ત્યારે સૂંઠનો પ્રયોગ કરીએ છીએ, તેમ કર્મરૂપી વાયુનો નાશ કરવા માટે સ્તુતિ, સ્તવન, આર્થનાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મહાન પુરુષોની ઓળખાણ વગર બધું નકામું છે. મહાન પુરુષોની ઓળખાણ કરવા માટે હમેશાં જિજ્ઞાસા રાખવી જોઈએ. 'નમોઽસ્તુભ્યમ્' માં મહાન અદ્ભુત રસ ભરેલો છે. જે આત્મા સાંભળે છે તેને સાંભળતાં સાંભળતા સ્વભાન થતું જાય છે. તેનામાં જગૃતિ આવતી જાય છે. કોઈ નવી શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થતો અનુભવાય છે. અરિહંત થયા તે ભગવંત તો થવાના છે. અરિહંતો ચાર નિક્ષેપે છે : નામ નિક્ષેપ, સ્થાપના નિક્ષેપ, દ્રવ્ય નિક્ષેપ અને ભાવ નિક્ષેપ. અનુ-યોગ દ્વારમાં ભગવાને અમૃતના ક્યારા રોપ્યા છે. અરિહંતાણું પછી ભગવંતાણું મૂકવાનું કારણ એ છે, કે નામ અરિહંત, સ્થાપના અરિહંત, દ્રવ્ય અરિહંત જાણવાલાયક છે. ત્રણ નિક્ષેપ આદરવાલાયક નથી, ઊલટું, ઊડવાલાયક છે. ભાવ નિક્ષેપે જે અરિહંતે કર્મનો ક્ષય કર્યો છે તે અરિહંત વંદન, નમસ્કારને યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય અરિહંત છે ત્યાં સુધી અરિહંતના ગુણ પ્રગટ થયા નથી. ગુણ ક્યારે પ્રગટ થાય ?

નામ અધ્યાત્મ, કવણુ અધ્યાત્મ,
દ્રવ્ય અધ્યાત્મ છ'ડો રે;
ભાવ અધ્યાત્મ નિજ ગુણ સાધે,
તો તેહશુ રહે મ'ડો રે...

આનંદધનજી મહારાજ ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં બોલ્યા છે, કે જે શબ્દ વીતરાગની વાણીને પુષ્ટ કરતું હોય તે વચન આદરવાલાયક છે. વીતરાગના વચનથી વિરુદ્ધ જતું હોય તો તે વચન આદરવાલાયક નથી. ચાર નિક્ષેપે અરિહંત છે, તેમાં તમારે સ્તુતિ અને સ્તવન કોનું

કરવાનું છે ? ભાવ અરિહંતની સ્તુતિ કરવાની. જેણે બાર ગુણુ પ્રગટ કર્યા છે અને જે અદ્વાર દોષરહિત છે, એવા ભગવાનની સ્તુતિ કરવી જોઈએ. હવે ભગવંતાણું શબ્દમાં ભગ ધાતુ છે એના ચૌદ અર્થ થાય છે. સૂર્ય અને યોનિ એ બે અર્થો બાદ કરતાં અરિહંતના બાર ગુણુ થાય છે. એમાં છ બોલ બતાવે છે.* ભક્તભરના એક શ્લોકમાં બતાવવામાં આવ્યું છે, કે—

યૈઃ શાન્તરાગરુચિભિઃ પરમાણુભિસ્ત્વં ।

નિર્માપિતસ્ત્રિભુવનૈકલલામમૃત ॥

તાવન્ત યવ સ્વલુ તેઽપ્યણવઃ પૃથિવ્યાં ।

યત્તે સમાનમપરં ન હિ રૂપમસ્તિ ॥

હે નાથ ! જગતની અદર જેટલા શાન્ત અને રુચિકર પદાર્થ છે, એના પરમાણુઓથી આપનું શરીર ઘડાયેલું છે. ક્રોધક્રોધ ઔદરિક શરીર બાંધતાં પુદ્ગલોને સુરભિપણે લીધા. અને દુરભિપણે પણ લીધા. પણ આપે તો માત્ર સુરભિપણે લીધા. હે નાથ ! પૃથ્વી ઉપર જેટલા શાન્ત અને રુચિકર પદાર્થો હતા, તેના બધા પરમાણુઓ આપે જ લઈ લીધા. કેટલો ભાવ ભર્યો છે આ શબ્દોમાં ! જુવારના રોટલા ખાનારને ઘેવરના સ્વાદની શી ખબર પડે ? બંધુઓ ! દરરોજ સવારે તમે ચા પીઓ છો પણ અમે તમને ગરમાગરમ વીતરાગની વાણીની ચા પાઈએ છીએ. જેણે આ ચા પીધી તે અજર અમર થઈ ગયા. હે પ્રભુ ! આપના સમાન બીજા કોઈનું રૂપ નથી. પ્રભુના દેહનું શાસ્ત્ર-કાર કેટલું બધું વર્ણન કરે છે ! ૧૦૦૮ લક્ષણના ધારણહાર આપણા જિનેશ્વર પ્રભુ છે. આપણે કેટલા ગુણના ધારણહાર છીએ ? જ્યાં સુધી

* ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यवासः त्रियः ।

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां मग इतीरणा ॥

જેણે સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય એટલે ઠકુરાઈને પ્રાપ્ત કરી છે, તેને ભગવાન કહે છે. એક દેશનો રાજા નહિ પણ સંપૂર્ણ દેશનો રાજા. જગતની અંદર જેટલા રૂપવાળા પદાર્થ છે, તે બધાનું રૂપ તમે પ્રાપ્ત કર્યું છે.

શુભ નહિ આવે ત્યાં સુધી આપણે જિનેશ્વરદેવ નહિ બની શકીએ. આપણી કુટેવોને સુધારવા માટે વીતરાગની અમૂલ્ય વાણીનું સિયન કરવું જોઈએ. એ અમૃતવાણી જે આપણા અંતરમાં જીતરે, તો ભવોભવની કુટેવોનો નાશ થઈ જાય. કુટેવોનો નાશ થયે આપણે પણ ભગવાન જેવા બની શકીએ. હે નાથ ! જગતની અંદર જેટલા અધિકારી અને શાંત પરમાણુઓ છે તે બધા આપને વરેલા છે. એક એક પરમાણુમાં અદ્ભુત શક્તિ છે. તેણે ચૈતન્યને આવરી લીધું છે. ભગવતી સૂત્રમાં ગૌતમ સ્વામી ભગવાન મહાવીરને પૂછે છે, “ હે નાથ ! શક્તિ કેટલા પ્રકારની છે ? ” નાથ કહે છે, “ બે પ્રકારની : જડશક્તિ અને ચૈતન્યશક્તિ ” “ હે નાથ ! જડની શક્તિ કેવી અને ચૈતન્યની કેવી તે સમજાવો. ” અનાદિ કાળથી હવે બાહ્ય દષ્ટિ કેળવી છે, પણ હવે આંતર દષ્ટિ પ્રગટાવવાનો અવસર આવ્યો છે. કોઈ ગરીબ માણસને લક્ષ્મી મળતાં જેમ તેની રોનક ફરી જાય છે, તેમ જે આત્માને આંતર દષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે તેનામાં નવું જ ચૈતન્ય પ્રગટે છે. તો આત્માની અનંત શક્તિ પ્રાપ્ત કરનારની રોનક ફરી જાય તેમાં નવાઈ શી ? હવે નાથ જડશક્તિની વાત કરે છે. સ્કંધમાંથી છૂટો પડે તે પરમાણુ. પરમાણુ એટલે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય, જેના ભાગ ન પડી શકે તે. પરમાણુ સાતમા નરકના તળિયેથી જીપડ્યો. તેને સિદ્ધશિલામાં જવું છે. બોલો, તમારે ક્યાં જવું છે, સિદ્ધશિલામાં કે સિદ્ધક્ષેત્રમાં ? ચૈતન્યની શક્તિ અનંત છે; જ્યારે જડ તો પામર છે, મુડદું છે. તેને હજાર મ્હંજેકશનો આપો તો ય જીણું થાય તેમ નથી. પણ વર્તમાન આત્મા જડને અધીન થઈને રહ્યો છે. ચૈતન્યશક્તિને જડે દબાવી દીધી છે. આજે આપણને સાધુ કે મુનિરાજ અદ્વાઈ અગર ઉપવાસ, પોષા કરવાનું કહે છે ત્યારે આપણે શું જવાબ આપીએ છીએ ? સાહેબ ! શરીરમાં શક્તિ નથી. કોઈ ભયંકર રોગ થયો હોય અને દાક્તર અનાજ છોડી દેવાનું કહે ત્યારે કેમ તરત જ અનાજ છોડી દો છો ? ખાવાની ઇચ્છા છતાં છોડી દો છો ને ? તો આ તો અનંત ભવનો રોગ કાપવાનો છે.

તો પછી શા માટે સત્યને ફેરવતા નથી ? સદાશ્રવી, સદાઅમર આત્માને વળી જન્મ-મરણનાં કારખાનાં કેવાં ? આ કારખાનાની અંદર પાંચ ઇન્દ્રિયો અને ત્રીપુનાદિ પરિવાર સમાયેલો છે. એક શેઠ હતા. તેમનું એક કારખાનું હતું. તેમાં પચાસ માણસો કામ કરતાં હતાં. જો શેઠ માણસો ઉપર બરાબર ધ્યાન ન રાખે તો કારખાનું બરાબર ચાલે નહિ. તેવી જ રીતે, આ જન્મમાં મનુષ્ય દેહરૂપી જે કારખાનું તમને મળ્યું છે તેનું સમજવું. જે તમે બરાબર ઉપયોગ નહિ રાખો તો સલામ નહિ બની શકે. નાથ કહે છે, કે લાનમાં આવ્યા સિવાય જ્ઞાન થાય નહિ. જડે અનંત શક્તિને દબાવી દીધી છે. તેને જો એક કરંટ — આંચકો લાગી જાય તો અનંત શક્તિનો ધોધ ખૂલી જાય. શક્તિને ખીલવવા માટે શાસ્ત્રકાર યત્નથી પાઠ બતાવે છે. ભગવંતાણું કેવા છે ? છ પ્રકારની લક્ષીને જે વરેલ હોય તે ભગવંત કહેવાય. રૂપસ્ય સુધીની વ્યાખ્યા થઈ. હવે પછીની વ્યાખ્યા આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૧૪ મું

[શંભુવાર, અષાઢ વદી ૬]

ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત.

રાયપસોણીયઃ સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે, એમાં સૂર્યાભિદેવ ભગવાનની અમૃતવાણીની સ્તુતિ કરી રહ્યો છે. એનાં જેટલાં વખાણ કરીએ તેટલાં આર્ષાં. જે આત્માઓ એ વાણીનું પાન કરી ગયા તે અમર થઈ ગયા. હે આત્માઓ ! તમે જન્મ-મરણના ફેરાથી કંટાળ્યા હો અને અમર બનવાની ઇચ્છા કરતા હો, તો સર્વવિરતિને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારો. શાસ્ત્રકારોએ કહ્યાણુના જુદા જુદા રસ્તા બતાવ્યા છે. બાલ, વૃદ્ધ, નર અને નારી—સહુ કોઈ આ રસ્તે જઈ ભવસાગર પાર કરી શકે તેમ છે. જેનો પ્રસંગ ચાલી રહેલ છે તે સૂર્યાભિ દેવ ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. ભગવાનની બોળખાણ કરવી એ દુઃખથી મુક્ત

થવાનો માર્ગ છે. યજ્ઞયુર્ મંગલમ્ જે જીવો ભણે છે તે આત્માઓ પશુ કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરી શકે છે; કારણ કે બધા જીવો ચારિત્રને અંગીકાર કરી શકે તેમ નથી. ભગવાને ગૌતમને કહ્યું, “હે ગૌતમ, બધા જીવો દર્શન અને ચારિત્રને લઈ શકતા નથી; કોઈ લે અને કોઈ ન લે. પશુ બધા જીવો સુખ અને કલ્યાણને તો ખમ્ છે.” ગૌતમ પૂછે છે, “હે ભગવાન, બાલ જીવોનું કલ્યાણ કેમ થાય તે રસ્તો બતાવો.” ભગવાન કહે છે, “બધાં સુધી તમારાથી ધરખાર, દીકરા-દીકરી વગેરેનો ત્યાગ ન થાય ત્યાં સુધી તમારે એક જ લક્ષ રાખવાનું છે કે ભગવાનની ભાગવતી દીક્ષા સિવાય અમારું કલ્યાણ થવાનું નથી. આ વાત તમારે શ્વાસે શ્વાસે ઘૂંટવી પડશે.” તમે એવા નબળા પાક્યા કે તમને અમારો કેસરિયો ગમતો નથી. પશુ યાદ રાખજો કે એના વિના તમારું કલ્યાણ થવાનું નથી. દીક્ષા ન લઈ શકો તે નબળાઈ છે, પશુ દીક્ષાના વિરોધી ન થશો. જેમ છાબડાથી સૂર્ય ઢંકાતો નથી, તેમ જૈનશાસનમાં દીક્ષા ઢાંકી ઢંકાતી નથી. જે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક કે શ્રાવિકા વીરની વાણીનો વિરોધ કરે, તો જાણવું કે, તેનામાં સમ્યગ્ દષ્ટિનો અભાવ છે. સૂર્યાલદેવ સમ્યગ્ દષ્ટિને પામેલ છે. બધુઓ ! આમ ને આમ અનંત કાળ કાઢી નાખ્યો, તો હવે સાવધ બનો. ઋષભદેવ ભગવાનનું ૮૪ લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય. તેમાં એક લાખ પૂર્વ સુધી સંયમ પાળવો પડ્યો. ભગવાન કહે છે, “અમે લાખ લાખ વર્ષો સુધી સંયમ પાળ્યો ત્યારે કમે અમારો દેડો મૂક્યો.” આપણને તો થોડાં વર્ષમાં માર્ગ કાપીએ એવો અવસર મળ્યો છે. કુડામાં રત્ન છે. સૂર્યાલદેવ સમ્યગ્ દષ્ટિસંપન્ન છે. ત્યાં બેઠાં બેઠાં દેવ-દેવીઓના વિલાસને ગોણું કરી નાખ્યા. તીર્થંકરની સંમુખ પોતે કંઈ જ નથી એવું તે અનુભવવા લાગ્યા. મુનિ મહારાજની હાજરીમાં તમે આવું અનુભવો છો ખરા ? શકેન્દ્ર વડે બોલાયેલું સ્તવ તે નમોઽયુગમ્ છે. અહીં દોષને સંશય થશે કે દેવ કરતાં મનુષ્યની પદવી જિંદગી છે તો પછી શકસ્તવ મનુષ્યને કેમ આપવામાં આવ્યું ? શ્રાવક-શ્રાવિકાનું પદ દેવ કરતાં જિંદગી

છે, એમાં ના નહિ; પણ ક્યારે ? વિરતિમાં હોય ત્યારે. હે દેવાનુ-પ્રિયો ! તમે કહેશો કે નમોઽસ્તુ જોલનારને શો લાલ થાય, તો કહેવાનું કે તેનો પાઠ કરનારને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને જોધિનો લાલ થાય. આનાથી વધારે શું જોઈએ ? આ લાલ પ્રાપ્ત કરીને જે ભગવંતોએ સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કર્યું છે તેમને હું નમસ્કાર કરું છું. આપણે ભગવંતાણું સુધી પહોંચ્યા છીએ. જેણે સંપૂર્ણ રૂપ, અર્થ પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા ભગવાનનો યશ માત્ર શરીરમાં કે ગામમાં નહિ પણ ત્રણે લોકમાં ગવાઈ રહ્યો છે. ભગવાન યશને ઇચ્છતા નથી. મારો યશ ગવાય તો સારું એવા ભાવમાં અભિમાન રહેલું છે. ભગવાન મુનિઓને શિષ્યામણુ આપે છે કે સંયમનુ ગ્રહણ કર્યા પછી માન-પૂજન-યશની ઇચ્છા રાખવી નહિ. સૂક્ષ્મ શબ્દને કાઢવું મુશ્કેલ છે. માટે હે મુનિઓ ! તમે સત્ય કરણીના ઇન્દ્રિય ધનને માન-પૂજન-સ્લાધાના ઇન્દ્રિય બનશો નહિ. એને કાઢી નાખો. એ તો ઊધઈ જેવાં છે. જેમ ઊધઈ કપાટમાં ભરેલાં વસ્ત્રો અને પુસ્તકોને ખાઈ જાય છે, તેમ માનાદિકની ઊધઈ તમને ફોલીને ખાઈ જશે. માટે આ ઊધઈને મનમાંથી દૂર કરો. સૂર્યાલ દેવે આ ઊધઈને કાઢી નાખી છે. તેથી તો ભગવાનને જોતાં કરી ગયો. સૂર્યાલ કહે છે, ભગવાન લક્ષ્મીવાળા છે. પણ કેવી લક્ષ્મી ? તમારા જેવી નહિ. જેને માટે તમે સવારથી સાંજ સુધી ધ્યાનથી બળદિયાની પેઠે, ધરખાર બધાને વિસારી વહીતરું કરો છો તેવી લક્ષ્મી નહિ. તમે તો મજા કલદાર મજા મૂઢમત્તે ના હિપાસકો છો પણ ભગવાને તો આ લક્ષ્મીને લાત મારી અને તેની ઉપેક્ષા કરી, અને સાચી લક્ષ્મીને વર્ચા. દ્રવ્ય લક્ષ્મી તો અહીં સુધીની જ છે. પણ ભાવ લક્ષ્મી તો સદાની સાથી છે. જ્યાં જ્યાં પ્રભુદેવ હોય, ત્યાં ત્યાં તેમના આત્મામાં એ વસેલી જ છે. એનો કોઈ ભાગ પડાવે નહિ, ચોર લૂંટી શકે નહિ, અગ્નિમાં બળે નહિ, જ્યારે આ દ્રવ્ય લક્ષ્મીમાં તો સગાઓ ભાગ પડાવે, ચોર લૂંટી જાય, કદાચ અગ્નિ બાળી પણ નાખે. એમાં અનેક લય છે. પણ આપ તો નિર્લય લક્ષ્મીને વર્ચા. બંધુઓ ! આ સાચા

હીરાને જ લો. તમારો માનેલો હીરો તો અહીં જ પડ્યો રહેવાનો છે. એનાથી શું પરલવની બૂખ મટવાની હતી ? સોનાની ઈંટનો ટુકડો મોઢામાં નાખવાથી શું બૂખ મટવાની હતી ? બિલકું, દાંત લાંગી જવાના. જે ધનના ઢગલાને અહીં મૂકીને જવાનું છે તેના જોરે આટલા તાગડધિના શાને ? તમે કહેશો, કે ધન વિના આ જગતમાં કોઈ પૂજે તેમ નથી. જૈનશાસન તો ગુણનું પૂજરી છે, ધનનું નહિ. તમારું જીવન જુઓ. આખો દિવસ હાથ-હાથ, સહેજ પથ્થુ શાન્તિ નહિ. માટે પ્રભુને પ્રાર્થના કરો, કે હે પ્રભુ, તમે જે શાશ્વત લક્ષ્મીને વર્ચા છો તે મને મળો. ભગવાન તમને પૂછે છે, તારે લક્ષ્મી જોઈએ છીએ ? તમે જલદી ખોલી બીઠો છો, હા, હા, પથ્થુ અવળા પ્રયાસે લક્ષ્મી ન મળે. જેને તમે લક્ષ્મી માનો છો તેનો ત્યાગ કરશો ત્યારે જ સાચી લક્ષ્મી મળશે. ખીજને લૂંટી લૂંટીને, વર્તમાનમાં પુણ્યના ઉદ્યે લક્ષ્મી ભેગી કરો છો પણ ભવિષ્યમાં તેનું ફળ ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી. જીવને શુભ પુણ્યનો ઉદ્ય ગમે છે, પાપનો નહિ. અત્યારે તમે દરેક પ્રકારે સુખી છો તેનું કારણ પૂર્વે ધર્મ કરતાં વધેલી આવક છે. તિજોરી ખુલ્લી છે. સુખ જોઈતું હશે તો ધર્મ વિના નહિ મળે. પેટમાં શળ બીપડે અને તાવની દવા ખાઈએ તો શળ મટે ખરું ? એનો ખરો ઉપચાર કયે જ એ મટે. સુખમિચ્છન્તિ માનવાઃ । મનુષ્યો સુખને ઇચ્છે છે. પથ્થુ એ સુખ તો વાસી છે. તમને વાસી ખાવાનું ગમશે ? તમે કહેશો, નહિ, નહિ, વાસીને તો અમે ગટરમાં ફેંકી દઈએ. એક શેઠને ત્યાં પુત્રવધૂ પરણીને આવી. સસરાને ખૂબ આનંદ થયો કે મારા દીકરાની વહુ આવી. હે દેવાનુમિયો ! કોઈ આવક-આવિકા દીક્ષા લે તો અમારે ઘેર પથ્થુ આનંદ થાય. પુત્રવધૂના આવવાથી ઘર ભરાય તો તમે કહેશો કે વહુ સારાં પગલાંની છે. એમ જો આપણા આત્મા ગુણવંત થાય તો આત્માની અદર ગુણો ભરાય. આપણામાં જે કોઈને ઉતારી પાડવાની વૃત્તિ ન હોય તો આપણું જગત આપણા પ્રત્યે આકર્ષાય. ઠાણાગસૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે,

એક વરસાદ એવો હોય છે કે બાર મહિને અનાજ પાકે, બ્યારે ખીજે વરસાદ એવો હોય છે કે દસ વર્ષ સુધી પાક થાય. ગુરુની વાણી શાસ્ત્રમંત્ર હોય તો જગતની ભૂમિ પર ક્યાંક બાર મહિને તો ક્યાંક દસ વર્ષ સુધી ફળે. કોઈને બાર મહિને ભીજે અને કોઈને દસ વર્ષે. તમારી ભૂમિ કેવી છે? આ મારુંગામાં જિનવાણીનો વરસાદ વરસાવવા મુનિઓ આવે છે. જે ભૂમિમાં પાક પાકે ત્યાં જ મુનિઓ આવે ને? પણ જે ભૂમિ ઉજળડ કે વેરાન હોય તો મુનિઓ ન આવે. તમારી ભૂમિ રસબસતી રાખજો, જેથી એ ફળે, ફળે ને ફળે. યાદ રાખજો, કે પહેલી જરૂર શ્રવણની છે. અત્યારે ધણા કહે છે, કે અમે ધણું સાંભળ્યું, હવે અમને આચરણની જરૂર છે. પણ ધ્યાન રાખજો, કે આચરણ કરતાં લપસી ન જવાય. મંદ્રના નેતાઓએ તે વીતરાગની વાણીનો વરસાદ ઝીલવો જોઈએ. જેમ ગમ કાલે ખાધું હોય છતાં આજે ખાવું પડે છે, તેમ સદુપદેશનું શ્રવણ પણ દરરોજ કરવું જોઈએ. અન્યથા જેમ શરીરની પુષ્ટિ થાય છે, તેમ સદુપદેશથી આત્માની પુષ્ટિ થાય છે. જ્યાંસુધી સર્વજનો સર્વવિરતિ માલ ખરીદી નથી ત્યાંસુધી વ્રતરૂપી ડિપોઝિટ તો ભરવી પડશે ને? માટે દરેકે ડિપોઝિટ ભરવી જ પડશે. આ બેન્ક તો સફર છે. તમારી ડિપોઝિટ રૂબરૂની નથી. દરેક શ્રાવક-શ્રાવિકાએ પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ, કે જે કોઈ દીક્ષા લે તો અમારે તે હોંશિ હોંશિ આપવી અને જ્યાં સુધી અમારાથી દીક્ષા ન લેવાય ત્યાંસુધી એક અમુક ચીજ ખાવી નહિ. જે કોઈ શ્રાવક-શ્રાવિકા અમુક વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે તે દીક્ષાનો દલાલ છે. તે આ લવમાં પ્રાપ્ત નહિ કરે તો આવતા લવમાં સામી આવશે. પ્રથમ તો મનમાં ઠસાવી દો કે સંયમ વિના મોક્ષ નથી. ગુરુ પ્રકાશ આપે છે તો પછી તમે શાને તેનો સ્વીકાર કરતા નથી? કોઈક કહેશે કે મુખ્યની જાગરમાં સારી કેરીઓ મળે છે, તો તે સાંભળી તમે લેવા જાવ છો કે નહિ? તો પછી આ મુનિઓ પ્રતિજ્ઞાની કેરીઓ તમારે આંગણે વહેંચવા આવ્યા છે, તો શા માટે લેતા નથી?

હે ભગવાન ! આપ લક્ષ્મીવાળા છો. આપે શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મને સ્વીકાર્યા છે. એના સ્વીકારથી જ ભગવંતપણું પ્રાપ્ત થાય. તો અરિહંત પછી ભગવંતાણું શા માટે મૂક્યું તેનું સ્પષ્ટીકરણ થઈ ગયું. હવે આદિગરાણું, તિથ્યગરાણું, સયમગુહાણુંથી ભગવાનનું સર્વ ઐશ્વર્ય બતાવી દીધું. પછી પુરુસોત્તમાણું, પુરીસસિંહાણું વગેરેથી ભગવાનના રૂપનો નિર્દેશ કર્યો. ધર્મદેસિયાણું વગેરે પાત્ર પદમાં ભગવાનનો ધર્મ પ્રણીત થયો. પછીના ૭ પદમાં ભગવાનનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ નમોઽયુષ્યું ભગવંતાણુંની મહત્તા માટે થયું છે. ભગવાન મહાવીરને સૂર્યાલ દેવ કહે છે, “ આપ ધર્મની આદિ કરનાર છો. ” જે મહાવીર ભગવાને ધર્મની આદિ કરી હોય તો પછી ધર્મ અનાદિ, અનન્ત કહેવાય ખરો ? ન કહેવાય. તો પછી તમે શાને ધર્મને અનાદિ અને અનન્ત કહો છો ? જૈનકુળમાં ઉત્પન્ન થયા પણ જો જૈનત્વ ન આવ્યું તો જૈન કેવી રીતે કહેવાય ? પ્રવાહ રૂપે ધર્મ અનાદિ અને અનન્ત છે. શી રીતે ? પૂર્વે જે જે તીર્થંકરો થઈ ગયા અને હાલ જે મહાવીરમાં ગિરાળે છે, તેમણે જે જે ધર્મ બતાવ્યો એ દૃષ્ટિએ ધર્મ અનાદિ અને અનન્ત કહેવાય. વ્યક્તિની અપેક્ષાએ ધર્મનું આદિ છે એમ કહેવાય. અઢાર અઢાર ટ્રાટિ વર્ષો સુધી જે શ્રવેા અંધકાર અને કામોપભોગમાં રૂબેલા હતા તેમને ભગવાન ઋષભદેવે ધર્મ બતાવ્યો. પ્રવાહરૂપે ધર્મ આદિમાન કહેવાય. આમ તો ધર્મ અનાદિ અને અનન્ત છે. તેમ ન હોય તો પ્રવાહી ફાવી જાય. ધર્મ સનાતન છે, જૂનો છે. બ્યારે ફરીથી તીર્થંકર ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ધર્મ આદિ બને છે. પાર્શ્વનાથ ભગવાન પછી ભગભગ ૨૫૦ વર્ષ પછી ભગવાન મહાવીર થયા. એ પાર્શ્વનાથ બ્યારે મોક્ષને પામ્યા ત્યારે તેમના ગણધરો પણ મોક્ષને પામ્યા. પછી બ્યાસુધી ખીજ તીર્થંકર ઉત્પન્ન ન થાય ત્યાંસુધી તેમનું શાસન ચાલે. માટે ભગવાન મહાવીરદેવ ધર્મનું આદિ કરનારા થયા. જે વખતે ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયું ત્યારે ૨૩ મા તીર્થંકરના સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને

શ્રાવિકાઓ હતાં. જેવા તમે! ધનના અર્થાં છો તેવા તમે નમે અરિહંતાણુંના અર્થાં બનો. જે વખતે ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયું તે વખતે ગણધર ન હતા. ભગવાને પહેલે ધડાકે ઇન્દ્રભૂતિને ગણધરનું પદ આપ્યું. હવે આદિગરાણુંની વ્યાખ્યા આવશે. તે સાંભળતાં કેવો આનંદ આવશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૧૫મું

[સોમવાર, અષાઠ વદી ૭]

ઉપાંગ સૂત્રનું અગ સૂચકાંગ છે. આની અંદર પરદેશી રાજનો અધિકાર બતાવ્યો છે. પરદેશીએ એવી તે કઈ કરણી કરી હતી કે તે સૂર્યાલ નામના વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા તે ગૌતમનો પ્રશ્ન છે. ભગવાને આખો પૂર્વ ભવ કહી દીધો. સૂર્યાલ દેવ નમોઽયુષ્યું બોલીને સ્તુતિ કરે છે. દેવની રિદ્ધિમાં બેઠેલા સૂર્યાલ દેવ નાથની સ્તુતિ કરે છે. એ વખતે એના આત્મપ્રદેશમાં કેવો ભાવ હશે ! સૂર્યાલ દેવ અતિ-શય ઉત્સાહમાં આવી ગયા છે. તે ભગવાનને કહે છે, “આપ કેવા છો ? અરિહંતપદને પ્રાપ્ત કરીને, ભવનો અંત કરીને બેઠા છો, નાથ ! આપ આદિગરાણું છો.” હવે બરાબર સમજજો કે આત્મા અનાદિનો છે. એની આદિ છે પણ અંત નથી. અધર્મ ભાવનાથી આ આત્મા રહ્યો છે. ધર્મ કરવાની શક્તિ દરેકની પાસે છે. ધર્મ તો આત્માના ધરનો છે. શ્રી ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પૂછ્યું, “પ્રભુદેવ ! ધર્મ કેટલા પ્રકારનો છે ?” ભગવાને કહ્યું, ધર્મને કુવિદે પન્નતે તં જહા । વ્યવહારધર્મ અને નિશ્ચયધર્મ; એ બેને પામવા માટે અદ્ભુત કારણ છે. કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય નહિ. માટે આનન્દધનજી મહાત્મા એક સ્તવમાં બોલ્યા છે :

કારણજોગે હો કારણ નીપજે રે, એના કોઈ ન વાદ,
પણ કારણ વિણ કારણ સાધીએ રે, એ નિજ મત ઉન્માદ.

ભગવાનનું સ્તવન એ કારણ. હે દેવાનુગ્રિયો ! આપણે ૪ ગતિ, ૨૪ દંડક્રમા અનાદિ કાળથી રખડ્યા કરીએ છીએ તો તેનું કંઈ કારણ તો હોવું જોઈએ ને ? જે આત્માએ સુક્તિપદને પ્રાપ્ત કર્યું તે માટે પણ કંઈ કારણ હશે ને ? ભગવાન કહે છે, કે ચાર ગતિમા રખડવાના કારણોમાં આત્માએ મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય, અશુભ યોગ સેવેલા છે. આટલામાં ભગવાને આખા જૈન શાસનના સિદ્ધાન્તો સમાવી દીધા. પાંચ પ્રમાદના કારણે આપણો આત્મા ચાર ગતિમાં રખડી રહ્યો છે. જો તમારે હવે રખડવું ન હોય તો સાચા સુખનો ઉપાય કરો. પણ એ કાર્ય નીપજે કેવી રીતે ? ભગવાન કહે છે, કે હે ભાઈઓ ! જ્યાં સુધી તમારામાં ઉપાદાનની જગૃતિ ન થાય ત્યાં સુધી તમે સુંદર કાર્ય કરી શકશો નહિ. મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવો હોય તો તેનાં કારણને શોધો. મોક્ષનો માર્ગ સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ છે. સાચું નિમિત્ત અને ઉપાદાનની જગૃતિ થાય ત્યારે જ મોક્ષનું કાર્ય થાય છે. નિમિત્ત ભગવાનનું મળે પણ પોતાનું ઉપાદાન ન હોય તો કાર્ય થાય નહિ. ઉપાદાન તો પોતાનું જ જોઈએ. કાણુંગ સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે, કે જે જે જીવોએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી છે તે તે જીવોને શુરુનો સમાગમ થયેલો. સદ્ગુરુ વિના સુંદર માર્ગની પ્રાપ્તિ શક્ય નથી. ભગવતી સૂત્રમાં ભગવાન કહે છે, કે પહેલાં શ્રવણ કરો. જે આત્માએ નિર્મળ સ્વરૂપ નિહાળ્યું છે તે આત્મા સદ્ગુરુના સમાગમમાં આવતાં સાચે માર્ગે પહોંચી શકે છે. એ સ્વરૂપ બતાવીને ભગવાન શુ બતાવે છે ? સૂર્યાભ દેવ સ્તુતિ કરતાં બોલે છે, કે ભગવાન આઈગરાણું. ધર્મ કેટલા પ્રકારે છે ? બે પ્રકારે : શ્રુત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મ. સંધિ વિચારજો. આઈગરાણુંની સંધિ મેળવવી છે. તે બરાબર લક્ષ રાખીને સમજજો. કારણ જે પરણે તેનાં જ ગાણું ગવાય ને ? હે ભગવાન, તમે ભારતમાં ધર્મની આદિ કરી. આદિ તો ઋષભદેવે પણ કરી હતી, તો પછી મહાવીરને આઈગરાણું કહ્યું તેનું શુ કારણ ? પાર્શ્વનાથ ભગવાનના મોક્ષે ગયા પછી ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન ન હતું. તે

જ્ઞાન થયું માટે આર્ધગરાણું. ખીજું કારણ ચાર મહાવ્રત હતાં, અને મહાવીરના શાસનમાં પાંચ મહાવ્રત હોય. પાર્શ્વનાથ ભગવાનના મંતાનિયાને પાંચ મહાવ્રતનું સ્વરૂપ સમજાવીને મહાવીર શાસનમાં લીધા માટે આર્ધગરાણું. ભગવાનને કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન થયા પછી ઇન્દ્ર-ભૂતિ અણગાર શિષ્ય પરિવાર લઈ ભગવાનની પાસે આવ્યા. ગૌતમ પણ ભગવાનની પાસે આવે છે. તે વખતે તેના પગ જોરમાં છે. મનમાં વિચારે છે કે જો મને સમજાવશે તો હું તેમનો શિષ્ય થઈશ. નહિ તો એમને નિદ્રીશ, અવખોડીશ. કહીશ, કે અરે ! આ તો ઇન્દ્રજિયો છે ! એણે તો દેવને પણ વશ કરી નાખ્યા. જેમ જેમ તે આગળ પગલાં ભરતો જાય છે, તેમ તેમ તેના હૃદયમાં વિચારની ધારાઓ બદલાતી જાય છે. હવે ભગવાનના સમોસરણ સુધી પહોંચ્યા. ભગવાનનો દેહીધ્માન ચહેરો જોઈ શાન્ત બની જાય છે. જોજો હો ! ભગવાનની પાસે શા માટે આવે છે ? અભિમાનથી આવે છે. તેના અભિમાનનો પારો ચઝો છે. પણ ભગવાનની મનોહર મુખમુદ્રા જોતાં કરી ગયો. તમારી જીભ પણ સાધુની પાસે આવતાં બંધ નથી થઈ જતી ? તો આ તો કેવળજ્ઞાની છે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, જડ અને ચૈતન્યનો ભેદ કરીને એક ભવમાં પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તીર્થંકર નામ, ગોત્ર માટે અનેક ભવની સાધના જોઈએ. અખૂટ સાધનાએ તીર્થંકર નામ, ગોત્ર બંધાય. ભગવાન કહે છે, કે ૨૦ સ્થાનકમાંથી કોઈ પણ સ્થાનકની આરાધના કરો. એમાં જઘન્ય રસ આવે તો કર્મની હોડી ખપાવે અને ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો તીર્થંકર નામ, ગોત્ર બાંધી દે. એમ આ ‘થવથુષ્ઠ’ મંગલ પણ તીર્થંકર નામ ગોત્ર બંધાવે તેવું છે. માટે બાંધવાનો અપૂર્વ અવસર તમને મળ્યો છે તેનો લાલ લો.

“અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્યાન્તર નિર્ઝન્ય જો, સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને, વિચરશુ ક્વ મહાપુરુષને પંથ જો.” ભગવાનની સ્તુતિ, બહુમાન કરવાથી આ જીવ તીર્થંકર નામ, ગોત્ર બાંધી દે. કેટલાય તીર્થંકરોએ ૨૦ બોલની આરાધના કરી છે. ભગવાન

મહાવીરે પણ ૨૦ સ્થાનકની આરાધના કરી છે. શાસન બે પ્રકારનાં છે : દ્રવ્યશાસન અને ભાવશાસન. દ્રવ્યશાસન કરતાં ભાવશાસનમાં અખૂટ ભંડાર ભર્યો છે. ગૌતમ ભગવાનની પાસે આવ્યા ત્યારે નાથની દૃષ્ટિમાં મેષોન્મેષ થઈ ગયા. ભગવાન કહે છે, “ ઇન્દ્રભૂતિ, બાપુ ! આત્મા છે કે નથી, આવો સંશય તારા મનમાં ભિખ્યો હતો ? ” ઇન્દ્રભૂતિ મનમાં વિચાર કરે છે, કે આ તો મારા મનની વાત બાણી ગયા. નામ તો કદાચ કોઈની પાસેથી બપ્પું હોય, પણ મારો સંશય ક્યાંથી બપ્પો ? ભગવાન કહે છે, “ ઇન્દ્રભૂતિ ! હવે ઠરી જ, ઠરી જ. કરવાના ઠેકાણે તું આવ્યો છે. માટે હવે ઠેકડા ભરવા નહિ પાલવે.” ઇન્દ્રભૂતિ ડાહ્યા પુરુષ છે. વેદોનું સુંદર જ્ઞાન છે. પછેડી તૈયાર છે. માત્ર ખીલવટની જ જરૂર છે. દરજી વિના ખીલવટ કોણ કરી શકે ? તમારે દરજીની જરૂર છે ને ? આ અપૂર્વ અવસર મળી ગયો છે તો ખીલવટ કરી લ્યો ને ! આ તો ભગવાન પાસે ખીલવટ કરાવવા આવ્યા છે. ખીલવટ કરતાં સોય લાગી પણ બધ. પણ અચકાશો નહિ. તમને ખબર તો છે ટાંકણું મારેલી થંટીમાંથી જ દળાએ ત્યારે લોટ નીકળે. એમ યુરુનાં વચન રૂપી ટાંકણું જેમ જેમ સહન કરતા જશો તેમ તેમ અંદરથી વચનનો લોટ નીકળશે. માટે એક કવિએ કહ્યું છે, “ યુરુવચન સંભારીએ, એ રસ્તા પર ચાલજો, ધીરે ધીરે. ” જે રસ્તે ભગવાન તીર્થંકર ચાલ્યા છે તે રસ્તે ચાલ્યા વિના આપણો ઉદ્ધાર નથી. માટે ધીરે ધીરે એ માર્ગે ચાલવાનું શરૂ કરો. ભગવાન કહે છે, કે શ્રુતજ્ઞાન મોડું છે. એ બાપ છે અને કેવળજ્ઞાન દીકરો છે. બાપ મોટો કે દીકરો ? હવે આગળ જ જઈએ. શ્રુતજ્ઞાનને શા માટે બાપ કહ્યું ? ભગવાન કહે છે, કે અમને શ્રુતજ્ઞાનનો સમુદ્ર મળ્યો ન હોત તો અમે કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી ન શકત. નંદી સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે, કે શ્રુત જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનનું કામ કરી શકે તેમ છે, માટે આધિગરાણુ. શ્રુતજ્ઞાન ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન ભગવાને ગૌતમને આપ્યું માટે. આધિગરાણુ દરરોજ ગણો છો પણ

અંદર નાંદી નીંદી વેણીઓ લહેલી છે. ભગવાન ઇન્દ્રજીતની ખીલવાણી કરે છે ત્યાં તો તેનો પારો ઊતરી ગયો. જ્યાંસુધી તમારામાં અહમ્ હશે ત્યાંસુધી તમને કશી અસર નહિ થાય. હે છવ ! તું શા માટે અભિમાન કરે છે ? તું કલ્પીવાન હોય તેથી શું થયું ? હક્મી અને અધિકાર વધનાં શું વધ્યું તે તો કહો. કદાચ ખાર ખાર દીકરાઓ હોય તો ય તેથી શું ? શાંતિનાથ ભગવાનને દોઢ કરોડ દીકરા હતા છતાં કંઈમાં ન પડ્યા. પૂર્વે સંતતિ યોગ આરાધ્યો હોય તો એટલી સંતતિ થાય. તેમાં અહંકાર શાનો ? દોષને દીકરો આવે અને દર્શન કરાવવા હજી આવે ત્યારે શું કહે છે તે જાણો છો ? “ મહાસતીશ ! જુઓ આ તમારો શ્રાવક. એને આશીર્વાદ આપો ! ” ૫૦૦ શિષ્યોના પરિવારવાળા શુર હોય તો ય અભિમાન શા માટે ? જ્યાંસુધી અહમ્ નહિ જાય ત્યાંસુધી જ્ઞાન દરશો નહિ. જેનું અહમ્ ગયું તેના હૃદયમાં સરળતા, આનંદતા અને જ્ઞાનનાં ઝરણો વહ્યાં. માટે સરળ બનો. સરળ બન્યા સિવાય આ માર્ગ મળે. તેમ નથી. શુર જે કંઈ સુંવાળા કે કટણુ શબ્દો કહે છે તે તમારા કાલને માટે જ હોય છે. ભગવાને હજી ઘણા પ્રયત્નો કર્યા નથી ત્યાં તો ઇન્દ્રજીતના હૃદયનું પરિવર્તન થઈ ગયું. ગમે તેવો પદ્ધતે ડાહ્યો અને વિચક્ષણુ હતો. ગૌતમ કહે છે, કે “ પ્રહુ ! આપને ઓળખ્યા ન હતા. બસ, હવે ભેટો થઈ ગયો.” ભેટો થનાં કેવો ભાવ કીપડે છે ? જેને ઘડી પહેલાં ઇન્દ્રજીતિયો કહેતા હતા તેને સાચા સ્વરૂપે ઓળખ્યા. ભગવાન ! તત્ત્વ શું છે ? તેજસ્વી પરિક્ષામ કીધ્યાં. ઇન્દ્રજીતિને “ ઉપન્નેવા, વિહ્નેવા અને કુવેવા ” એ ત્રિપદીમાં ૧૪ પૂર્વનું જ્ઞાન થયું. ભગવાનની પંચેશી દેશના તો અશ્વી ગઈ હતી, કારણ મનુષ્ય ન હતા, દેવ હતા. મનુષ્ય વિના વિરનિ શોધુ કે ? વિરનિ વિના તીર્થ પયુ ન સ્થપાય. આ ત્રિપદીમાં આખી દુનિયાભરની વસ્તુઓ સમાઈ ગઈ. પોત ક્ષેત્ર જનુ પડે તેમ નથી. ખીલવટ કરી લીધી. આ ત્રણ પદ સાંભળતાં ધડાધડ નદાયણીય કર્મના ક્ષય કરીને ત્યાં ને ત્યાં ચોદ પૂર્વનો સમુદ્ર

ફાટી નીકળ્યો. ભણ્યા નથી, ગોખ્યું નથી. આપણે તો 'ધમ્મો મંગલ' ગોખી ગોખીને મરી જઇએ ત્યારે માંડ પંદર ગાથાઓ આવડે છે. આ જ્ઞાન ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું ? શંકા, કંખા ન હોવાથી તરત જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ઉપન્નેવા, વિહ્નેવા અને મુવેવામાં આખા વિશ્વનું જ્ઞાન આવી ગયું ! આપણને આવું નથી થતું તેનું શું કારણ ? આપણામાં અવળાઇ ભરી છે માટે નથી થતું. ભગવાને ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન ગણુધરને આપ્યું અને ચારિત્ર પણુ આપ્યું તેમ જ આખા શાસનના નાયક બનાવી દીધા. જુઓ, અગિયાર વિગ્રો અને એકેકનો ૫૦૦નો પરિવાર, એકી સાથે ૪૪ સો સાધુઓ થયા. તે વખતનું દૃશ્ય, અપૂર્વ ઠાઠ જોઇને ભવ્ય જીવે થૈ થૈ નામ્યા હશે. આ અપેક્ષાએ સૂર્યાલ દેવ ભગવાનને આમ્રગરાણુ' કહે છે. ત્યાર પછી તીથયરાણુ' શબ્દ આવે છે. જે વખતે ગૌતમને ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન થયું તે વખતે તીર્થની સ્થાપના કરી. ભગવાનના પહેલા સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા કોણ હતાં ? ભગવાનના પહેલા સાધુ ગૌતમ, સાધ્વી ચંદનબાળા, શ્રાવક આનંદ હતા. ગૌતમ સ્વામી કહે છે, કે આજથી કોઇ તીર્થની આશાતના કરશો નહિ, કારણ કે તીર્થની આશાતના કરવાથી કર્મ-બંધ થાય છે.

“ તીર્થની આશાતના નવ કરીએ, હાં રે, નવ કરીએ હાં રે,
નવ કરીએ હાં રે, જેથી ભવ સાગર વેગે તરીએ રે. ”

ભગવાન કહે છે, કે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા-એ ચાર તીર્થ છે. એની આશાતના કરશો નહિ; અને જો કરશો તો મહામેહનીય કર્મ બંધાશે. ભગવાન કહે છે કે જો હું આ પદ્ધતિને પામ્યો હોઉં તો તે તીર્થથી જ. માટે તીથયરાણુ'. હવે પછી શું આવશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૧૬ મું -

[મંગળવાર, અષાઠ વદી ૯]

રાયપસેણીયનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. ધન્ય છે તે શિષ્યને, જેણે ગુરુની પાસેથી તત્ત્વ મેળવીને આનન્દના રસ પીધા છે. ગુરુ અને શિષ્ય સારા મળે એ સદ્ભાગ્યની નિશાની છે. પંચમ ગણધર કહે છે કે જ્યાં સુધી આત્મા ચિત્તની ચંચળ વૃત્તિનો ત્યાગ ન કરે ત્યાં સુધી વીતરાગતા પ્રાપ્ત કરી ન શકે. માટે કોઈ પણ ક્રિયા કરવી હોય તો ચિત્તની એકાગ્રતા જોઈએ. ગૌતમ ભગવાનને પૂછે છે, “હે પ્રભુ ! જીવને ચંચળતા રહે છે તેનું કારણ શું ?” ભગવાન કહે છે, “હે ગૌતમ ! જીવો મોહને અધીન થયેલા છે; પરવશપણે પડેલા છે; પોતાના સ્વરૂપનું ભાન નથી. જ્યાં સુધી પોતાના ચારિત્રના ઠેકાણું ન થાય ત્યાં સુધી ચિત્તમાં સ્થિરતા આવવી મુશ્કેલ છે.” જેમ જેમ તમે ચારિત્ર માર્ગમાં સ્થિર થતા જશો તેમ તેમ તમારામાં સ્થિરતા આવતી જશે. જેટલા વિષયો છે તેટલો સંસાર છે. આચારાંગ સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે, કે “જે ગુણે સે મૂલઠાણે । જે મૂલઠાણે સે ગુણે ।” જ્યાં જ્યાં વિષયો છે ત્યાં ત્યાં સંસાર જીભેલો છે; અને જ્યાં જ્યાં સંસાર છે ત્યાં ત્યાં વિષયનો ખોળો વધેલો છે. જીવનો એક તરંગ હજી તો ખેડો નથી ત્યાં ખીળો તરંગ જીભેલો જ છે. જીવે તરંગ અને તોફાનમાં કાળ ગુમાવી નાખ્યો છે. જીવ અનાદિ કાળથી વિભાવમાં શાંતિ છે એમ માની રહ્યો છે. પણ જ્યાં સુધી વિભાવ નહિ છોડે ત્યાં સુધી ચિત્ત ઠેકાણે રહે તેમ નથી. એક માળા ફેરવતાં ય ચિત્ત ઠેકાણે રહેતું નથી. જ્યાં ત્યાં બાથોડિયાં ભર્યા જ કરે છે. માટે ભગવાન કહે છે, તમે સામાયિક, માળા ભલે કરો પણ જ્યાં સુધી નહિ સમજાય ત્યાં સુધી ચિત્ત સ્થિર રહે તેમ નથી. શકે સ્તવ કર્યું, તે આપણે દરરોજ બોલીએ છીએ. “પણ જ્યાં સુધી તેનો ભાવ હૃદયમાં ન ઊતરે ત્યાં સુધી આપણું કલ્યાણ થવાનું નથી. માટે ભાવને જીવનમાં

હિતારો. જીવનમાં જીતરશે ત્યારે જ કલ્યાણ થશે. આ શું વેઠ છે કે રાખનો પોટલો છે કે માથે ઉપાડીને ફરાય ? ખરું જોતાં તેમ નથી. આપણે વેઠને શેઠ માની બેઠા છીએ અને જે શેઠ છે તેને વેઠ માની બેઠા છીએ. એક કવિએ કહ્યું છે, કે—

વેઠની, વેઠની, વેઠની રે, મારા માથે છે ગાંસડી વેઠની.

એ તો સંસારી આ શેઠની રે, મારા માથે છે ગાંસડી વેઠની. માથા પર વેઠની ગાંસડી લઈ આ જીવ અનાદિ કાળથી ફરી રહ્યો છે. તો હવે એ ગાંસડી મૂકી, જે આત્મા શુદ્ધ ભાવે સ્તવ વગેરે કરે તો એ શેઠ બની જાય. દરેક ક્રિયા સમજણપૂર્વક કરવી જોઈએ. આજે સામાયિક, પૌષ્ઠ, પ્રતિક્રમણ કરતાં દરેક પોતાને પૂછવું જોઈએ, કે આ બધું હું શા માટે કરું છું ? મારી દૃષ્ટિ ક્યાં છે ? હું અભેદ છું ? અખંડ છું ? એ દૃષ્ટિ મારામાં ક્યારે આવશે ? આપણા આત્માએ મહાન પુરુષોનાં વ્યાખ્યાનો તો ખૂબ સાંભળ્યાં, છતાં જે ન સમજ્યા તો શુ સામાયિક વગેરે ખોટા છે ? ના. ભૂલ આપણામાં જ છે.

સદ્ગુરુ મળે શિષ્ય ન સુધરે,
વિમળ મળી નહિ વાણી રે જી,
કાં તો ગુરુજી જ્ઞાન વિનાના,
કાં પાપી એ પ્રાણી, મેરે સંતો,
જૂના ધરમ લ્યો જાણી રે !

આ ધર્મ સનાતન છે. તમે જોશો તો જણાશે, કે જૂની વસ્તુઓ જ ટકાઉ હોય છે. માટે સગવાન કહે છે, કે આ જગતમાં જૂનામાં જૂની અને ટકાઉમા ટકાઉ જો કંઈ વસ્તુ હોય, તો તે ચારિત્ર જ છે. આ કવિ કહે છે, કે કાં તો અમારામાં જ્ઞાન નથી અને જો અમે તમને ઉપદેશ આપતાં હોઈએ તો તે યથાર્થ જ છે. કારણ વીતરાગનું કથેલું તમને અપાય છે. જેના મુખમાં વીતરાગની દૃષ્ટિ હોય તેની દૃષ્ટિ યથાર્થ જ હોય. પણ ઉપદેશ આપતાં તેણે પોતાના ધરનું કંઈ ધાલવું ન જોઈએ. જે હું આપું છું તે વીતરાગનું કહેલું છે. આવા

લક્ષ્મી પ્રભુદેવને કહે છે, કે જ્યારે હું તમારું સ્મરણ કે સ્તવન કરતો હોઉં ત્યારે મારા કાર્યમાં લાંબ ન પડજો. જ્યારથી મેં આપને સ્વીકાર્યા છે ત્યારથી કાલકરાર કર્યા છે. સમ્યક્ના ચાંદલા કર્યા છે. આ તો કુંકુમના ચાંદલા છે. આ કુંકુમનો રંગ જય નહિ. મેં તો ભગવાનની સાથે સગાઈ કરી છે, માટે એમાં લાંબ ન પડજો. ભગવાન ! ખીજા કોઈને મારા મનમંદિરમાં પ્રવેશ કરવા દઈશ નહિ. સમક્રીતને પાળવું હશે તો તમારે મિથ્યાત્વને છોડવું જ પડશે. મિથ્યાત્વના ગયા વિના સમક્રીત પ્રાપ્ત ન થાય. તમારે ચાંદલા કરવા છે ને ? આનંદધનજી મહારાજ કહે છે, કે નાથ ! આ તો મારા કુલની રીત છે. આવા જિનેશ્વરના કુળમાં આવ્યા અને ચાંદલા કર્યા વગરના વાંદા રહી જાઓ તો થઈ રહ્યું ને ? ચાંદલા કરતી વખતે આજે આપણે ખાનદાની નથી જોતા, ધન જોઈએ છીએ. આજે આપણું માનસ બદલી ગયું છે. અત્યારે વ્યવહારક્ષેત્ર અને ધનક્ષેત્ર બદલાઈ ગયાં છે. ધન હોય પણ જો તે ઈંડાનો રસ ખાતો હોય તો તેવાને ત્યાં તમારી દીકરી સુખી થવાની ખરી ? પહેલાંના લોકો જે ઘરમાં સદાચાર, ધર્મ, જૈનત્વ હોય, તે ઘરમાં જ પોતાની દીકરી આપતા. માટે જ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કહ્યું છે, કે જેમ દરિયો માઝા મૂકતો નથી તેમ શ્રાવક પણ ધર્મની મર્યાદા ઉલ્લંઘે નહિ. ગૌતમના પ્રશ્નનો ખુલાસો ભગવાને ભગવતી સૂત્રમાં કર્યો છે. આત્મા જ્ઞાનનો સમુદ્ર છે. જે વખતે જિનેશ્વરની વાણીનો વાયરો વાય છે તે વખતે અંદરનો દરિયો ઊછળે છે. ભગવાને ગૌતમનો દરિયો ઊછાળ્યો. તેના જ્ઞાનમાં ભરતી આવી. ભરતી આવી તે આવી. પાછી ઓટ ન આવે. ત્યારે તમારે તો ચોમાસું આવે ત્યારે ભરતી આવે અને પારણાં થયાં એટલે મૂક્યાં ઉપાશ્રયનાં પારણાં. ગૌતમના જ્ઞાનમાં ભરતી આવી પણ ઓટ કેમ ન થઈ તેનો ખુલાસો આગળ ઉપર અવસરે કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન ૧૭ મું

[બુધવાર, અષાઢ વદી ૧૦]

ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાન્ત. ભગવાન ત્રિલોકનાથે જગતના જીવોને શાન્તિનો માર્ગ બતાવ્યો. હે દેવાનાં પ્રિયો ! તમારે શાન્તિ જોઈતી હોય તો અમારાં સિદ્ધાન્ત-પ્રવચનોમાં પ્રવેશ કરો. જેણે અમારાં સિદ્ધાન્ત-પ્રવચનોમાં પ્રવેશ કર્યો તે શાન્તિના માર્ગને પામી ગયા. જેને સાદી ભાષામાં પ્રાર્થના કહેવામાં આવે છે અને જે આત્માઓ તેનાં મહત્વને સમજે છે તે શાન્તિને પામે છે. ભગવાન કહે છે કે દેવના વિમાનમાં બેઠેલો સૂર્યાભિદેવ પોતાના ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરે છે. પ્રત્યેક આત્મા પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કર્યા કરે છે. કોઈએ ધનને ઇષ્ટ માન્યું છે તો કોઈએ ઉદ્ધમને, તો વળી કોઈએ પુત્ર-પરિવારને. આમ જગતનો પ્રત્યેક જીવ કોઈને કોઈ ઇષ્ટને માની રહ્યો છે. તે બધા જીવો ઇષ્ટનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે છતાં, ભગવાન કહે છે, કે તમારા માટે જો ખરું ઇષ્ટ હોય તો તે પરમ કૃપાળુ દેવ જ છે. ખીજાં ઇષ્ટો તો આ લોક પૂરતાં જ છે અને તે નાશવંત છે દિશાઓમાં પૂર્વ દિશા ઇષ્ટ છે. ધનમાં રત્ન વગેરે ઇષ્ટ છે પરમ પુરુષોમાં પરમાત્મા ઇષ્ટ છે. સૂર્ય હમેશા પૂર્વ દિશામાં જ જાય છે, પશ્ચિમમાં તે કોઈ દિવસ જાય તો નથી. આત્મારૂપી સૂર્યને વીતરાગતામાથી જ પ્રકાશ મળે છે. માટે જો પરમ પુરુષોએ ઇષ્ટતા પ્રાપ્ત કરી છે, તેઓની પ્રાર્થના કરવી તે જ ઇષ્ટ-લાભકારી છે. સૂર્યાભિદેવ એવું સમજીને જ ભગવાન મહાવીરના સ્તવ અને સ્તુતિ કરી રહ્યા છે સ્તુતિ કરતાં તે શું બોલે છે ? આ જગતમાં ઇષ્ટ પદાર્થ જો કોઈ હોય તો તે પરમ પુરુષ છે. એમની પ્રાર્થના શા માટે કરવી તે આપણને શાસ્ત્રો સમજાવે છે. સચ્ચં-સંબુદ્ધાર્ણ ! હે નાથ ! આપ ખીજા કોઈની સહાય વિના, પોતાની મેળે બોધને પામ્યા છો. પ્રત્યેક દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયને આપ એનાં યથા-

સ્વરૂપે જાણો છો. પ્રભુની પ્રાર્થના કરતાં શું વિચાર કરવાનો છે? હું એટલે આત્મા સર્વસંબુદ્ધાણં પદની પ્રાપ્તિ માટે સ્તુતિ કરું છું, નહિ કે આ લોક કે પરલોકનાં સુખ માટે. પ્રભુ ! મારું સ્વરૂપ આપના જેવું જ છે, પણ આવરણથી તે ઢંકાઈ ગયું છે. આવરણો ત્રણ પ્રકારનાં છે.

આવરણ ત્રણ પ્રકારનાં જીવને રે :

નારી, લક્ષ્મી ને ત્રીજું માન...આવરણ૦

આ ત્રણ પ્રકારનાં આવરણોથી આઠ પ્રકારનાં કર્મો સમળ થાય છે. હે પ્રભુ ! આપનું નામ લેતાં આ ત્રણ આવરણો પજવ્યા કરે છે, મારો કેડો મૂકતાં જ નથી. જે લક્ષ્મીને તમે અગિયારમે પ્રાણુ માનીને ખેંઠા છો, તે લક્ષ્મી જીવને તત્ત્વજ્ઞાન પામતાં અટકાવે છે. જેમ આપને થાય, કે ચાલો, આજે વ્યાખ્યાન સાંભળવા જઈએ; ત્યારે તમારી પત્ની હંક કરીને રોકે અને કહે, કે આજે નહિ જવા દઉં. તમે કહેશો, કે વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા વગર જીવને એન પડે તેમ નથી. ત્યારે તે ક્રીમિયો અજમાવી, પેટમાં દુઃખે છે એમ કહી તમને રોકે અને તમારે ડોહટરને બોલાવવા જવું પડે. આમ જીવને માર્ગ ભુલાવવામાં આવે છે. લક્ષ્મી પણ ઇષ્ટ માર્ગે જતાં અવરોધ જિલા કરે છે. જેમ નારી આવરણ છે, તેમ નર પણ આવરણ છે. ભોગ-વિલાસમાં આપું જીવન ખર્ચી નાખ્યા પછી જો કોઈ સ્ત્રીને બ્રહ્મચર્ય પાળવાની ઇચ્છા થાય અને તેનો પતિ તેને તેમ કરતાં રોકે, તો તે આવરણ થયું. દરેક શ્રાવકે ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ માટે અનિષ્ટનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો જ આપણે મંવર, સામાયિક, પૌષધ વગેરે કરી શકીએ. જૈનના દીકરાએ અપાડી પૂનમથી કાર્તિકી પૂનમ સુધી શાસ્ત્રનાં વાચનને હૃદયમાં સ્થિર કરવા માટે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. કારણ કે ધર્મની આરાધના પાત્ર વિના ટકે નહિ. આત્માને પવિત્ર કરનાર બ્રહ્મચર્ય છે. કામભોગ ધર્મ આચરનારને આકાંક્ષીલીરૂપ છે. બહાદુરનો દીકરો હોય તે તો યાવજીવન બ્રહ્મચર્યનો સ્વીકાર કરે.

વાવણી કરનાર ખેડૂતના મનમાં આશા હોય છે, કે જે સારો વરસાદ પડશે તો ધાન્યના ટોપલે ટોપલા ઊતરશે. એ આશાએ તો એ ખી વાવે છે. એમ તમારે આગણે પણ જે પચ્ચખાણુરૂપી ખીની વાવણી થાય તો પરિણામે સાચાં મુખ અને શાન્તિના ટોપલે ટોપલા ભરાય. બ'ધુઓ ! નાથ કહે છે, કે જીવ અસત્યનું આચરણ કરતાં લાજતો નથી. આચારાગ્ર સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે, કે “ અમે લાજીએ છીએ, શરમાઇએ છીએ. ” કોનાથી આવું બોલાય ? એક એક મુનિ-શ્રમણ બધા બધાં પાપની પ્રવૃત્તિ કરે છે, ત્યાં અમે લાજીએ છીએ. હે મુનિ ! પાપની પ્રવૃત્તિ જોઇને તમે તેને લજજો.

लज्जा दया संजम ब्रमचेरं कल्लाण भागिस्स विसोहि ठाणम् ।
जे मे गुरु सयय मणुसासयंति तेहि गुरु सययं प्रययामि ॥

હે બ'ધુઓ ! તમારું કલ્યાણ, તમારું શ્રેય થાય એમ તમે ધ્રુઓ છો ને ? ત્યારે, કલ્યાણ ધ્રુષ્ટુક આત્માને ભગવાન સુંદર સ્થાન બતાવે છે કેટલા સ્થાન છે ? આત્માની વિશુદ્ધિનાં ચાર સ્થાન છે : લજ્જા, દયા, સંયમ અને પ્રહાયથ'. બેનડીઓ ! સારું કામ કરતાં શરમ હોય ? નહિ જ.

આ તો એક રંગભૂમિ છે, આવી જાઓ. ભૂમિને સાફ કર્યાં વિના રંગ નહિ ચડે. રાયપસેણીય સૂત્રમાં પરદેશીએ પોતાના જીવનને કેટલું પવિત્ર બનાવી દીધું છે ! એમ તમારે પણ આ ચાર માસમાં આત્માને પવિત્ર બનાવવાનો છે. પણ શરમાશે નહિ. પાંચ સોની વચ્ચે છોડાછેડી બાંધી લાડીને લાવતા ન શરમાયા, તો છોડતાં શાની શરમ ? એકને ધર્માચરણ કરતો જોઈ ખીજો પણ તૈયાર થાય. જે કોઈએવો હોય તો નિંદા કરે, પણ હજીકર્મી હોય તો પ્રશંસા કરે અને કહે કે તમે તરી ગયા. અનુમોદન આપનારને પણ મહાન લાભ થાય છે. એક બહેનને ધારો કે છઠ્ઠું કરવાની ભાવના થઇ. તેણે આસપાસની બહેનોને વાત કરી. ૧૪ બહેનો તૈયાર થયા. જેમ ભગવાનને કેવળ યાન થયું અને તેમણે આપણને માર્ગ બતાવ્યો તો આજે તરવાનો

રસ્તો તમારી પાસે મોજૂદ છે. ભગવાન બોલ્યા છે, કે એક એક શ્રાવક સત્ત્વ સમાન છે. માટે જ ભગવાનને તિજ્ઞાણ તારવણ એ પદ આપ્યું.

ત્રણ પ્રકારનાં જીવનાં આવરણ છે, માટે તેનાથી દૂર રહી હું સત્તર પ્રકારે સંયમ પાળું, બાર પ્રકારે તપ કરું અને બ્રહ્મચર્ય પાળું. જો તમારે આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો આને અપનાવો. “હે નાથ ! આપ સ્વયંબોધ સમાન છો, પુરુષોમાં ઉત્તમ એવાં પદને પ્રાપ્ત કરવા માટે હું આપની સ્તુતિ કરું છું. ભગવાન ! આપ પુરુષોમાં સિંહ સમાન છો : ક્રોધને બિવડાવવા કે મારવામાં નહિ પણ પરિપક્વ ઉપસર્ગને સહન કરવામાં. ” આ સૂત્રમાં એક સ્થળે કહેવામાં આવ્યું છે, કે હે મુનિઓ ! એક ગામથી બીજે ગામ જતાં જંગલમાં તમને જંગલી પ્રાણીઓનો ભેટો થઈ જાય, તો તમારે ડરવું નહિ. પાછા પણ હઠવું નહિ. પણ આલોચી, પડિક્કમી, નિંદી, નિઃશલ્ય થઈ તેમના સામે જોવું. આ રૂડો અવસર આવ્યો છે. માટે સમપરિણામે સહન કરવું. આ કલમ જિનકલ્પી માટે છે, પણ જો સ્થવિરકલ્પીને આવો ભાવ આવે તો તેમાં કશું ખોટું નથી. સંગમે, ભગવાનને જ મહિના સુધી કેટલા ઉપસર્ગ આપ્યા ? એક પક્ષે ભગવાન મહાવીરનાં કર્મ અને બીજે પક્ષે ૨૩ તીર્થંકરોનાં કર્મ. ભગવાને પરિપક્વને સહન કરીને સંગમને પણ ન માન્યો, માટે તે પુરીસંસિદ્ધાણ કહેવાયા. “હે પ્રભુ ! આપે એવું જાપરું કામ કર્યું છે, કે ૩૬૩ પાપ્મંદીઓના મતોને આપે હરાવી નાખ્યા. માટે આપ અજિત થઈ ગયા. હે નાથ ! આપ કર્મકંટક રહિત થઈ ગયા.” જે સમયે આપણે કર્મોના ક્ષય કરીશું, તે સમયે આપણે પણ નિષ્કંટક અને નિષ્કલંક બની જઈશું. હે નાથ ! મન, વચન અને કાયાના યોગ અમને અને તમને મળ્યા છે. તે યોગ આપમાં અપાપ ભાવે વર્તે છે, અને અમારામાં પાપ ભાવે. પુંડરીકમાં કમળ પ્રધાન ગણાય છે. ઉદ્ધાનમાં સુંદર પુષ્પો વિકસી રહ્યાં હોય તો બ્રમરો કુસુમો પર આવે. એમ, “હે પ્રભુ ! આ

ભોગી ભમરાઓ આપના પુડરીક જેવા મુખ ઉપર આવે છે. ”

એક ભમરો હતો. બગીચામાં ભમનાં શુંબરવ કર્યા કરે અને આખા જગતનું મુખ એમાં જ સમાયું છે એવું માને. હવે તે બાગમાં ચંપા અને કેવડાનાં વૃક્ષો હતાં. ઊડતાં ઊડતાં એક દિવસ ભમરાને વિચાર આવ્યો, કે બાગની સુગંધ તો ઘણા દિવસ માણી. ચાલો, આજે બહાર જઈને જોઈએ, કે ત્યાં કેવી સુગંધ છે. ઊડતો ઊડતો તે ઉકરડા પાસે આવી ચડ્યો. બીજો એક ભમર ઉકરડા પર બેઠેલો જ હતો. ભમર વિચાર કરે છે, કે મારો ભાષ ઉકરડામાં રહે અને હું બાગની સુગંધ ભોગવું તે ઠીક નહિ. તેથી તેણે પેલા ભમરને કહ્યું, “ભાષ ! તું મારી સાથે ચાલ.” ભાષએ ! તમે પણ વીતરાગના ઉદાનની સુગંધ લેનારા છો. તમારો જાતિ ભાષ જો આત્મિક રીતે દુઃખી હોય તો તમારે તેની સંભાળ લેવી જોઈએ. “તું અહીં કેમ પડ્યો છે ?” ત્યારે બીજો ભમર કહે છે, “અહીંના આનંદની તને શી ખબર પડે ? બગીચામાં આવો આનંદ ક્યાંથી ?” માટે ભગવાન બોલ્યા, કે—

ધમ્મારારમે ચરે મિક્ષુ ધિરયં ધમ્મ સારહી ।

ધમ્મારારમે રય દંતે લંમચેર સમાહિય ॥

તમારે અમારા ધર્મોદાનમાં આવવું છે ને ? ભગવાન કહે છે, કે મારા મુનિઓ ધર્મરૂપી બાગમાં રમે છે. પેલો ભમર કહે છે, “ભાષ ! તું પહેલાં આવ તો ખરો. ત્યાં હું કેવો મુખી છું તે તું જો.” આજે તો એક ભાષ જિંચી પાયરી પર હોય, તો બીજો ધર્માની સગડીમાં સળગતો હોય. “ભાષ ! તું ચાલ તો ખરો.” ત્યારે બીજો ભમર કહે છે, “શા માટે મને ઘર છોડાવે છે ?” તમે પણ એમ તો નથી માનતા ને, કે શા માટે અમને મોજમઝા છોડાવો છો ? બન્ને ભમરાઓ બગીચામાં આવ્યા. પેલો ભમર પૂછે છે, “કેમ, આ સ્થાન ગમે છે ને ?” એમ અમે પણ તમને પૂછીએ છીએ, કે અમારો ધર્મરૂપી બગીચો તમને સારો લાગે છે ને ? ભમર કહે છે, “મને તો મારો ઉકરડો જ સારો લાગે છે.” તમને પણ ઉકરડો જ સારો લાગે છે

ને ? ભ્રમર કહે છે, “ આતું મધમધતું સ્થાન તને કેમ ગમતું નથી ? અને આને છોડીને ઉકરડામાં પાછા જવાનું તને કેમ મન થાય છે ? ” એમ અમને પણ થાય છે, કે વીતરાગનાં મધમધાયમાન શાસનને મૂકીને અમારા જાતિ લાઘવોને ઉકરડામાં રહેવાનું કેમ ગમે છે ? એ અમને કેમ પાલવે ? બગીચાના ભ્રમરે પૂછ્યું, “ તને ચંપાની સુવાસ આવે છે ? ” પેલાએ કહ્યું, “ ના, ” તો તેની નાસિકામાં શું ભરાઈ ગયું હશે ? જુઓ છે તો અંદર ઉકરડાની ગૂંગાગોળી ભરાઈ ગઈ છે. પછી તેને આ સુગંધ ક્યાથી આવે ? ભ્રમરે વિચાર કર્યો, કે લાવ આને તળાવે લઈ જઈ અને તેને પાણીમાં ઝળોળું. તે ભ્રમરને તળાવે લઈ ગયો અને તેને પાણીમાં સારી પેઠે ઝળોળ્યો. ત્યાં ગૂંગાગોળી નીકળી ગઈ. પછી તેને પાછો બગીચામાં લાવ્યો અને પૂછ્યું, “ હવે સુગંધ આવે છે ? ” પેલા ભ્રમર કહે, “ આ શુ ? આવી ખુશખો શું તમે રાત-દિવસ લો છો ? તમારું સ્થાન તો મારા કરતાં ઘણું સારું છે. ” આવી પ્રતીતિ થયા પછી તે ભ્રમર હવે ઉકરડાને યાદ કરવાનો ખરો ? નહિ જ. આ ન્યાય ભગવાન ભવ્ય જીવને લાગુ પાડે છે. વીતરાગના શાસનના બગીચામાં રહેનારા ભવ્ય જીવો અથવા વિરતિઓ ઉકરડામાં રહેનારા અવિરતિ આત્માઓને કહે છે, કે એક વાર અમારો આનન્દ તો લઈ જુઓ. પણ અવિરતિ એવી છે કે એને ઉકરડો જ સારો લાગે છે. તેનું શું કારણ છે તે શોધી કાઢો. જેમ ભ્રમરની નાસિકામાં મળ ભરાઈ ગયો હતો, તેમ તમારાં નાકમાં વિષય અને કષાયની ગૂંગાગોળી ભરાઈ ગઈ છે. એને લઈને તમને અમારાં પ્રવચનોની સુવાસ આવતી નથી. ઉકરડાના ભ્રમરને જેમ પાણીમાં ઝળોળ્યો તેમ અમે પણ તમને રૂપ દિવસથી વીરવાણીના સરોવરમાં ઝળોળી રહેલ છીએ. છતાં ગૂંગાગોળી નીકળતી નથી તે બતાવે છે, કે તે ઊંડે ઊંડે જીતરી ગઈ છે. અમારે હજી તમને વધારે વખત ઝળોળવા પડશે. સૂર્યાભિદેવ વિષય-ભોગની ગૂંગાગોળી કાઢીને પ્રભુની સ્તુતિ કર્યે જાય છે અને આત્માની સુવાસ લેતો જાય છે. હવે સંપૂર્ણ સુવાસને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરાય

તે અને પ્રાર્થનામાં આગળ જતાં શુ આવશે તે બધું આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૧૮ મું

[ગુરુવાર, અષાઢ વદી ૧૧]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. આ સૂત્રમાં આત્મા, પુણ્ય, પાપ, બંધ અને મોક્ષની ચર્ચા ભગવાને કરી છે. અનાદિ કાળથી જો આ આત્માએ મોટામા મોટી ભૂલ કરી હોય તો તે એ છે, કે વર્તમાન સ્થિતિમાં મગ્ન રહીને તેણે આત્મતત્ત્વના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું નથી, જો તે આત્મતત્ત્વના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે તો ભગવાન કહે છે, કે જે પરં જાણદ્વયે સર્વજ્ઞ જાણદ્વયે એકને બધું તે સર્વને બધું છે. આના આધારે ભગવાને એક મતનું ખંડન પણ કર્યું છે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જેના વડે આત્માનો ઉત્કર્ષ થાય તે હેમચંદ્રાચાર્યે એક શ્લોકમાં બતાવ્યું છે

અનન્તવિજ્ઞાનમતીતદોષ-મબાધ્યસિદ્ધાન્તમમર્ત્યપૂજ્યમ્ ।

શ્રીવર્ધમાનંજિનમાત્મમુખ્ય-સ્વયંભૂત્ત્વં સ્તોતુમહં ચતિષ્યે ॥

સૂર્યાલ જેની સ્તુતિ કરી રહ્યો છે તે ભગવાન કેવા છે ? અનન્ત-વિજ્ઞાનવાળા અને અદાર દોષરહિત છે. એમનો સિદ્ધાન્ત અબાધ્ય છે. દેવો વડે પૂજાયેલા છે. આત્મ પુરુષોમાં શ્રી વર્ધમાન મુખ્ય પુરુષ છે. આત્મ એટલે જેણે અનન્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તે. એવા આત્મ પુરુષોમાં ભગવાન મહાવીર મુખ્ય છે. સચંસંબુદ્ધાણં એટલે પોતાની મેળે બોધ પામેલા છે. જેની આપણે પ્રાર્થના કે સ્તુતિ કરીએ તે આત્મ હોવા જોઈએ. એ અનન્ત જ્ઞાનવાળા અને અદારે દોષથી રહિત હોવા જોઈએ. અનન્ત જ્ઞાનવાળા વર્ધમાન જિનેશ્વર છે. અતીતદોષ પદ મૂકવાની શી જરૂર હતી ? શંકાકાર શંકા કરે છે. આ શ્લોકમાં ત્રણ મતોનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. આજીવક મતવાળા કહે છે, કે અમારા ભગવાન

અનંતજ્ઞાનવાળા છે અમારા ભગવાનનું શાસન બ્યારે અવનતિને પામે છે ત્યારે ભગવાનને અવતરવું પડે છે. ચદા ચદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ । અહીં આજીવક મતવાળાને સમજાય પાડે છે, કે તમારા પરમાત્મા અનંત જ્ઞાનવાળા છે, તે જો સૃષ્ટિ પર અવતરે, તો દોષવાળા કહેવાય. ત્યારે અમારું ભગવાનમાં તો અનંત જ્ઞાનની સાથે દોષરહિતત્વ પણ છે. કેટલી સરસ દલીલ ! આવા જૈન શાસનમાં તમારો અવતાર થયો છે. એ ન્યાય માર્ગ સાંભળતાં તમારાં હૈયાં હપે જીછળવાં જોઈએ. તમારા ભગવાન અવતાર લે છે એનાથી પાર્થક્ય ખનાવવા અહીં અતીત દોષ એ પદ મૂકવામાં આવ્યું છે. મૂળ અતિ-શયો ચાર છે : અનંત જ્ઞાનાતિશય, અનંત વચનાતિશય, અનંત પૂજનાતિશય અને અનંત અપાયાપગમાતિશય. આજીવક મતનું આમ ખંડન કર્યું, અમારા ભગવાન સૃષ્ટિનું ગમે તે થાય પણ જગતમાં ફરીથી અવતરતા નથી, એ નિર્દેશવા અતીતદોષ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. હવે ખીજ વૈશેષિક મતનું ખંડન કરી રીતે કર્યું છે તે જોઈએ. વૈશેષિક મતવાળાની માન્યતા શી છે ? તેઓ કહે છે, કે ભગવાનને અનંત જ્ઞાનની શી આવશ્યકતા છે ? જેટલું જોઈએ તેટલું જાણે. વધારે જાણવાની શી જરૂર છે ? એમને ક્રીડાઓની મંજા ગણવાની શી જરૂર છે ? તમારા ભગવાનનું તો ખધા જીવોનું જોવામાં જ આવ્યું જાય છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે, કે અનન્ત જ્ઞાન એટલે શું ? આ જગતમાં પ્રત્યેક વસ્તુ અનંત ધર્માત્મક છે. આ જગતમાં જેટલા પુદ્ગલો અને જીવો છે તે ખધાને જાણવા અને જોવા તેનું નામ કેવળ જ્ઞાન. વૈશેષિક મતવાળા કહે છે કે જેમ ગીધ દૂરથી જોઈ શકે છે તેમ તમારા ભગવાન દૂર બેઠા જુએ. એ મતના ખંડન માટે અનંત વિજ્ઞાન વિશેષણ પ્રયોજવામાં આવ્યું છે. હવે અખાધ્ય સિદ્ધાન્તની વ્યાખ્યા આવે છે. ભગવાને ખતાવેલા સિદ્ધાન્ત અખાધ્ય છે. વાદી, પ્રતિવાદી કે કુવાદી-કોઈ પણ અમારા ભગવાનના વચનને ત્રણે કાળમાં ખંડિત કરી શકતા નથી. તેથી અખાધ્ય સિદ્ધાન્ત. જે જૈન દર્શન કોઈથી

અળહળતું હોય તો તે સાત નય, ચાર નિલેપ અને સ્વાદ્વાદના કારણે. હવે અમર્ત્યપૂજ્યં પદનો અર્થ વિચારીએ. એ ભગવાનને કોઈ અર્થે કે વાંસ વડે છેદે તેનો તેમને રાગદ્વેષ નથી. આવું એમણે અનંત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ચાર કર્મોનો જે છેદ કરે તે જ અનંત જ્ઞાનવાળા થાય છે. એવા ભગવાનની તે સ્તુતિ કરે છે. આપણે પણ એવા ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ. બધુઓ ! ધરમાં પડેલી નાણાંની કાથળાઓની ગણતરી કર્યા કરો છો ને ? આપણા આત્મામાં પણ જ્ઞાનરૂપી ધનની કાથળાઓ ભરેલી પડી છે. તો પછી તે આપણને પ્રાપ્ત કેમ થતી નથી ? જો પ્રાપ્ત કરવી હોય તો સમજીતના પાઠમાં પરમાર્થને સેવો. તમારા આત્માને જો પરમાત્મા બનાવવો હોય તો એવાને સેવો કે જેની દૃષ્ટિ ભલી છે અને જેણે સમ્યક્ દૃષ્ટિ વડે પરમ અર્થને પ્રાપ્ત કરેલ છે. સેવણાવાવિ ચાવન્ન કુવંસણા વજ્જણા વ સમત્ત સદ્દહણા । આ તમે પ્રતિક્રમણના પાઠમાં બોલો છો ને ? કેવું સુંદર સ્વરૂપ બતાવે છે ? બે વસ્તુઓને વળે, જ્યાં સુધી વળેશો નહિ ત્યાં સુધી તમારું સમજીત નિર્મળ થવાનું નથી. ચાવન્ન એટલે જે આત્માઓ વિમાર્ગે જમ્મને સમ્યક્થી ચ્યૂત થયા છે અને ચારિત્રથી પડવા છાછે છે તેનો પરિચય ન જ કરો. જેનું દેખવું જ બોરું છે, જેઓ મિથ્યાત્વમાં પડ્યા છે એને વળે નાખો. પરપાસંદ પરસંસા-ભગવાન કહે છે આના બે અર્થો કરવા પડશે. જિનેન્દ્ર સિવાય ૩૬૩ પાખંડીઓના મતો છે. એમનાં તમારા મુખેથી વખાણુ ન કરો. પાખંડી ધર્મનો પરિચય કરવો તમને પાલવે નહિ. બીજો અર્થ પાખંડ એટલે આત્માના સ્વરૂપથી જે બહાર પ્રવર્તન છે તે બધું પાખંડ છે તેનો પણ પરિચય છોડવો જોઈએ. આવી રીતે જે પરમ અર્થના માર્ગમાં વિચરે છે તે સમજીતની શ્રદ્ધાવાળા છે. કોની માફક ? સુલસાળાઈની માફક. સુલસાળુ સમ્યક્ત્વ કેવું દઢ હતું ! એ તમે કેટલીય વાર સાંભળ્યું હશે. પણ સાંભળીને હૃદયમાં ઠસાવ્યું છે ? નહિ જ. ભૂલી જવાય છે. નાવાનું, ખાવાનું કે પીવાનું ભૂલાતું નથી ? પણ સાથે આવનારું ભૂલી જવાય છે.

દીકરો લેતન ન કરે તો માસ્તરનો દપકો ખાય ને ? પણ તમે તો રીકા થઇ ગયા છો. સુલસા ગાઈ લગવાન મહાવીરનાં અનન્ય ભક્ત હતાં. એક વખતે અંબડ લગવાનનાં દર્શન કરવા ગયો. વાચન, ઉપદેશ પતી ગયા પછી અંબડ કહે છે, “પ્રભુ ! હું રાજગૃહ નગરમાં જઈ છું તો મારા કાચક કંઈ કામ સેવા હોય તો ફરમાવો.” ત્યારે લગવાન કહે છે, “ત્યાં સુલસાબાઇને ધર્મધ્યાન કહેશે.” આખું રાજગૃહ શ્રાવણથી ભરેલું હતું. પણ લગવાન કોઇને નહિ અને એક માત્ર સુલસાબાઇ માટે જ સંદેશો આપે છે. તે એક સ્ત્રી હોવા છતાં પણ ધર્મની શ્રદ્ધા તેના હારેહાડમાં વ્યાપેલી હતી. તેનાં ઈંડાણમાં પણ લગવાનની વાણીનો જ હકાર હતો. માટે લગવાને સુલસાને કહેવડાવ્યું. આ સાંકળી ખીજાએને વિચાર ન આવ્યો, પણ અંબડ સંન્યાસીને વિચાર આવ્યો, કે લગવાન સુલસાબાઇને જ કેમ યાદ કરે છે. કાવ, તેની પરીક્ષા કરું. હવે સુલસાની પરીક્ષા કરવા અંબડે બ્રહ્માનું રૂપ ધારણ કર્યું. તેને આવેલો જોઇ તેનાં દર્શન માટે આખું નગર ઊમટ્યું, પણ સુલસા બહાર ન નીકળ્યાં. તો આગળ તો પરિજ્ઞાણાય । એક દિવસ એમ જ પસાર થઈ ગયો. અંબડે વિચાર્યું, કે તે ન આવી તે ન જ આવી. ખીજે દિવસે વિપ્લવ રૂપ ધારણ કરીને તેણે ખીજા દર-ગાણેથી નગરનાં પ્રવેશ કર્યો. ફરીથી આખું ગામ દર્શન કરવા બહાર પડ્યું, પણ સુલસા ઘરનાંધી બહાર ન નીકળ્યાં. ત્યારે કોઇએ તેમને કહ્યું, “મૂર્ખ ! માનવું હોય તો માનજે અને ન માનવું હોય તો ન માનજે, પણ જોવામાં શો વાંધો છે ?” સુલસાએ ઉત્તર દીધો, “જેને જોવાનો હતો તેને જોઇ લીધો છે, હવે ખીજાને જોવાની જરૂર નથી.” અંબડ વિચારે છે, “આજે પણ ન આવી તે ન આવી.” પછી ત્રીજે દિવસે તેણે મહાશનું રૂપ ધારણ કર્યું. બધાં દર્શને આવ્યાં, પણ સુલસા ન આવ્યાં. અંબડે વિચાર્યું, “એના લગવાનને માને છે ને ? તો કાવ, તે રીતે પરીક્ષા કરું.” અંબડ લબ્ધિવાળા હતા, એટલે લબ્ધિ વડે સાક્ષાત્ તીર્થિકરનું રૂપ ધારણ કર્યું. આખું ગામ ઊમટ્યું

પણ સુલસા ન ગયાં. તેમણે વિચાર્યું, “ મારા ભગવાન તો ખીજે સ્થળે બિરાજે છે. તે અહીં આવે જ ક્યાંથી ? ” અંબડ વિચારે છે, કે “ ત્રણ ત્રણ રૂપો ધરવા છતાં ન આવી. ” અને ચોથા રૂપે સલામાં દષ્ટિ કરી, પણ સુલસા નજરે ચડ્યાં નહિ. અંબડે તેના ઘરે જઈ દર્શન આપવાનું નક્કી કર્યું. અંબડનો પ્રવેશ થતાં સુલસા વિચારે છે, “ જો મારા પ્રભુ પધાર્યા હોત તો મારાં રોમે રોમમાં ઉલ્લાસ પ્રગટત, પણ આના આવવાથી મને કશો ઉલ્લાસ આવતો જ નથી. માટે આ મારા પ્રભુ ન હોય. ક્યાં મારા ભગવાન અને ક્યાં આ ? ” તે શાન્તિથી બેઠાં રહ્યાં. કશો આદર-સત્કાર કર્યો નહિ. જોયરીનું આમ-ત્રણ પણ ન આપ્યું. અંબડ બિચારો. તેણે વિચાર્યું, કે ભગવાને જોઈને જ સોટી મારી છે. પ્રભુ હોય તે પ્રભુ જ હોય. તેમાં કશી ખામી ન હોય. તેણે એકદમ વેશપલટો કરી નાખ્યો અને કહ્યું, “ બાઈ ! ધન્ય છે તને. તારો ભગવાનના કોઠામાં વાસ છે. ” હવે સુલસાએ વાચા ઉઘાડી. તેણે પૂછ્યું, “ મારા ભગવાન શાતામાં છે ને ? ” અંબડે કહ્યું, “ બાઈ ! ખૂબ લહેરમાં છે, અને તમને ધર્મધ્યાનનું કહેવડાવ્યું છે. ” બાઈએ કહ્યું, “ તમે મારા ભગવાનનાં શુભગાન કરો છો તેથી હું તમારો આહારપાણી માટે આદરસત્કાર કરું છું. ” આ સૃષ્ટિમાં આવા સમક્રીત, બ્રહ્મચારી, ભાવિક આત્માઓ વિચરે છે તેથી સમુદ્ર માઝા મૂકતો નથી. હવે શું આવશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૧૯ મું

[શુક્રવાર, અષાઠ વદી ૧૨]

ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાન્ત.

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે, તેમાં આત્માનો નિષ્કૃષ્ટ કરી સાચી આઝાદી પ્રાપ્ત કરેલા એવા પરદેશી રાજાનું વર્ણન છે. એ પરદેશી રાજા અથવા સૂર્યાભદેવે સત્યાસત્યનો નિષ્કૃષ્ટ કરી,

વીરની વાણીને હૃદયસ્થ કરી આપદા અને વિપદાનો વિધ્વંસ કરવા માટે પ્રભુજીની નમોઽસ્તુ વડે સ્તુતિ કરી રહ્યો છે. તેમાં પુરિસઘ્વર ગંધહૃત્થિર્ણ પદ આવે છે. જેમ ગંધહસ્તી ચતુરંગિણી સેનામાં શ્રેષ્ઠ લેખાય છે અને જે પોતાની ગંધથી શત્રુપક્ષના સૈન્યને પરાજિત કરે છે તેમ જ પોતાના પર પડતા અસ્ત્રશસ્ત્રના પ્રહારોને ન ગણુકારતાં તે આગળ વધતો જાય છે, તેમ ભગવાન પણ ચતુર્વિધ સંઘમાં શ્રેષ્ઠ, સદુ-પદેશરૂપી પરાક્રમથી યશરૂપી ગંધથી પાખંડીઓને નસાડે છે. પાખંડીઓ તરફથી થતા પરિષદ અને ઉપસર્ગોની જરાય પરવા કર્યા વગર મુક્તિપથમાં આગળ અને આગળ વધતા જાય છે. એવા હે પ્રભુ ! હે દયાળુ દેવ ! આપ ગંધહસ્તી સમાન છો. અહીં ગંધહસ્તીની ઉપમા આપી તેનું શું કારણ ? ગંધહસ્તીના ગંડસ્થલમાંથી મદ્દ ઝરે છે. એની એવી તો સુગંધ મહેકે છે કે બીજા જીવો એ સુગંધ લેવા ગંધહસ્તી પાસે જાય છે. હે પ્રભુ ! જેમ આપ આઠ પ્રકારના મદ્દને ઝરતા ગયા, મૂકતા ગયા, તેમ આપના આત્માની સુવાસ ત્રણે લોકમાં ફેલાણી. દેવલોકમાંથી દેવોને પણ આત્મિક રસના ઝરણાંઓ ઝરાવતા આપની પાસે આવવું પડ્યું. અહીંઆ તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ લેવાની વેળા થાય કે દીક્ષા લેવાનો વિચાર તે કરે ત્યારે બધાને જ ખબર પડે કે મહોત્સવ થવાનો છે. તીર્થંકર ભગવાન સંસારમાંથી મુક્ત થવા માટે ભાગવતી દીક્ષા લેવાનો વિચાર કરે તે વખતે તેમના પરમાણુઓમાં એવું સામર્થ્ય હોય છે કે જેથી દેવોનું આસન પણ કંપાયમાન થાય, અને દેવો અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે. તેના વડે જણાય કે ભગવાન સંસારનો ત્યાગ કરી સંયમ સ્વીકારે છે. તો અમારો જિન-પરંપરા વ્યવહાર છે, કે પ્રભુનો મહોત્સવ કરવો. તીર્થંકરના પ્રત્યેક કલ્યાણનો મહોત્સવ દેવો કરે છે. તીર્થંકર દેવોની સુગંધ જગતમાં ફેલાય ત્યારે વાદી, પ્રતિવાદીઓ પ્રેરાઈને પ્રભુની પાસે આવે છે. માટે જ, હે નાથ ! આપ ગંધહસ્તી સમાન છો. ત્યાર પછી લોગુત્ત-માણમ્ પદ આવે છે, તેનો અર્થ આપ લોકમાં ઉત્તમ છો એવો

થાય છે. હાથીઓમાં ઐરાવત, સ્ત્રીઓમાં સ્ત્રીરત્ન, ગાયોમાં કામધેનુ, રાજાઓમાં ચક્રવર્તી, દેવોમાં ઇન્દ્ર, દિશાઓમાં પૂર્વ કે ઉત્તર, ચિંતનમાં આત્મચિંતન ઉત્તમ છે. એક શ્લોકમાં કહ્યું છે, કે—

ઉત્તમાત્મચિંતા ચ શાસ્ત્રચિંતા ચ મધ્યમા ।

અધમા કામચિંતા ચ પરચિન્તાધમાધમા ॥

આત્મચિંતા ઉત્તમ છે, શાસ્ત્રચિંતા મધ્યમ અને કામચિંતા અધમ છે; અને પરચિંતા અધમમાં અધમ છે. હે નાથ ! આપે તો સર્વે ચિંતાઓને છોડીને ફક્ત એક આત્મચિંતા કરી લોક વિષે ઉત્તમ થઈ ગયા. ત્યાર પછી આવે છે લોગ નાહાણમ. હે નાથ ! આપ તો લોકના નાથ છો. આ પરિપદમાં બેઠેલા ભાઈઓ તો તેમની પત્નીના જ નાથ છે, પણ આપ તો સર્વ જીવોના નાથ છો. નાથ એટલે શું ? અણુપામેલી વસ્તુને પમાડે અને પામેલી વસ્તુનું રક્ષણ કરે તેનું નામ નાથ. બહેનડીઓ ! આ તમારા નાથ તો નામના જ નાથ છે. જ્યારે રક્ષણ કરવાનો વખત આવે ત્યારે કદાચ નાસી પણ જાય એવા. પણ, હે નાથ ! આપને જેણે નાથ કર્યા તે તરી ગયા. બેઠો પાર કરવા માટે હું આપનું સ્તવન કરું છું. જેમ રાજમતીએ દ્રવ્ય અને ભાવે નેમિનાથને નાથપણે સ્વીકાર્યા તો સિદ્ધ ગતિમાં પણ તેને સાથે લઈ ગયા અને સાદિ અનંતભાગે સત્ય નાથ જની ગયા, તેમ હું પણ આપને જ નાથ બનાવવા માટે આ સ્તવન કરું છું. પછી આવે છે લોગદ્વિષાણં પદ. હે નાથ ! આપ ત્રણે લોકના હિતને કરનારા છો. ઉપદેશ અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા ભગવાન જ સર્વ લોકના હિતકર્તા છે. પછી આવે છે લોગ પદ્ધિવાણં પદ. પ્રદીપની પેઠે ભવ્ય જીવોના હૃદયરૂપી જીવનમાં રહેલા મિથ્યાત્વરૂપી ઘોર અંધકારનો નાશ કરી, જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથી સત્યાસત્ય, ધર્માધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ દર્શાવનાર આપ જ લોકપ્રકાશક સાચા પ્રદીપ છો. જેમ દીપક અમાવાસ્યાના અંધકારને પણ દૂર કરી પ્રકાશ કરે છે, તેમ આપની વાણીરૂપી દીપક પણ ભવ્ય જીવોના હૃદયમાં રહેલા ઘોર અંધકારનો નાશ કરી સમ્યક્નો

પ્રકાશ ફેલાવે છે. માટે આપ જ પ્રદીપ સમાન છો. લોગપક્ષો-ચગરાળો નો અર્થ. સૂર્યની જેમ જન્મસમયમાં તેમ જ કેવળ જ્ઞાન થયા બાદ સર્વલોકમાં, પ્રકાશકર્તા હોવાથી ભગવાન જ સર્વપ્રકાશ, સાચા સૂર્ય છે. સૂર્ય જેમ પોતે પ્રકાશે છે અને પરને પણ પ્રકાશિત કરે છે, તેમ હે પ્રભુદેવ ! આપમાં પણ કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન રૂપી સૂર્ય જન્મવત્યમાન છે. તેથી આપ ત્રણે લોકને પ્રકાશિત કરી રહ્યા છો. આપે જેમ સ્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પ્રકાશ મેળવ્યો, તેમ હું પણ સ્વનું જ્ઞાન મેળવું. તે માટે હું આપની સ્તુતિ કરું છું; નહિ કે સ્ત્રી કે પુત્ર કે ધન માટે. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, મોટર કે બંગલા માટે પ્રાર્થના ન કરશો. લોંદો મારશો તો લોંદો મળશે, તે ભાવનાથી ન કરજો હો ને ? બાપુ ! શુદ્ધ ભાવનાથી, કર્મનો ક્ષય કરવા માટે સ્તુતિ કરો. સ્તુતિ કરતાં કંઈ ત્રુટિ આવી જાય તો ય લાલ જ છે. આ વાત દૃષ્ટાન્તથી સમજાવીએ. મથુરા નગરીમાં એક વખતે શત્રુદમન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ત્યાં લોહખોરા કરીને એક ચોર ચોરી કરતો. એ લોહખોરો હતો, તો તમારું નામ શું ? તમે કેવા ? તમે ધન-ખોરા ચોર. આ ચોર હમેશાં ચોરી કરે, ધાડો પાડે, પણ ચોર બાપડો સારો; કારણ કે તે રાતના જ ચોરી કરતો; બ્યારે તમે તો દિવસ અને રાત ધાડો પાડો છો. ત્યારે વાણિયો કેવો ? એક કવિએ કહ્યું છે, કે “વાણિયો, સોની ને ત્રીજો સમ, ત્રણેનો સંગ ન કરશો, ભર્ષા !” આ કવિ કહે છે, હું નથી કહેતી. ચોર વિચારે છે, કે દરરોજ ચોરી કરું છું પણ હજી સુધી નગરશેઠનાં ઘરને લૂંટ્યું નથી, તો આજે તેનું ઘર ફાડું. દિવસના ચોરે બધી ખાતમી મેળવી લીધી અને રાતે ખાતર પાડ્યું. શેઠ-શેઠાણી જાગી ગયાં. શેઠે ચોરને પકડી કોટવાળને હવાલે કર્યો. બધુઓ ! સમજજો. કામરૂપી કોટવાળ આ ચોરને પકડવા માટે લાગ જોઈ રહ્યો છે, અને એક દિવસ મુશ્કેલાટ બાંધશે ત્યારે તમને ખબર પણ નહિ પડે.

“અરે ! આ કાળનો કોટવાળ ચડ્યો, નગરને ઘેરો ઘાલ્યો, ગામમાં ફેળેતા થયા, દરવાજે ભીડો પડી, ગુરુજી ! દરવાજા બંધ કરો.”

જે વખતે કાળરૂપી કોટવાળ આવશે તે વખતે બૂમો પાડશે, કે “ગુરુભાઈ ! દરવાજા બંધ કરો.” “અરે ! હાટડીએ હડતાળ પડી.” હાટડી કંઈ ? ધરવાળા ધરમાં બેઠી છે, “દીકરા ! કોટવાળને પાછો વાળ.” દીકરો કહેશે, “બાપુ ! એ રસ્તો બંધ ન થાય.” “તને કેટલી વાર કહ્યું કે એને પાછો વાળ,” “બાપુ ! એ રસ્તો એને પકડવાનો નથી.” માટે કાળના કોટવાળને પકડો અને પ્રપંચ કરતા તમારા આત્માને પણ પકડો. ચોર પકડાઈ ગયો. ત્યારે કોટવાળે કહ્યું, “આને ગ્રધેડા પર બેસાડી ગામમાં ફેરવો. પછી સોટા મારી, અવળે બંધને બાંધીને શૂળાએ ચડાવો.” હું તમને પૂછું છું, કે જો હાથી અને ઘોડા તમને સવારી માટે મળતા હોય તો તમે ગ્રધેડાની સવારી પસંદ કરશો ? નહિ જ. બધુઓ ! જૈનશાસનરૂપી હાથીઘોડા મૂકીને બીજે રમતા હો તો તમે ચોર કરતાં ય ઊતરતા છો. ચોરને લાંબ મળ્ય છે ત્યારે મૂંગે મોઢે તે બધું સહન કરે છે, કારણ કે તે પરવશ છે. તેવી જ દશા મરણસમયે થશે. જીવ ડચકાં ખાતો હશે ત્યારે કંઈ પણ બોલી શકાશે નહિ. માટે, જીવનને ઉજ્જવલ કરવાની ચાવીને લાંબ લો. ચોરને વધરથાને લઈ જાય છે. રાજાએ ઢંઢેરો પિટાવ્યો છે, કે કોષ્ટએ ચોરને સહાય ન કરવી. જુઓ, એક વખત ચોરી કરનારને કોષ્ટએ સહાય ન આપી, તો પછી અનેકનાં ગળાં રહેંસનારને કેટલી યાતના ભોગવવી પડશે ? રાજાની ઉદ્દેશ્યશી છે, કે જે કોષ્ટ તેને સહાય કરશે, તેને પણ સજા થશે. ચોરને શૂળાએ ચડાવ્યો. ગ્રીષ્મનો પ્રખર તાપ પડી રહ્યો છે. બાપડો પોતાનાં કર્મોનાં ફળો ભોગવી રહ્યો છે. સાંધી પસાર થતા માણસો જુદું જુદું બોલે છે. કોષ્ટ કહે છે, “આમ પિલાય છે તેના કરતાં તે મરી જાય તો સારું.” બીજું કોષ્ટ કહે છે, “એ તો એ જ લાગતો છે. એનાં કર્મનું ફળ મળ્યું છે.” એવામાં એક મુનિ સાંધી નીકળ્યા. તે વિચારે છે, કે “આત્મા કર્મનાં ફળ ભોગવે છે. તે પ્રમાણે આ પણ તેનાં કર્મનાં ફળો ભોગવી રહ્યો છે.” ઉ. અ. ના ૪ થા અધ્યાયનમાં કહ્યું છે, કે “કહાણ કમ્માણ

ન મોક્ષ અતિથિ ।” કરેલાં કર્મો જીવોને ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. માટે, હે જીવો ! કોઈ આવાં કર્મો કરશો નહિ. ચોર શૂળાએ લટક્યો છે. એવામાં એક જિનદત્ત નામે શ્રાવક શૌચ કરી પાછો વળે છે. શૂળાએ લટકતા ચોરને જોઈને તેની આંખો અશ્રુઓથી ભરાઈ ગઈ. તેનું હૃદય અનુકંપાથી ભરાઈ ગયું. તેને મદદ કરવા તેનો જીવ તલસી રહ્યો. જોજો, હોં. આ બાજુ રાબની મનાઈ છે, પણ ધર્માત્માઓ કોઈનાં દુઃખને જોઈ શકતા નથી. આ સ્થળે તમે હો, તો શું કરો ? લાગી જ નવો ને ? પેલો શેઠ ચોરની પાસે આવીને પૂછે છે, “ ભાઈ ! તને શી મદદ કરું ? ” ચોર કહે છે, “ શેઠ ! મને ખૂબ તૃષા લાગી છે, તો થોડું પાણી આપો. ” જિનદત્ત કહે છે, “ હમણું લાવું છું. ” બોલો, શેઠના આ શબ્દો સાંભળીને પેલા ચોરને કેટલો આનન્દ થયો હશે ? જિનદત્ત કહે છે, “ તારા માટે પાણી લાવતાં મને થોડું થઈ જાય અને એ અરસામાં તારું મૃત્યુ થઈ જાય, તો તને દેવળા ભાષિત ધર્મ બતાવતો જઈ છું કે જેથી તું સદ્ગતિને પામે. હું પાણી લઈને આવું ત્યાં સુધીમાં તું આ નવકારમંત્રથી પાણીથી તારી તૃષા છિપાવજે. જે આ પ્રમાણે બોલજે : નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આચરિયાણં, નમો ઉવજ્ઞાયાણં, નમો લોચ સવ્વસાહુણમ્. ” ચોર એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળી રહ્યો છે અને મંત્રનું મનમા રટણ કરી રહ્યો છે. શેઠ પાણી લેવા ગયા. પણ ચોર અરિહંતાણં બૂલી ગયો. તેને બદલે, ‘આણું, તાણું, કછું ન જાણું શેઠ વચન પરમાણું’ એમ બોલવા લાગ્યો. શૂળાની વેદના ભોગવતાં તેણે પરમાત્માનું સ્મરણ કર્યું એટલે તે દેવનો જન્મ પામ્યો. માટે જ ભગવાન કહે છે, કે જે જીવ શુદ્ધ ભાવે નવકારમંત્ર લાણે તો તેની દુર્ગતિ અટકી જાય અને સુગતિને વરે. પાપીમા પાપી માણસ પણ સંતનો સમાગમ થતાં સુધર્મા વગર ન રહે. શેઠ પાણી લઈને પાછા આવ્યા, પણ આનો હંસલો તો દેહદેવળિયામાંથી બીડી ગયો છે. શેઠે વિચાર્યું : “ કંઈ નહિ. આણે વીતરાગની વાણીનું પાણી પીધું છે, તેથી તેની દુર્ગતિ તો

થવાની જ નથી. ” એવામાં કર્મચારીઓએ રાજને જમને જાણ કરી કે જિનદત્તે ચોરને સહાય કરી છે, અને રાજસાનો ભંગ કર્યો છે. રાજએ હુકમ કર્યો કે તેને પશુ ગામ વચ્ચે ફેરવી, માર મારી, શૂળાએ ચડાવવો. તેમ કરવામાં આવ્યું ત્યારે દેવનું આસન ચલાયમાન થયું. નાથ કહે છે કે ધર્માત્માને દુઃખ પડે ત્યારે દેવો પશુ સહાય કરવા દોડતા આવે છે. દેવ વિચારે છે: “ આ તો મારો પરમ ઉપકારી છે. ઉપકારીના ગુણનો અલ્લો મારાથી કેમ ઓળવાય ? અને જો ઓળવું તો મારા જેવો ધાતકી ખીજે કોણ હોઈ શકે ? ” દેવે મોટો પવિત્ર બનાવીને રાજના મહેલ ઉપર લટકતો રાખ્યો અને રાજને કહ્યું, “ વિના અપરાધીને દુઃખ આપનારને અમે સહન કરી શકતા નથી, માટે આ નિર્દોષ જિનદત્તને તરત છોડી મૂકો. નહિ તો આ પવિત્ર તમારા પ્રાસાદ ઉપર નાખીશ અને તમે બધા કચડાઈને મરી જશો. ” રાજ ભયભીત બન્યો. તેણે જિનદત્તને શીલ મુક્ત કરવા આજ્ઞા દીધી.

કહેવાનો આશય એ છે કે નમોષ્ણુ ગણનાર, નવકારમંત્ર ગણનાર ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે પ્રત્યેક જણે તેનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. હવે અમયદ્વયાળું પદ. હે પ્રભુ ! આપ અભયદાનના દાતા છો. દાન પાંચ પ્રકારનાં છે : અભયદાન, યોનદાન, સુપાત્રદાન, કીર્તિદાન અને અનુકંપાદાન. આ પાંચમાં અભયદાન જ શ્રેષ્ઠ છે. પરદેશમાં પ્રવાસ કરનાર કોઈ ધનવાનને રસ્તામાં લૂંટી લાઈ, તેની આંખો પર પાટા બાંધી એક ભયંકર અરણ્યમાં તેને મૂકીને ચોરો ચાલ્યા ગયા. એટલામાં એના પરમ સૌભાગ્યના ઉદયથી કોઈ મહારાજ પોતાની ચતુરંગિણી સેના સહિત શિકાર માટે તે અરણ્યમાં આવી ચઢ્યો. પરદેશીને જોઈ રાજને દયા આવી. તેને ભય ન પામવાનું કહ્યું, એમ તેને રાજએ અભયદાન દીધું. આંખ પરના પાટા કાઢી ચક્ષુદાન પશુ દીધું. ઇચ્છિત સ્થાને જવાનો માર્ગ બતાવી માર્ગદાન દીધું. પહોંચાડવા સાથે સૈનિકો આપી શરણુદાન દીધું. ઉપજીવિકા

માટે દ્રવ્ય આપી સંપત્તિદાન દીધું અને ફરીથી આ પ્રમાણે ચોરામાં ન સપડાવાનો ઉપદેશ આપીને યોગદાન દીધું અને તેને ઇષ્ટ માર્ગે પહોંચાડ્યો. આનો ભાવાર્થ આવો છે : જ્ઞાનાદિ રત્નત્રય શુણ્ણકી ધનવાળા જીવજીવી પ્રવાસીને સંસારજીવી અટવીમાં કર્મજીવી ચોર માર્ગે જીવાળીને લાઇ જાય છે. જ્ઞાનાદિ દ્રવ્યને હરી લઇને, અજ્ઞાનજીવી પાટા આંખો પર બાંધી મમત્વજીવી વૃક્ષ સાથે તેને બાંધી દે છે. તે સમયે તીર્થંકર-જીવ મહારાજન ચતુર્વિધ સંધર્ષ સેનાથી ઘેરાયેલા, પાખંડજીવી પશુઓના શિકાર માટે સંસારાટવીમાં વિચરતાં, દુઃખી જીવો પર દયા લાવીને, 'મા હજો, મા હજો'—ન મારો, ન મારો, એમ દયામય ઉપદેશ આપીને અભય આપે છે. આ પ્રમાણે જગતના સર્વે જીવોને સાતે ભયોથી મુક્ત કરનાર અભયદાતા ભગવાન જ છે. હે પ્રભો ! હું પણ અભય બનું તે માટે આપની સ્તુતિ કરું છું.

ત્યાર પછી સૂર્યાભિદેવ કેવી રીતે સ્તુતિ કરશે, એ સાંભળતાં શું આનન્દની રેલ-છેલ થશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૨૦ મું

[રવિવાર, અષાઢ વદી ૧૪]

ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાન્ત. સત્યભૂત રહેનારી વાણી તે જિનવાણી.

રાયપસેણીય સૂત્રોના અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. સુધર્મ સ્વામી પોતાના વહાલા શિષ્ય જમ્બુસ્વામીને જિનવાણીના અમૃતમય કુવારા નીચે સ્નાન કરાવી રહ્યા છે. બંધુઓ ! 'જિનવાણીનો કુવારો'—એ શબ્દો સાંભળતાં હૃદયમાં આનન્દ ભીજે છે ને ? તો જે આત્માઓને ભગવાનની જ્ઞાનગંગાના પ્રવાહમાંથી છૂટેલા કુવારાનાં છાંટણાં લાગ્યાં હશે તેમનો આનન્દ કેટલો હશે ? વાણીજીવી વાણીનો કુવારો નાથે છોડ્યો. છોડતાં સૂચકાંગ સૂત્રમાં ભગવાન શું બોલ્યા છે ?

સંબુજ્ઞહા જતવો માણુસત્તં દદુભયં વ્યાલીસેણ અલંભો ।
પગન્તદુઃખે જરી પવ લોપ સ કમ્મુણા વિપરીયાસ મુવેઈ ॥

હે સમજનો ! સંબુજ્ઞહ છુઓ, છુઓ, બોધ પામો, જાણો, સમજો, કારણ કે માણુસત્તં-મનુષ્યપણું જંતવો-જીવને પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે. તો તમે મયંદદુ-ભયને દેખીને છુઓ, અને અજ્ઞાનીઓના સંગથી વિરમી જાઓ. જીવ એકાન્ત દુઃખથી બળી રહ્યો છે. જીવ પોતાના કર્મ વડે જ વિપરીત ગતિને પામે છે. માટે સમજો. મનુષ્ય-ભવની પ્રાપ્તિ જીવને અનંત કાળે પણ મળવી દુર્લભ છે. માટે સમ્યક્ પ્રકારે સમજો. ભાધ્યો ! નાથ કહે છે કે જગતમાં દુર્લભમા દુર્લભ જો કંઈ હોય તો તે મનુષ્યત્વ છે. જોયો આ નથી સમજતા તેને ભગવાન કહે છે કે દુનિયાનાં દુઃખો જોધને તો સમજો. એ પણ ધ્યાનમાં ન આવતું હોય તો નરકના દુઃખો જોધને તો છુઓ. તમારાં પુણ્યનો અત્યારે ઉદય છે, તેથી દુઃખ નથી જણાતું. પણ જગતના જીવો તો ભયમા અને દુઃખમાં જ સળગી રહ્યા છે. કોઈને રોટલાનું દુઃખ છે, તો વળી કોઈને દીકરા-દીકરીનું દુઃખ છે; તો વળી કોઈને ધનનું દુઃખ છે. આમ, જગતમાં દુઃખની હૈયાહોળી તો સળગેલી જ છે. માટે એતો. ‘વાલીસેણ અલંભો’ । નાથ કહે છે કે અજ્ઞાનીઓને અમારા જિનવાણીના કુવારા દુર્લભ છે. તેથી તે શું કરી શકે ? એવા માણુસોને શાંતિ હોય ? નહિ જ. માટે, નાથ કહે છે કે લોક એકાન્ત દુઃખના તાપથી પીડાઈ રહ્યો છે, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના અગ્નિમાં ભડકે બળી રહ્યો છે, આવું જોધને પણ તમે છુઓ. એક વખત જો તમે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના ભડકામાં જકડાઈ ગયા તો પછી તમને ક્યાંય શાન્તિ મળે તેમ નથી પણ મહાવીર દેવની વાણીનો કુવારો છૂટે તો જીવોને શાન્તિ મળે. હવે, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ એટલે શું તે વિચારીએ. આધિ એટલે માનસિક ચિન્તા, વ્યાધિ એટલે શારીરિક પીડા અને ઉપાધિ એટલે કુટુંબપરિવારની ચિન્તા. ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્નને પૂછે છે, “હે નાથ ! ઉપાધિ આવી ક્યાંથી ?”

આચારાંગ સૂત્રમાં નાથ બોલ્યા છે કે ‘કમ્મુણા ઉપાદિ જાયતિ.’ ઉપાધિને જન્મ આપનાર કર્મ છે. ઉપાધિ અને કર્મને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ? નાથ કહે છે, “ઉપાધિ.” તો પહેલાં શું કહ્યું? ઉપાધિ. પછી શું કહ્યું? ઉપહિત. ઉપાધિ એટલે પરિગ્રહ. ત્યારે અમારાં વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરેને શું કહેવાય? ઉપાધિ. તો તમારા બંગલાઓ, મોટરગાડીઓ વગેરે શું કહેવાય? ઉપાધિ. ગૌતમસ્વામી પ્રશ્નને પૂછે છે, “મારા કૃપાળુ દેવ! ઉપાધિ કેટલા પ્રકારની છે?” ભગવાન કહે છે, “ઉપાધિ ત્રણ પ્રકારની છે: કર્મ ઉપાધિ, શરીર ઉપાધિ અને ઉપકરણ ઉપાધિ. કર્મ પણ જીવે ગ્રહણ કરેલો સંગ્રહ છે તે પણ પરિગ્રહ છે?” જીવે કર્મને સંગ્રહેલ છે, માટે એ પણ ઉપાધિ છે. શરીર એ પણ ઉપાધિ છે. ભગવતી સૂત્રમાં ગૌતમસ્વામી પૂછે છે, “હે નાથ! સામાયિકમાં બેઠેલા આવકને કેટલા પ્રકારની ઉપાધિ હોય?” ભગવાન કહે છે, “આવકને કર્મ ઉપાધિ, શરીર ઉપાધિ અને લઠોપકરણ ઉપાધિ હોય. જેટલા ભાગે પ્રત્યાખ્યાન કર્યાં છે તેટલા ભાગે પાપ નથી અને પરમ્પ્રાણ નથી કર્યાં એટલા ભાગે પાપ આવે છે.” સામાયિકમાં કેટલા ભાગે પ્રત્યાખ્યાન કરે છે? છ. તો ત્રણ ભાગા ખુલ્લા છે. નાથ કહે છે કે સામાયિકમાં બેસનારે જેટલે અંશે ત્યાગ કર્યો છે તેટલે અંશે તે ઉપાધિનો ત્યાગી છે. તો સામાયિકમાં બેસનારના જે લઠોપકરણ છે, તે ચોર આવીને ઉપાડી જાય તો તે તેને પકડે? નહિ જ. ત્યારે શું કહે? જિનવાણીનો કેવો સુંદર ફુવારો છૂટ્યો છે! જો આત્મા સમજે તો મોક્ષમાં ચાલ્યો જાય. સામાયિકમાં બેઠેલાની જો કોઈ વસ્તુ ચોરી જાય તો તે એમ ન કહે, “તું શું કરી રહ્યો છે?” આ સામાયિક તો જુઓ. પણ સાહેબ! ખસો રૂપિયાની ઘડિયાળને ચોરાતી જોઈ રહેવાય? તમે સામાયિકમાં બેઠા છો. ‘છુટ ચોરાઈ ગયા છે’ એવું નીચેથી કોઈક બોલે તો તમારું મન ઠેકાણે રહેશે? નહિ જ. કરણી એવી સુંદર કરો કે જેથી તે ભવકટી થાય. નાથ કહે છે કે એ ચોરને દડું ન દેવાય.

તો યાદ રાખજો કે ઉપધિની આસક્તિથી દંડ થાય છે અને ઉપાધિનો જન્મ થાય છે. સબજનો ! સામાયિક એવી રીતે કરો કે જેથી કર્મ દાવો કરીને તમારે માથે ચડી ન બેસે. આજે લોકો એવું બોલે છે કે સામાયિક કરી કરીને પાથરણાં ફાડી નાખ્યાં, મુહપતિ બાંધી બાંધીને આંકા પડી ગયા, પણ કંઈ ફળ જોવામાં ન આવ્યું. એવાઓને પ્રભુજી કહે છે કે ભાઈ ! તને શ્રદ્ધા જ નથી. જો શ્રદ્ધા હોય તો તું આવાં વચનો ઉચ્ચારે જ નહિ. કારણ કે કરણીનું ફળ મોડું કે વહેલું અવશ્ય મળવાનું જ છે. પણ જેવું વાવે તેવું લાણુ. ખેડૂત વાવેતર કરે છે તેવું જ તેને ફળ મળતું નથી. પણ તે ફળ મેળવવાની આશાએ જ વાવે છે. એમ, કરણીનાં ફળ તો છે જ ને છે જ. આંખો વાવ્યો હશે તો આંખો અને આકડો વાવ્યો હશે તો આકડો જ ભ્રમશે. પણ તમારે તો વાવવો છે ધતુરો અને લણુવી છે કેરી. તો તેમ થશે ખરું ? નહિ જ. ભગવાન કહે છે કે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, છેદોપસ્થાનીય ચારિત્ર વગેરે આંખાનાં ફળ છે. પણ તમે કહેશો કે કુટુંબ પરિવારને ખેલવવાં છે અને સુઝિતરૂપી કેરી પણ ખાવી છે. તો કેરી મળશે ખરી ? એમ ધર્મક્રિયાનું વાવેતર શુદ્ધ ભૂમિમાં થાય કે અશુદ્ધ ભૂમિમાં, તેનો વિચાર કરો. જ્યાં સુધી ધાતી કર્મો જાય નહિ ત્યાં સુધી ઉપાધિઓ ટળે તેમ નથી. માટે માનવસવ પ્રાપ્ત કરીને આ જ કામ કરવાનું છે. કર્યું ? ધાતી કર્મો પર ધા મૂકવાનું. નાથ કહે છે કે અનાદિ અનન્ત કાળથી તમે તમારા આત્મામાં કર્મના ખડકો ખડકીને બેઠા છો. તો એ ધાતી પર જ્યાં સુધી ધા નહિ કરો ત્યાં સુધી પ્રભુનાં દર્શન થાય તેમ નથી. તમારે કોનાં દર્શન કરવાં છે ? બોલો ને ! બધુઓ ! દીકરો “પપ્પા” કહે કે કેવા તરત જ બોલી બોલો છો કે “શુ છે, બેટા ?” અમે કહીએ ત્યારે ન બોલવાનું કારણ શું છે ? “સાહેબ ! ભગવાનનાં દર્શન કરવાં છે.” ત્યારે જુઓ. આનંદધનજી મહારાજ બોલ્યા છે, કે

ધાતી હુંગર આડા અતિ ઘણા, સેંચું કોઈ ન સાથ.

હે પ્રભુ ! તમારાં દર્શન કેવી રીતે કરું ? ધાતી કર્મરૂપી પર્વતો વચમાં અડા જમાવીને બેઠા છે. કોઇ સગો પણ સાથે નથી કે મને બચાવે. તો તમારે ધાતી ઉપર ધા કર્યે જ છૂટકો છે. ધાતી કર્મ ચાર છે : જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અતરાય. ભડનો દીકરો હોય તે ધાતી પર ધા મૂકતો જાય અને જેટલાં કર્મનાં આવરણો હોય તેટલાંને કુહાડે કાપતો જાય અને પ્રભુનાં દર્શન કરતો જાય. ગૌતમ સ્વામી ભગવતી સૂત્રમાં નાથને પૂછે છે, “ હે પ્રભુદેવ ! સામાયિક એ આત્મા છે ? ” ભગવાને કહ્યું, “ હા. સામાયિક આત્મા છે અને આત્મા એ સામાયિક છે. બન્ને એક જ છે, લિન્ન લિન્ન નથી. ” તો સામાયિક એ આત્માના ધરતું કે વિભાવના ધરતું ? બેબે, હોં. નાથ કુવારો છોડે છે. “ સામાયિક સ્વધરતું છે, પરધરતું નથી. ” આજના કહેવાતા શુષ્કજ્ઞાનીઓ જડના ધરતું કહે છે. તમે તે કરી શકો કે ન કરી શકો, પણ તે સ્વધરતું જ છે, કારણ કે આત્માને શુષ્ક સમ ભાવનો છે. એ સમ ભાવને પુષ્ટ કરનાર દ્રવ્ય સાધન તે સામાયિક. દ્રવ્ય સામાયિક વિના ભાવ સામાયિક ન થાય. આજે કેટલાક એવું કહે છે કે ઉપાશ્રયમાં જન્મને સામાયિક કરે અને બહાર નીકળીને લોકોનાં ગળાં પર છરીઓ ફેરવે. બન્ને માર્ગ ભૂલ્યા છે. સામાયિક ન કરનાર કરતાં બે ધડીની સામાયિક કરનાર ચડિયાતો છે. ઉપાશ્રયમાં બેઠેલા હો ત્યાં સુધી તમે સામાયિકથી ભરેલા ભરપૂર દેખાઓ છો પણ બહાર નીકળ્યા તોવા કેવા દેખાઓ છો ? માટે યાદ રાખજો, કોઇ પણ આત્મા સામાયિક વિના મોક્ષમાં ગયો નથી, જવાનો નથી અને જશે પણ નહિ. તો તમારે મોક્ષમાં જવું છે ને ? હા; તો, લાખઓ ! તમારે સામાયિક જીવનવ્યાપક બનાવવું પડશે. પણ સામાયિકમાં હિંસા, અસત્ય, ચોરી, ક્રોધ, માન, માયા, પરસ્પરી તરફ કુદૃષ્ટિ ન થાય. એવું બે આચરણ થાય તો તે સામાયિક ન કહેવાય. આ કાળમાં જે પ્રકારનાં સામાયિકો લોકો કરે છે તે બેબેને અમને શરમાવું પડે છે.

દૃષ્ટાંત—એક વખતે એક ડોસીમા હતાં, તેમણે દરરોજ સામાયિક

કરવાનો નિયમ લીધેલો. દરરોજ કંઈ પ્રસંગ ન બને, પણ બ્યારે કંઈ પ્રસંગ આવે ત્યારે ડોસીમા પાંચ સામાયિક લઈને બેસી જાય. ડોસીમા બ્યારથી ધર્મ સમજતાં થયાં ત્યારથી પાણી વગેરેનું કામ હાથથી કરવા લાગ્યાં. નોકર, ચાકર રાખે નહિ. ડોસીમાને એક દીકરો હતો. તે મોટા થયો એટલે તેને પરણાવ્યો. ઘરે વહુ આવી. વહુને તેણે કહ્યું, “ બેટા ! હું તો દરરોજ પાંચ સામાયિક કરું છું, માટે ઘરનું કામ બધું તમારે જ સંભાળી લેવું.” વહુ ઘરનું બધું કામ કરે છે અને પતિને પણ સાચવે છે. પતિ પણ સ્વભાવનો તાલીમબાજ હતો. જન્મવાનું સહેજ મોડું થાય તો થાળી પછાડે. વહુ બહુ શાણી અને સંસ્કારી હતી. સાસુ સામાયિકમાં બેઠાં હોય તો તેને બોલાવે નહિ. એક દિવસ વહેલી જીઠીને વહુ પાણીનું ગળણું શોધે છે પણ જડતું નથી. સાસુ સામાયિકમાં સામે બેઠેલા જ હતાં. તે જુએ છે કે વહુ ગળણાની શોધ કરી રહી છે પણ મળતું નથી. તો તે પાણી કેમ ગળશે ? અને જો પાણી નહિ ગળે, તો બીજું કામ પણ કેમ થશે ? જો કામ નહિ થાય અને દીકરો જીશે તો એનો મિજબજ જશે, અને કદાચ વહુને મારી પણ બેસે. પણ મારે તો સાવધ યોગનાં પ્રત્યાખ્યાન છે તો તેને કહેવાય કેમ ? પણ યુક્તિ કરીને કહેવું. આ ડોસીમા દરરોજ પોતાની સુંદર હલકથી એવાં તો સુંદર સ્તવન, ગીત વગેરે ગાય કે સાંભળનાર મોરલાની પેઠે ખૂબી જીઠે. ત્યારે ડોસી-માએ તો લલકાર્યું, કે

મારે શાન્તિનાથનું શરણું, સામે ટોડલે પડયું છે ગળણું.
વહુ આ સાંભળી રહી. શાન્તિનાથનું સ્તવન તો મારાં સાસુ દરરોજ ગાય છે પણ ‘ ટોડલે પડયું છે ગળણું ’ એવું તો કોઈ દિવસ ગાતાં નથી. બાપ હોશિયાર હતી. સમજી ગઈ કે સાસુએ ઇશ્વારમાં ગળણું ક્યાં છે તે બતાવી દીધું. પણ તેણે વિચાર ન કર્યો કે તે પરમાત્માના બોળામાં બેઠેલાં છે તો બોલાય નહિ. મોટાં શૂલતાં હોય ત્યારે નાનાએ સુધારવા જોઈએ. તે તેમની ફરજ-ડયુટી-duty છે.

વહુ તો જાણે કંઈ જાણતી જ નથી એમ કંઈ બોલી નહિ. એમ કરતાં કરતાં એક અઠવાડિયું વીતી ગયું. ત્યાં વહુના પિયરથી રાતે એક મહેમાન આવ્યા. દૂધ કેટલું લેવાનું હતું તે કહેવાનું સાસુ બૂલી ગયેલાં. સવાર થયું. સાસુ તો સામાયિકમાં છે. દૂધવાળો આવ્યો. વહુ નવી નવી પરણીને આવેલી તેથી કેટલું દૂધ લેવું તેની તેને ખબર નહિ. ડોસી વહુની મૂંઝવણ કળી ગયાં. તેણે યુક્તિથી વહુને કહેવાનો નિર્ણય કર્યો અને ગાયું, કે

“મારે પારસનાથનું શરણું, વહુ, તારે દૂધ અઢી શેર જ લેવું.” હે દેવાનાં પ્રિયો! જોયું આ સામાયિક? તમારાં સામાયિક ડોસીમાનાં જેવાં તો નથી ને?

વહુ સમજી ગઈ કે બાઈજીએ અઢી શેર દૂધ લેવાનું ઇશારાથી જણાવી દીધું. બંધુઓ! આ જિનવાણીના કુવારા છૂટ્યા છે, તો તમે કેટલું દૂધ લેશો? જોજો, હોં, વહુ નાની છે, પણ જૈનત્વને પામેલી છે. સાસુની નિંદા નથી કરતી, પણ તેને સમજાવવા માટે શું કહે છે? “બા! તમે શ્રીસીમંધર સ્વામીની સાક્ષીએ સામાયિક કરતી વખતે છૂટ રાખી હતી? બા! આપને મારા પર લાગણી છે એટલે તમે બોલ્યાં. પણ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરનાર પાપનો ભાગી બને છે.” માટે, પ્રતિજ્ઞા લેતાં વિચાર કરવો જોઈએ, કે પ્રતિજ્ઞાનું પાલન થઈ શકશે કે નહિ. પણ એ લીધા પછી એનું પાલન કરવાની મોટી જવાબદારી લેનાર ઉપર રહે છે. પહેલી વાર તો એ છે કે આત્મા અનાદિ કાળથી તૃણાના પાશમાં બંધાયેલો પડ્યો છે, પણ તે સમજે સારે તેને ભાન થાય છે, કે ઘણા કાળથી હું મારી વહાલી વસ્તુ વિના રહ્યો. જેમ ‘ટી’-tea-યા પીનારને ચા પીવાની તલબ લાગે પણ રેશર્નિંગના જમાનામાં ખાંડના અભાવે તે તલબને રોકવી પડે છે, તેમ તૃણાને પણ રોકવી જોઈએ. ઇચ્છા એ આત્માના વિભાવના ધરમાં ઉત્પન્ન થયેલી છે. પણ જ્યાંસુધી ઇચ્છાનો નિરોધ થાય નહિ ત્યાં સુધી તપ થાય જ નહિ. જમતની અંદર જેટલી વસ્તુઓ છે

તે બધી ભોગવીને તો આપણે મરવાના નથી. તો જેટલાં પ્રત્યાખ્યાન તેટલી ધ્રુવજા ઓછી. તાણું બંધ કર્યા પછી લય ઓછો રહે છે. તાણું બંધ હોય છતાં કદાચ ચોર બળવાન હોય તો તે તોડીને અંદર પેસી જાય. પણ સાવધાન રહે તો ચોર પ્રવેશી ન શકે. એમ અંદર બેઠેલો આત્મા જન્યત થાય કે તે વીતરાજના સાધુ સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા લીધી અને હવે આ શુ કરે છે? પછી લાગેલા દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે. પણ પ્રાયશ્ચિત્ત તો ઘણા જ કર્મમાં ખપી જાય. છતાં પણ ગુરુની પાસે આલોચના, પડિસ્કમણા, નિઃશ્લેષ વગેરે કરીને નિઃશ્લેષ થાય. પણ મનનો ઘોડો ઘણો ચંચળ છે, માટે પ્રતિજ્ઞાનું પાલન ન થાય તો પ્રતિજ્ઞા ન લેવી એવું ઓળખનાર, માનનાર જિનવચન પર કુઠારાઘાત કરે છે. એ વચન અશ્રદ્ધાવાનનું છે. જેમ હાટડી માંડનારને તુકસાન પણ થાય અને નડે પણ થાય. ત્યારે, જે લાણે તે ભૂલે અને કરે તે ભૂલે. પણ જે કરશે નહિ તે ભૂલશે ક્યાથી? અને તેને પશ્ચાત્તાપ પણ શાનો હોય? પણ આ ડોસીમા તો ખૂબ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યાં. કવિ કલાપીએ પણ કહ્યું છે, કે—

હા ! પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી જીત્યું છે,

પાપી તેમા ડૂબકા દધને પુણ્યશાળી બને છે.

ડોસીમા પણ પસ્તાવાના ઝરણામાં ડૂબકા મારીને પવિત્ર થયાં છતાં વહુને કહે છે, “ બેટા ! ચાલો, ગુરુ પાસે જઈ આલોચી, પડિસ્કમી, નિઃશ્લેષ થાઉં. ” આ ડોસીમાને અતિચાર લાગ્યો છે, પણ તેણે અનાચાર નથી કર્યો. તેઓ ગુરુ પાસે આવ્યાં. બધી વાત કરી. પ્રાયશ્ચિત્ત લઈને શલ્યને હૃદયમાથી કાઢી નાખ્યું. શલ્ય જતાં જો પાટાપિંડી કરે તો રૂઝ આવે પણ શલ્ય અંદર જ હોય અને ઉપરથી પાટાપિંડી કરે તો કોઈ કાળે રૂઝ ન આવે. પણ ડોસીમાએ તો શલ્ય કાઢી નાખ્યું છે અને ઉપરથી ગુરુદેવે જિનવાણીનો કુવારો છોડ્યો.

આજે તો તમારા પર જિનવાણીના કુવારા છોડ્યા છે, પણ તમે બધા Rain-coat રેઇનકોટ પહેરીને તો નથી આવ્યા ને ?

જો ખુલ્લા હશે તો છાંટા ઊડશે, પણ જો પ્લાસ્ટિકના કોટ પહે-
રીને બેઠા હશે તો નહિ ઊડે. જ્યાં સુધી જિનવાણી હૃદયમાં નહિ
જિતરે ત્યાં સુધી લાલ ક્યાંથી થાય ? જિનવાણી આત્મામાં જિતરે તો
શું લાલ થાય ? આ વાત એ દૃષ્ટાન્તથી સમજાવીએ.

દૃષ્ટાન્ત—સુમતિ નામની એક શાણી સ્ત્રી છે. પતિનું નામ છે
આત્મારામ. તેને બે દીકરા છે : એક સોળ અને બીજો અઠાર વર્ષનો.
બન્ને દીકરા કહે છે, “મા ! અમે તળાવે સ્નાન કરવા જઈએ છીએ.”
કારણ બન્નેને તરવાનો ભારે શોખ. ત્યારે માની કહે છે, આધ્યાત્મિક
રાણીને બે દીકરાઓ છે : દર્શન અને ચારિત્ર. દર્શન અને ચારિત્ર
શ્રુતજ્ઞાનરૂપી સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા જાય છે. તેમના પિતા આત્મારામ
બહારગામ ગયા છે. સુમતિ ભગવાનની વાણી સાંભળવા ગઈ. ત્યાં
સાંભળ્યું કે જ્યાં સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ છે. પ્રત્યેક વસ્તુ તમારાથી
એક વખતે વિખૂટી પડવાની છે. જેને જોઈને આજે તમે હસો છો
અને આનંદ પામે છો, તે કાલે ન પણ હોય. આચારાંગ સૂત્રમાં
પ્રજ્ઞા બોલ્યા છે, કે જેણ સિયા તેણ નો સિયા. જે વસ્તુ આજે
છે તે કાલે નહિ પણ હોય. માટે જીવને સમાધિમાં રાખવો હોય
તો આ માર્ગ છે. સમાધિ એ જ સામાયિક છે. સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા
માટે સામાયિક છે. એ તો આશ્વતર તપ છે અને આશ્વતર તપથી
આત્માને આનન્દની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે હર્ષ અને શોક, બન્ને,
એક જ ત્રાજવાનાં બે પક્ષો છે. હર્ષ અને શોક બન્નેનો ત્યાગ કરે
તો આત્મા એકત્વ ભાવનાને પ્રાપ્ત કરે. જેમ ભરતેશ્વર રાજાએ એકત્વ
ભાવના ભાવી અને મોહનો ત્યાગ કર્યો. જો મોહનો ત્યાગ થાય તો
સમાધિભાવમાં અવાય, અને જો સમાધિભાવને ન પામે તો ચોર્યાસીનાં
રોદણાં રોવાં પડે છે. આજે શ્રીમન્તો અને નિષ્કિંચનો પણ રોદણાં
રડે છે. શ્રીમન્તને એમ થાય કે આજે એક મિલ વસાવી, તો કાલે
બીજી વસાવીશ. આમ તૃષ્ણાનો પાર નથી. ત્યારે આ છે શું ?

સન્નિપાત. બન્ને ક્યાં જાય ? દુર્ગતિમાં. માટે એકત્વ લાવના લાવો.
નાથ કહે છે, કે

एगोऽहं नत्थि मे कोई नाहं मज्जस्स कस्सइ ।

एवं अदिण मणसा अप्पाणमणुसासइ ॥

હું એકાકી છું. મારું કોઈ નથી. આ ઉપદેશ લગવાને આપ્યો અને શાણી સુમતિએ આ ઉપદેશને પોતાના હૃદયની ડબ્બીમાં ભર્યો. તમે શામાં ભર્યો ? ઉપદેશ ઝીલ્પીને તે ઘેર ગઈ. ત્યાં એને સમાચાર મળ્યા કે તેના બન્ને જીવાનજોધ દીકરાઓ ફૂળી ગયા. સાત પેઢીના વારસદાર પણ આ બે જ હતા. સાંભળતાં વેંત જ તેના હૃદયના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા. કંઈ માતાને પોતાના પુત્રનું મૃત્યુ થતાં દુઃખ ન થાય ? પોતાના દીકરાઓને મરણ પામેલા જોઈ તે બેલાન થઈ જમીન પર ઢળી પડી. થોડી વારે મૂર્છા ઊતરતાં લગવાનનાં વચનને તેણે યાદ કર્યો, કે-આત્મા એકાકી છે, એકલો છે. શોકના તળિયામાં આ-નંદ સમાયેલો છે. સુમતિ જેમ જેમ યાત્રીના વચનમાં બિડી ઊતરતી ગઈ, તેમ તેમ તે શાન્તિ અનુભવવા લાગી. ખાધએ દીકરાઓને પ્રવેત વસ્ત્રો ઓઢાડી દીધાં. એવામાં આત્મારામે ડેલીમાં પગ મૂક્યો. દરરોજ તો તે આવે ભારે સુમતિ સામી જતી, પણ આજે ન ગઈ. તમારે પણ એવું જ હશે ને ? આત્મારામ કહે છે, “દેવી ।” દેવી ક્યારે કહેવાય ? જેનામાં દિવ્યતાના ગુણ હોય તેને જ દેવી કહેવાય. આયો સંસ્કૃતિમાં આગળ પત્નીને દેવીના નામથી સંબોધતા. રામચન્દ્રજી સીતાને દેવી કહેતા. યુધિષ્ઠિર દ્રૌપદીને દેવી કહેતા. જેણે લગવાનની દિવ્ય વાણી સાંભળી છે તે દેવી. પણ આજ-કાલ તો ધરમાં પગ મૂકતાં કહેશે, ‘સરલા ।’ દીકરી પણ સરલા અને વહુ પણ સરલા. આત્મારામ કહે છે, “દેવી । દરરોજ તો હું આવું છું ત્યારે તારું મુખ હસતું હોય છે, અને આજે આખું ધર કેમ શોકના સાગરમાં ફૂળેલું હોય તેવું લાગે છે ? દેવી । આખું ગામ ગરમ થાય તો ય તારી આંખોમાં તો શીતળતાનો જ સાગર હોય. આજે કંઈ કંઈ

થયો છે કે શું ? કલહ કરે તેવી તો તું નથી. તો પછી આ વિષાદ શાને ? ” સુમતિ કહે છે: “ સ્વામીનાથ ! આઠ દિવસ પર પડોશીને ત્યાંથી રત્નકંકણો પહેરવા લાવેલી તે આજે પાછાં લેવા આવ્યાં. પણ હું કેમ આપુ ? એ કંકણો મને બહુ ગમે છે. ” સમજાવે. આ ઉત્તરમાં કેવો ગૂઢ તત્ત્વધર્મ સમાયેલો છે ! પતિને કેવી રીતે સમજાવે છે. “ નાથ ! આની કારીગીરી કેવી સુંદર છે અને ઘાટ પણ કેવો મજાનો છે ! મને એમ થાય છે કે જાણે હું રાખી લઉં. ” આટલું બોલતાં તેનું હૈયું ભરાઈ ગયું. જ્ઞાન છે છતાં ગળે દૂમો ભરાઈ આવ્યો. આત્મારામ કહે, “ પારકી વસ્તુ છે, તો મમતા ઉઠાવી લે. અને જલદી પાછી આપી આવ. ” સુમતિએ કહ્યું, “ નાથ ! આપ કહો છો ને કે કોઈની પારકી વસ્તુ ન રખાય ? ” સમજાવે. ભગવાનના વચનની શાલ તમને ઓઢાડી રહ્યાં છીએ, અને જે આ શાલ ઓઢશે તેને ચાદર ઓઢવાનો વખત નહિ આવે. સુમતિએ શાશ્વત નિદ્રામાં પોઢેલા પોતાના બન્ને પુત્રો પતિને બતાવ્યા. “ નાથ ! હું જે રત્નકંકણોની વાત કરતી હતી તે આ બે રહ્યાં. આપણા ન હતા છતાં મેં પાળી-પોષીને મોટા કર્યા, અને આજે બન્નેને નિર્સર્ગના બોળામાં સુવાડી દીધા ! ” પતિપત્ની બન્નેની આંખોમાંથી મોતી જેવાં આંસુઓ ટપકી પડ્યાં. કહેવાનો આશય એ છે, કે જો આત્મા હર્ષ અને શોક વિષે સમભાવ રાખે તો જ તરી શકે. બન્નેએ રોવા કૂટવાને બદલે શાન્તિથી ભગવાનના નામનો જપ કરવા માંડ્યો. નાથ કહે છે કે જો તમે આર્તધ્યાન કે રૌદ્રધ્યાનમાં રહેશો તો (dismiss) ડિસમિસ થઈ જશો. બગીચામાં બળેલાં-ઝળેલાં ફૂલોને જેમ કુવારો શાન્ત કરે છે તેમ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના ત્રિવિધ તાપથી બળેલાંને જિન-વાણીનો કુવારો શાન્તિ આપે છે. એક કડીમાં કહ્યું છે, કે

સુખ છે થોડું અને દુઃખ છે ઝાઝું, એવો આ સંસાર;

જીવતરમાં બ્યારે ઝાળ લાગે ને અગે ભેડે અંગાર :

છાંટે ત્યારે શીતલ પાણી, એવી મારા વીરની વાણી.

આ સંસારના જીવો બળા-ઝળા રહ્યા છે. તેમનાં અંગે અંગે અંગારા ઊઠ્યા છે. તે વખતે વીરવાણીનો કુવારો સંતપ્ત થયેલા જીવોને શાન્તિ અર્પે છે. તો જે જીવો આ કુવારા નીચે સ્નાન કરશે તે જીવો અમર પદને પામશે. બોલો : શાન્તિ, શાન્તિ, શાન્તિ !

વ્યાખ્યાન ૨૧ મું

[મંગળવાર, અષાઢ વદી અમાસ]

રાયપસેણીય સૂત્રનું બીજું ઉપાગ ચાલી રહ્યું છે. સૂર્યાભદ્રેવ પોતાના વિમાનમા રહીને ત્રિકાલસ્ય ભગવાનની નમોઽર્ચુનું વડે સ્તુતિ કરે છે. તેમાં ચક્ષુદયાણું પછી મગદયાણું શબ્દ આવે છે. હે દેવાનુ-પ્રિયો ! જગતની અંદર માર્ગ તો ઘણા છે, પંથો પણ ઘણા છે; પણ આ ભગવંતના અનેક પ્રકારના માર્ગમાં જે જીવો ચાલી રહ્યા છે, તે સંસારના માર્ગથી મુક્ત થઈને મોક્ષના માર્ગ વિચરે છે. ભગવાને દયા કરીને મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો છે. સૂચકાંત્ર સૂત્રમાં અગિયારમા અધ્યયનમાં ગણધરદેવ કહે છે :

કયરે મગ્ને અક્ષ્ણાપ માહળેણં મઈમયા ।

જં મગ્ગં ડજ્જુ પાવિત્તા ઓહં તરઈં દુત્તરમ્ ॥

જેણે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનો અગીકાર કર્યો છે, જે નિર્વિકારી છે, તત્ત્વજ્ઞાનથી જેણે નિર્ણય લીધેલ છે, તે બુદ્ધિમાન પુરુષ કયો માર્ગ બતાવે છે ? જે માર્ગને પામીને સરળ આત્માઓ મોહને તરી બળ્ય છે. દુસ્તર એવા ઓધ એટલે મહાસાગરના પ્રવાહને તરી બળ્ય છે. વાહ ! વાહ ! ભગવાન જિનેશ્વરોએ એવો કયો માર્ગ બતાવ્યો છે ? યુરુદેવ ! જગતમા માર્ગ તો ઘણા છે; કેટલાક છોડીના માર્ગ છે, તો કેટલાક રાજમાર્ગ છે. યુરુ કહે છે, હે શિષ્ય ! મતિવાળા અને ડાહ્યા પુરુષોએ-આપ્ત જનોએ જે માર્ગ બતાવ્યો છે, તે મોક્ષનો માર્ગ છે. તે કેવો છે ? તે માર્ગ સર્વ દુઃખનો અત કરવાવાળો છે. દુઃખનો

અંત થાય ત્યારે જ સુખને પામે, મોક્ષને પામે. એ માર્ગ જ કારણથી પ્રાપ્ત થાય છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૮ મા અધ્યયનમાં કહ્યું છે :

નાણં ચ દંસણં ચેવ ચરિત્તં ચ તવો તદ્વા ।

પસ મગ્ગત્તિ પન્નત્તો જિણેહિં વરદંસિહિ ॥

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ-એ ચાર મોક્ષમાં જવાના માર્ગ છે. હે દેવાનાંપ્રિયો ! તમારે મોક્ષમાં જવું છે ? જ્ઞાનીઓના વચનને અનુસરો, તો તમારો બેડો પાર. એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ માર્ગ પામી શકાય નહિ. પ્રભુ ! જ્ઞાન અને દર્શન બે હોય, તો મોક્ષ મળે ? ના. પ્રભુ ! ચારિત્ર હોય પણ તપ ન હોય, તો મોક્ષ મળે ખરો ? ના. જ્ઞાન છે તે વસ્તુને પતાવનાર છે, તે દીવાદાંડી છે. સમજો. ખૂબ ડાહ્યા થાઓ. તમારા સદ્ગુણો આ માર્ગ મળ્યો છે. પછી મળવો બહુ મુશ્કેલ છે. એક ટંકના રોટલાથી ભૂખ ટળવાની નથી. જુદા થયા વિના કર્મના ભુક્ષા નહિ વળે.

જેમ પાંચ દીકરાઓ હોય પણ દરેકજ અધડતા હોય અને લોકો ભેગા કરતા હોય ત્યારે તમને શું એમ નથી થતું કે આનાં કરતાં તો જુદા રહે તે સારું ? આ ચૈતન્યમાં કર્મ અનાદિ કાળથી વાસ કરી બેઠાં છે. કેવાં કેવાં દુઃખ સહન કરવાં પડે છે ? જ્યારે વેદ-નીય કર્મનો ઉદય આવે છે તે વખતે ચૈતન્યને ભાન હુલાવી, ગાડોતૂર કરી મૂકે છે. આવા નરકના દુઃખમાં આ જીવ જઈ આવ્યો છે. ફાંસીના માયડે પણ ચડી આવ્યો છે. માટે તે જ્યાં સુધી જુદો નહિ થાય ત્યાં સુધી તે સુખ પામવાનો નથી. માટે બોલો, જુદા થવું છે ને ? વહેંચણી કરતાં બેથી ન પડે તો ત્રીજાને વચમાં રાખો છો ને ? સમજો. એવી જ રીતે, અનાદિ કાળથી આ બેનો અધડો ચાલ્યો આવે છે. એનાથી જુદા થવા માટે અમે તમને જિનેશ્વરની વાણી સંભળાવીએ છીએ. ભગવાન કહે છે, કે જ્યાં સુધી કર્મની લાળ છે ત્યાં સુધી હું તને સંધરું નહિ. શુભના ઉદયે પ્રુણ થાય અને અશુભના ઉદયે પાપ. તમે પ્રુણ રૂપી દીકરાને વળગ્યા છો. એ છે ત્યાં સુધી મોક્ષ માર્ગ

મળે તેમ નથી. જાંધુ ન સમજશો. પુણ્યની પણ જરૂર છે. પણ અહીં તો મોક્ષમાર્ગની વાત છે માટે, ભગવાન કહે છે, કે કર્મને તોડો, તોડો અને તોડો. શાનાથી તોડીએ ? હથોડા વતી તોડીએ ? ના. આત્મામાં કર્મના દરિયા પડ્યા છે. એ તપ વિના ન સુકાય. ભગવાને બે પ્રકારના તપ બતાવ્યાં છે : એક છે આભ્યંતર અને બીજું છે બાહ્ય. જ્યાં સુધી શરીરમાં બળ છે ત્યાં સુધીમાં તપની આરાધના કરી લેવી જોઈએ. શક્તિ હોય અને એને જોપવે, તો તેવાને ભગવાન તપને ચોર કહે છે. જો તપ કરવાથી જ્ઞાન લાગુ પડે હોય તો બાહ્ય અને આભ્યંતર તપની પુષ્ટિ થાય છે. પણ તપ કરીને ઘરમાં પતિ કે સાસુ ઉપર ક્રોધ કરાય નહિ. એ શોભે નહિ. આ તો જગતી નગરી છે.

જગતી એ જૈનોની નગરી, મારી નગરી માહુંગા ગાળે રે,
સર્વ ભાઈ બહેનો ભેગાં મળાને તપસ્યાના રંગે રાચે રે.

અમારી બહેનો અત્યારે તપથી મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરી રહી છે. એને તમારું અનુમોદન આપશો તો તમારું ય કલ્યાણ થશે. સૂર્યાલોકેવ પ્રભુજીને કહે છે, “આપ દાતાર છો.” શાના ? મોક્ષ-માર્ગના દાતાર. “અનન્ત કાળથી અવળે માર્ગે ચાલી રહેલા, અધમમાં અધમ અને દૂર વિષયરસથી ટેવાઈ ગયેલા જીવોને મોક્ષમાર્ગ બતાવી, સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર્યથી તપ નિર્દેશી આપે એમના ઉપર અગણિત ઉપકાર કર્યો છે. માટે, હે પ્રભુ ! તમારા જેવું પદ પ્રાપ્ત કરવા માટે હું સૂર્યાલ અહીં બેઠાં આપને વંદન કરું છું. “શરણુદયાણુ” હે પ્રભુ ! ૮૪ લાખ યોનિઓમાં રૂપતા જીવોનું એક માત્ર શરણુ એવા હે ભગવાન ! તમે બધાને કાંડું પકડી પકડીને બહાર કાઢ્યા અને સંસારસમુદ્રના કાંઠે મૂકી દીધા. હે નાથ ! સૂર્યાલ આપનું વંદન કરી રહી છે. ” સૂર્યાલ ત્રણે લોકમાં બેઠેલાને વંદન કરે છે. તમે તો બીજાને નમાવો; “પણુ ભગવાન ! આપના જેવા પદને પ્રાપ્ત કરવા માટે હું આપને શરણુ આવી વંદન, સ્તુતિ કરું છું. ” હવે કયું પદ આવે છે ? “જીવદયાણુ.” કોઈ સોનારૂપાનું દાન

આપે. રાજ રીઝે તો ફાંસીથી બચાવે. પણ, હે પ્રભુ ! અનાદિ કાળથી જે જીવો દ્રવ્ય પ્રાણના પોષક હતા તેનાથી મુક્ત બીજને, હે ભગવાન ! આપે તો લવ્ય જીવોને ભાવ પ્રાણથી પોષ્યા. દ્રવ્યપ્રાણ કોને કહે છે ? ચાર ગતિ, ૨૪ દંડક અને ૮૪ લાખ જીવોનાં નિયોમાં દરેક જીવને દ્રવ્યપ્રાણ અને ભાવપ્રાણ હોય છે, અને સંસારથી મુક્ત થયેલાં ભાવપ્રાણ હોય છે. સંસારી જીવોને બે પ્રકારના પ્રાણ છે અને સિદ્ધને ભાવપ્રાણ છે. પ્રાણ એટલે શું ? જેના વડે પ્રાણી જીવે તેનું નામ પ્રાણ. સંસારી અવસ્થામાં જ્યાં સુધી આત્મા છે ત્યાં સુધી દ્રવ્ય અને ભાવપ્રાણ વડે તે જીવે છે. જીવ એટલે શું ? છ દ્રવ્ય છે, એને જીવ કહો કે ગમે તે કહો. દ્રવ્ય અને ગુણ પર્યાય શબ્દો છે. ભગવાને વધારેમાં વધારે દસ પ્રાણ બતાવ્યા છે : નારકી, તિર્થંક, મનુષ્ય અને દેવને દસે દસ છે. સિદ્ધને પ્રાણ ન હોય. એ તો નિરંજન નિરાકાર છે. એને દ્રવ્ય પ્રાણ ન હોય. સિદ્ધના જીવને ભાવપ્રાણ છે. દસ પ્રાણ વડે જીવે તેને પ્રાણી કહેવાય. પ્રાણ એટલે એક જાતની શક્તિ. એક શક્તિ એવી છે, જે જડથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. બીજી શક્તિ પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થયેલી છે. આત્માને કર્મના સંયોગે ઇન્દ્રિયો મળ્યા છે. જ્યારે તે મોક્ષમાં જાય છે ત્યારે તેને તે અહીં મૂકતો જાય છે. પારકી ચીજોને માટે જીવ કેટલાં કર્મો બાંધી રહ્યો છે ! પોતાની ચીજ મૂકી પરની ચીજમાં આત્માએ પોતાપણું માન્યું, માટે જ દુઃખી થઈ રહ્યો છે. દ્રવ્યપ્રાણ પોતાના ધરના નથી, જ્યારે ભાવપ્રાણ પોતાના ધરના છે. દસ પ્રાણ કયા કયા તે જોઈએ. પાંચ ઇન્દ્રિયોના પાંચ પ્રાણ; મન, વચન, કાયા, આયુષ્ય અને શ્વાસોચ્છવાસ મળીને દસ થયા. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આત્મિક સુખ અને અનંત વીર્ય—એ ચાર ભાવપ્રાણ કહેવાય છે. બધુઓ ! ભાવપ્રાણે જીવ સદા જીવી રહ્યો છે. પણ તમારા ભાવપ્રાણ પર આવરણ આવી ગયું છે. માટે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, બ્રહ્મચર્ય વગેરેથી એ આવરણને દૂર કરો. ભાવપ્રાણને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ નમોઽસ્તુ છે. આની અંદર

કેવી ઝમક લારી છે ! એકેએક શબ્દમાં અમૂલ્ય ખોધ લયે છે. અસંયમી જીવનનો ત્યાગ કરો. સંયમપૂર્વક જીવન જીવો. હવે સૂર્યાભિદેવ કેવી સ્તુતિ કરશે અને તે સાંભળતાં તમને કેવો આનંદ આવશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૨૨ મું

[શુક્રવાર, શ્રાવણ સુદી ૨]

રાયપસેણીય મૂલનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. એમાં સૂર્યાભિદેવ પ્રભુની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. એ સ્વરૂપ બતાવતાં પંચમ ગણધર મુદ્ધર્મ ભગવાન કહે છે, " હે જમ્બુ ! મારા ત્રિકાલરૂ ભગવાન મહાવીર દેવ એમ કહેતા હતા, કે હે જીવો ! તમને જે મહામોંઘો દેહ મળ્યો છે તેની કિંમત આંકતાં શીખો. કારણ આત્માની ઓળખાણ અને પ્રગતિ કરવામાં સાધન માત્ર માનવ ભવમાં જ શક્ય છે. " માટે જ જ્ઞાનીઓએ તેની કિંમત આંકી છે. એ દેહ તમને મળી ચૂક્યો છે. માટે સાચી સમજણ લાવો અને પહેલાં તત્ત્વની રુચિ કેળવો. સર્વ-શ્રેષ્ઠ સદાચારને જીવનમાં અપનાવો. કારણ આ ત્રણ મહામૂલાં રત્નો છે. એ રત્નો મેળવવામાં જ માનવજીવનની સાર્થકતા છે. એ રત્નો મેળવવાનો ઉપાય શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યો છે. સૂર્યાભિદેવે પૂર્વભવમાં એ ત્રણ રત્નોની કિંમત આંકી હતી અને તે ત્રણ રત્નને પામેલા. તેથી તો જિનેશ્વર ભગવાનને ત્યાં બેઠાં બેઠાં વંદન, નમસ્કાર કરે છે. કર્મરૂપી કચરાને કાઢવા માટે ભગવાનની સ્તુતિ એ જ સાચો ઉપાય છે. સૂર્યાભિદેવ ક્યાં સુધી બોલ્યા ? નમોષ્ટુષ્ણની અદર " બોધીદયાણુ. " હે પ્રભુ ! આપ કેવા છો ? જગતની અદર બોધીના દાતા છો. હે પ્રભુ ! આપની છુદ્ધિ જે જીવો વિમુખ હતા, અવળી દષ્ટિવાળા હતા, તે બધાને આપે સવળી દષ્ટિવાળા કર્યા. એ આપનું મુખ્ય કર્તવ્ય હતું. જે આત્માઓ બોધી વિના અનંત સંસારમાં પરિભ્રમણ

કરી રહ્યા હતા અને શરીરને જ આત્મા માની રહ્યા હતા, ‘આ ભવ મીઠો, પરભવ કોણે દીડો’ એવું માનવાવાળા હતા, જેમણે પુદ્ગલની સર્વ સામગ્રીમાં સાચું મુખ માન્યું હતું, તેમને આપે છત્વડ્યાણું— દયા કરીને નાખ્યાં. દયા કોઈ રાટલી આપીને કરે, કોઈ વજ્ર આપીને કે કોઈ ધન આપીને કરે, પણ એ તો સામાન્ય પુણ્ય હોય તો મળે; કદાચ ન પણ મળે. અને મન્યા પછી ટકવું મુશ્કેલ છે. માટે, હે પ્રભુ ! આપે એવું દાન આપ્યું, જેનો લેનાર કોઈ દિવસ નિર્ધન ન થાય. આપા બોધી ખીજના દાતાર જેન શાસનમાં આપણે ક્યાં નૃધી ઓશિયાળા રહેવું છે ? ઓશિયાળું કોણ રહે ? જેનાં માખાપ મરી ગયાં હોય તે. તમારે તો ભગવાન જિનેશ્વર દેવ જેવા પિતા અને આઠ પ્રવચનરૂપી માતા છે. તો પછી તમે ઓશિયાળા શાના ? આનંદધનજી મહારાજ કહે છે, કે જેણે ભગવાનની પાસેથી બોધી ખીજનું દાન લીધું તેનાં તો દુઃખ અને દારિદ્ર્યના લુછા ઉડી ગયા. વિનયનાથજી સ્તવન રચનાં આનંદધનજી મહાત્મા બોલ્યા છે, કે જે આત્માઓએ આપને સ્વીકાર્યા તેનાં તો દુઃખ દોહડ દૂર થયાં.

દુઃખ દોહડ દૂરે ટળ્યાં રે, મુખ સંપદશું ભેટ,

ધીંગા ધણી માથે ઝીધો રે, કોણ ગંજે નર ખેટ;

જિનેશ્વર, દીકા લોયણ આજ.

જેણે બોધી ખીજનું દાન લીધું તેના બેટા પાર થઈ ગયો. ભગવાનનું એ દાન અમે પણ તમને આપી રહ્યાં છીએ. બોધી એટલે સમર્થિન. જેણે દાન લીધું તેના દુઃખનો નાશ થયો. જેણે બોધી ખીજનો કાલ લીધો તેના આત્મામાં મુખ અને સંપદ વસી ગયાં. જુઓ, શું કહે છે ? ‘ધીંગા ધણી માથે ઝીધો.’ ધીંગા એટલે જોવાર, જખરદસ્ત, કોઈથી ગાંજ્યો ન ગય તેવો. એવો ધણી સ્વીકારી લીધો. નર ખેટ મનુષ્ય હવે અમને શું કરવાના હતા ? સદર, ધીંગા ધણી માથે કર્યો છે, પછી ઓશિયાળા શાના ? ધીંગા ધણી અને આઠ પ્રવચનરૂપી માતાના બોલે આલોટનાર બાપડા ન હોય, બિચારા ન

હોય, રાંકા ન હોય. ત્યારે કેવા હોય ? થરવીર હોય. યોધી ખીજને પ્રાપ્ત કરીને રાંક શ્રીમંત બની જાય. જૈન દર્શનમાં સાચી શ્રીમંતાઈ સમ્યક્ દર્શન છે. મનુષ્ય ભવનું જો કોઈ મહાન કર્તવ્ય હોય તો તે સમકિત પ્રાપ્ત કરવું તે છે. તે પ્રાપ્ત કરવાથી જીવન સુવાસિત થાય છે. માટે યોધીને પ્રાપ્ત કરાવનાર હે પ્રભુ ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. ત્યાર પછી આવે છે “ધર્મમદ્યાણુ.” હે આત્માઓ ! સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને ગ્રહણ કર્યા પછી ખેતી ન રહેવાય. ધર્મનો અગીકાર કરવો પડશે. ગૌતમ પૂછે છે, “હે પ્રભુદેવ ! ધર્મ કેટલા પ્રકારે છે ?” ભગવાન કહે છે, “હે ગૌતમ ! એક શ્રુત ધર્મ છે અને ખીજો ચારિત્ર ધર્મ; આગાર ધર્મ અને અણુગાર ધર્મ; દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ ધર્મ.”

સૂર્યાભદ્રેવ કહે છે, “હે પ્રભુ ! હું આપને અહીં ખેડાં વંદન કરું છું.” ત્યારપછી ભગવાને દેશના આપી. કઈ દેશના ? લોકની અંદર છ દ્રવ્ય બતાવ્યાં અને પાંચ અસ્તિકાય. આ લોકની અંદર એક દ્રવ્ય એવું છે, જેને શાસ્ત્રકારો ધર્માસ્તિકાય કહે છે. અસ્તિ એટલે છે. કાય એટલે કાયા. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યથી એક છે. ક્ષેત્રથી આખા લોક પ્રમાણે છે. કાયાથી અનાદિ અનંત છે. ભાવથી અવર્ણુ, અગ્રંધ, અરસ અને અરપર્શ છે. ત્યારે એનો ગુણ શું ? જીવ અને અજીવને ચાલવામાં સહાય આપે એ એનો ગુણ. ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ જો આપણામાં ન હોય તો આપણે ચાલી ન શકીએ. આપણે આ ગતિ-માંથી ખીજી ગતિમાં જવું છે. ધર્માસ્તિકાય આમાં સહાય આપે છે. ખીજું અધર્માસ્તિકાય છે. લોકમાં પણ તે દ્રવ્યથી એક છે. એના ટુકડા ન થાય. ક્ષેત્રથી લોક પ્રમાણે છે. કાળથી આદિ અને અત રહિત છે. ભાવથી અવર્ણુ વગેરે છે. એનો ગુણ સ્થિર કરવાનો છે. જેને સ્થિર રહેવું હોય, ઊભાવું હોય, તેને અધર્માસ્તિકાયની સહાય જોઈએ. કોઈ કહે છે, કે ધર્મ અને અધર્મ સ્વતંત્ર દ્રવ્યો છે. આટલું કબૂલ છે. પણ જીવને અજીવની સહાય ન હોય. સાં જ અમારો

વિરોધ છે. જીવમાં જે તાકાત ન હોય તો આપણામાં શક્તિ નથી કે આપણે સિદ્ધમાં જઈ શકીએ. શાસ્ત્રકારોએ જે જે વિષયો પ્રતિ-
પાદિત કર્યા છે, તેને તેને વ્યવહાર અને નિશ્ચયે નહિ ઘટવીએ તો બધું
મિથ્યા થઈ જાય. જે જે જ્યાં જ્યાં યોગ્ય છે, તે તે ત્યાં ત્યાં સમજવું
જોઈએ. ખરો આત્માર્થી જન યોગ્યનું જ આચરણ કરે. દષ્ટાન્ત
તરીકે, કોઈ કહેશે, કે પાણીનો ગુણ શીતળ છે; કોઈ કહેશે, કે પાણી
અગ્નિ ઉપર ચડે તો ઉષ્ણ છે. અહીં પુદ્ગિમાને વિચાર કરવો પડશે.
સ્વભાવે પાણી શીતળ છે, પણ અગ્નિના સંયોગે ઉષ્ણ બન્યું. પાણી
સંયોગથી ઉષ્ણ થયું નથી. માટે જેનો સંયોગ છે તેનો વિશેષ છે.
ધર્મ એ પ્રકારના હોય છે : સમતીય અને વિમતીય. શીતળતા એ
સમતીય ધર્મ છે અને ઉષ્ણતા એ વિમતીય. કોઈ આવીને કહે, કે
પાણીનો ગુણ ફરી ગયો, એ ઉષ્ણ બની ગયું. ભગવાન કહે છે, કે
મૂળ દ્રવ્યમાં કોઈ દિવસ ફેરફાર થાય નહિ. ખદખદતા પાણીનો ઘડો
ભરીને અગ્નિ ઉપર છાંટીએ તો અગ્નિ છુઝાઈ જાય. અગ્નિનો ધર્મ
પ્રજ્વાળવાનો છે; પાણીનો ગુણ છે ઠારવાનો, શીતળતાનો. એવી જ
રીતે, ભગવાન કહે છે, કે આત્માનો ધર્મ ઠારવાનો છે, બાળવાનો
નથી. અરે, બાપુ ! ઠારવાના હામે આવ્યા પણ ઊઠી ગયા; તો તેનું
શું કરવું ? મનુષ્ય અવનાર પામીને શાંત થવાનો ધર્મ કેળવવાનો છે,
તોફાન કરવાનો નહિ. માટે ફરી જાઓ. અરે ! દાંડેલાને તમે જોતા
નથી ? શરીરે ફેલા પડ્યા હોય અને કાળી બળતરા આખા શરીરે
ઊપડતી હોય. ‘મરી જઈ છું, મરી જઈ છું’, એવા ચિત્કાર શું
તમે સાંભળ્યા નથી ? પણ આ તો એકદેશીય વિચારણા થઈ. હવે
સ્વ તરફ જુઓ જૈન શાસનમાં અનેક ન્યાય ભરેલા છે અને તમે
બહાર શોધ કરો છો. ‘કેવલું’ અજ્ઞાન ! ધર્મ, અધર્મ લોકમાં છે, માટે
અલોકમાં જીવ, અજીવ નથી. આકાશ લોક અલોકમાં છે, એટલે
લોકાલોકમાં છે. કોઈ મંદૂક શ્રાવકને એક એકવાદી મળ્યો. કહે કે
“ તારા ભગવાન લોકોને પંચાસ્તિકાધનો ધર્મ મંલનાવીને હેરાન હેરાન

કરી રહ્યા છે, અને તમે બધા પાછા એવા જ છો.” ત્યાં એક બીજો પુરુષ આવ્યો. આ વાત દહાનતથી વધારે સ્પષ્ટ થશે. એક ગામમાં રાજાએ એવો હુકમ કર્યો, કે દરેક જણે દરરોજ બે શીશા દારૂ પીવે. પ્રજાએ વિચાર કર્યો, કે રાજાનો હુકમ છે એટલે પીવે જ જોઈએ. જેની પાસે દારૂ ખરીદવાની શક્તિ ન હતી તેને રાજ તરફથી મળતો. આમ બધા દરરોજ દારૂ પીવા લાગ્યા. ત્યાનો દીવાન તો પાણીને બદલે દારૂનો જ ઉપયોગ કરવા લાગ્યો. આખો દિવસ નશામાં ચકચૂર રહેવા લાગ્યો. એક દિવસ લોકોને કહે, કે ‘ચાલો, આપણે જંગલમાં જઈને ઉભાણી કરીએ. હું જ્યાં જઈ ત્યાં તમારે બધાએ મારી સાથે આવવું.’ આમ, બધા ય ઝાડિયાઓનું ટાળું ચાલ્યું. ચાલતા ચાલતાં માર્ગમાં કૂવા આવ્યો. પેલો દીવાન કહે, કે ‘હું કૂવામાં પડું છું, આટે તમે બધા ય મારી પાછળ પડજો !’ પછી બધા ય કૂવામાં પડ્યા. જેમનો નશો ઊતરી ગયો તે ‘અમને બહાર કાઢો, અમને બહાર કાઢો’ એવી બૂમો પાડવા લાગ્યા. પણ જે નશામાં જ હતા તેઓ તો કહે કે ‘અમને પાણીમાં આનંદ છે.’ નશો ઊતરી ગયેલાઓને બહાર કાઢવા કોઈએ કૂવામાં દોરડું નાખ્યું. જેણે તે પકડ્યું તે બહાર નીકળ્યા, અને જેણે ન પકડ્યું તે ઠેકાણે થઈ ગયા. એમ ભગવાન કહે છે, કે અનાદિ અનંત કાળથી આપણા આત્માએ આ જ રીતે કર્યું છે. મોહનીય કર્મોનો દારૂ પીવાથી કોઈને સન્માર્ગ ન સૂઝે. અમે વીતરાગની વાણી રૂપી ગમે તેટલાં દોરડાં ફેંકીએ પણ તમને તો મોહનો નશો ચડેલો છે એટલે ક્યાંથી પકડો ? કંઈક જીવે એ દોરડાં પકડીને બહાર આવી ગયા. તમે ક્યારે બહાર આવશો ? ભગવાન પંચાસ્તિકાવ સ્વરૂપ સનભવી રહ્યા છે. પેલા વાદીને દર્શન મોહનો દારૂનો નશો ચડ્યો છે, અને મંડૂકજીએ ૧૧ પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમ કર્યો છે. મંડૂકજી સામા વાદીને કેવો ઉત્તર આપે છે તે બધું આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૨૩ મું

[શુક્રવાર, આવણ સુદી ૩]

નાથે સિદ્ધાંત પડ્યા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખંડ અબ્યાધિત તત્ત્વ તેનું નામ સિદ્ધાંત. રાયપસેણીય સૂત્ર ચાલી રહ્યું છે. સૂર્યાભિદેવ તેના સ્થાને રહ્યો થકો પ્રભુને નમોત્થયુક્ત કરે છે.

ભગવાન એમ કહેતા હતા, કે અહો જંભુ ! જીવો સત્ય કરણીને સમજી, આણીને, અગીકાર કરીને પોતાના આત્માનું પરમ પદ પ્રાપ્ત કરવા માટે વર્તમાન જીવન સુધારી જાય છે. તેઓ જે ઉત્કૃષ્ટ કરણી કરે, તો આ જ ભવમાં મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે; અને જે મધ્યમ કે જઘન્ય કરણી કરે, તો ત્રણ કે સાત ભવ કરવા પડે. એમ અહીં જેને ત્રીજો ભવે સ્વતંત્ર સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું છે એવો સૂર્યાભિદેવ પહેલા દેવલોકે ઉત્પન્ન થયો. આવા દેવો પણ કેવી સરળતાને પ્રાપ્ત થાય છે ! વૈભવ અને વિશ્વાસમાંય ભગવાનને કેવા સ્તવ વડે સ્તવી રહ્યો છે ! એ વિષય ચાલી રહ્યો છે. પંચાસ્તિકાયને દેખાડનાર એવા હે ભગવાન ! આપ કેવા છો ? સત્ય માર્ગને દેખાડનારા છો. તમારા ધર્મોપદેશને સાંભળીને કંઈક સાધુ, શ્રાવકો આ શાસનમાં પરમ પદને પામ્યા છે. આપ જે ઉપદેશ આપો છો, તેવો ઉપદેશ અમે ખીજે ક્યાંય સાંભળ્યો નથી. આપના ઉપદેશનાં શાં વખાણ કરું ! આપના ઉપદેશનું શ્રવણ કરી એકે એક સાધુ અગર સાધ્વી થઈ ગયાં, એટલું જ નહિ, પ્રત્યેક શ્રાવકને પણ તેનો રંગ લાગ્યો છે. હે ગૌતમ ! મંડૂક શ્રાવક ખરેખર ધર્મપ્રેમાનુરાગથી રંગાઈ ગયો છે. હે ગૌતમ ! પ્રત્યેક શ્રાવક પોતે ધર્મને પામે છે, એટલું જ નહિ, પણ ખીજને પણ તે ધર્મ પમાડે છે. એક વખતે ફરતા ફરતા પરમ કૃપાળુ દેવ રાજગૃહ નગરમાં પધાર્યા. એ નગરમાં મંડૂક નામનો એક શ્રાવક રહેતો હતો. ભગવાન રાજગૃહમાં સ્મોક્ષર્યા છે એવું સાંભળીને તે ભગવાનનાં દર્શન કરવા તથા વાણીનું પાન કરવા જાય છે. એને પોતાના તારક ઉપર કેટલો

અંતરંગ પ્રેમ છે ! બધું કામ પડતું મૂકીને એ પવિત્ર વાણી સાંભળવા જાય છે. એ મંડૂક કેવો છે ? એ છે શ્રમણોપાસક, સાધુઓનો ઉપાસક. ઉપાસક એટલે સાધુ-સાધ્વીઓની સેવા કરવાવાળો, અને તેમની સમીપે રહેવાવાળો. મંડૂક રાજગૃહથી નીકળી ભગવાનનાં દર્શન કરવા જાય છે, ત્યારે માણસોનું એક ટોળું હતું. એ અન્નઉચિયા એક વાત કરી રહ્યા હતા. ભાઈઓ ! ભગવંત મહાવીર પંચાસ્તિકાય રૂપ ધર્મને બતાવી રહ્યા છે. પણ પંચાસ્તિકાયમાં કાળ દ્રવ્યને ન લેવાય, છ દ્રવ્યમા લેવાય. અહીં પ્રશ્ન થાય છે, કે પંચાસ્તિકાયમાં ભગવાને કાળ દ્રવ્યને કેમ ન ગ્રસ્થું. ધર્માસ્તિકાય અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. અધર્માસ્તિકાય અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. આકાશના અનંત પ્રદેશો છે. લોકાલોકના અસંખ્ય પ્રદેશો છે. આખું આકાશાસ્તિકાય અનંત પ્રદેશીય છે. જીવાસ્તિકાયના અનંત પ્રદેશો છે. પુદ્ગલના અનંત પ્રદેશોના રકંઘો છે. કોષના અસંખ્યાત અને આકાશના અનંત પ્રદેશો કલ્પા, પણ કાળ અપ્રદેશીય દ્રવ્ય છે. માટે કાળને અસ્તિકાય કહીને કેમ સંબોધાય ? વળી, કાળ, જીવ અને પુદ્ગલ ઉપર વર્તના લક્ષણ છે. અહીં ભગવાને છ દ્રવ્યના અસ્તિકાયને પાંચમા બતાવ્યા. તે વખતે અન્નઉચિયા રાજગૃહમાં બેઠાં બેઠા વાતો કરે છે, કે “ હે ભાઈઓ ! આ ભગવાન મહાવીરને તો જુઓ. અને એને માનનારા પણ કેવો છે ? હા માં હા કરવાવાળો. ” અન્નઉચિયા જેમ તમારે પણ ધર્મની ચર્ચા કરવી જોઈએ, કર્મની નહિ. આચારાગ સૂત્રમાં ભગવાને કહ્યું છે, કે જે સંશયને જાણે છે તે સંસારને જાણે છે, અને જે સંસારને જાણે છે તે સંશયને જાણે છે સંશયના ઠરનારને પ્રારબ્ધના ઉદયે તેનો નિવેડો કરનાર પણ મળી રહે. આગળ જતાં ભગવાન મહાવીર કહે છે, કે “ પંચાસ્તિકાયમા એક રૂપી છે, જ્યારે બાકીના ચાર અરૂપી છે. વળી, ચાર અજીવ-જડ છે અને એક ચૈતન્ય છે. ” “આવું તે વળી હોતું હશે ? આ વાત માનવામાં કેમ આવે ? આ તો ભોળા લોકોને ભરમાવવાની વાતો છે. ” એવામા એકની દૃષ્ટિ સામે

આવી રહેલા જય પર પડી. તે બોલ્યો, “ ભાઈઓ, જુઓ તો ખરા ! આ ભગવાન મહાવીરનો શ્રાવક ચાલ્યો આવે. ” તમે વિધર્મીઓ ચર્ચા કરના હો. સારે, નાહકનો ઝંઘડો થશે એ ખીંક ચૂપ થઈ જાઓ છો. સત્યની ખાતર તો માથાં ય આપવાં પડે, ત્યારે મુકન થવાય. મહાવીરનો શ્રાવક મંડૂક પાસે આવ્યો. બધા કહેવા લાગ્યા, કે “ આપણે એને પૂછીએ. એણે એના ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું છે. એકને છવ અને ચારને અછવ કેમ કહ્યા તેનું એની પાસેથી સ્પષ્ટીકરણ જણીએ. ” મંડૂક બહુ દૂર નહિ તેમ જ બહુ પાસે નહિ એટલે આવી રહ્યા છે. તે વખતે બધા એક સાથે બોલી ઊઠ્યા, “ હે મંડૂક ! ક્યાં જાઓ છો ? ” મંડૂક કહે છે, “ મારા ભગવાન પધાર્યા છે. તેમની વાણી-દેશના સાંભળવા જઈ છું. ” “ મંડૂક ! જિજ્ઞાસ રહો. અમારે એક વાત પૂછવી છે. માટે જરા જિજ્ઞાસ રહો. ” મંડૂકને થયું, આ તો અન્નકેથિયા છે, માટે રોકાવું તે સારું છે. અન્નકેથિયા શું કહે છે ? “ તારા ભગવાન લોકો આગળ દેશના આપીને એમ કહે છે, કે પંચાસ્તિકાય ધર્મમાં ચાર અછવ અને એક છવ છે અને ચારને અરૂપી અને એકને રૂપી માને છે. આ બોલું છે. જેને અરૂપી કહે છે તેને હથેળીનાં આંગળું દેખાય તેમ દેખાડે તો માનું કે તારા મહાવીર સાચા છે. ” મંડૂક વિચાર કરે છે, કે “ આ લોકોને મંત્રણ ઉત્પન્ન થયો છે તે કીક જ થયું છે. ” મંડૂક ઉત્તર આપે છે. પણ ઉત્તર ક્યારે આપી શકાય ? જ્યારે અમ્યાસ હોય ત્યારે જ અપાય ને ? તમને કોઈ વિધર્મી આવીને પૂછે, તો તમે શું કહેશો ? એ તો મારા ગુરુને પૂછો, મને ખબર નથી. માટે જ કહીએ છીએ, કે ભાઈઓ ! ભણે, ભણવાની ખૂબ જ વર્ડર છે પણ તમને તો રેડિયો સાંભળવાનો સમય મળે છે, પણ ધર્મની વાત આવશે ત્યાં કહેશો કે સમય નથી. અસારે ધર્મને નહિ સમજો, તો પશુના ભવમાં સમય મળે તેમ નથી. આ સંસાર તો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી ભરેલો છે. એકને મૂકશો ત્યાં સો સામા આવીને જિજ્ઞાસ રહેશે. તમે એમ

ધારો છે કે આ કામ પતાવી પછી ધર્મ કરીશ. પણ ત્યાં ખીજું કામ આવી પડે, એટલે ધર્મ તો રહી જ નય ને ! તો શ્રાવક એમ વિચારે, કે આજે તો વીતરાગની વાણી સાંભળવી જ છે. પણ એટલામા ટેલિકેનનું ભૂંગળું વાગે તો મેલી દો ને ? તમારામાથી વળી કોઇક એમ કહેશે, કે સાહેબ, અમે તો પરાના રહેવાસી. અમને તો મરવાનીયે કુરસદ નથી. તો હું એમ કહું છું, કે પાંચ સોના ટોળામાં બેઠા હશે. અને મોત આવશે, તો રોકી શકશે ? એ તો નહિ રોકી શકાય. ત્યારે કહી બેબે ને, કે છોકરા નાનાં છે, બચુડાના બાપાએ શું ધધો કર્યો છે, શું લેણદેણ છે, તેની ખબર નથી. માટે થોડી મુદત આપો. પણ માગી મુદત મળશે ખરી ? મુદત કોઇને મળી નથી, મળવાની નથી અને મળશે પણ નહિ. અરે ! ભગવાન જેવાને પણ એ મુદત ન મળી, તો આપણને ક્યાંથી મળવાની ? વિચારો. જે વખતે ભગવાન નિર્વાણ પામવાના હતા, તે વખતે ભસ્મ ગ્રહ બેઠો હતો. તે વખતે ઇન્દ્ર બે હાથ બેડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, કે “ બે ધડી આયુષ્યને વધારી નાખો, જેથી જગતના જીવોને ભસ્મ ગ્રહની અસર ન થાય. ” ભગવાન જવાબમાં કહે છે, કે “ ઇન્દ્ર ! કોઇ પણ તીર્થંકર એક ક્ષણ પણ આવરદા વધારવા સમર્થ નથી. પણ મને લાગે છે કે તમે વધારી શકશો ! ” “ ના, સાહેબ, પણ શું કહીએ ? ઘરમાં દસ જણ ખાવાવાળાં છે. રળનારો હું એકલો છું. ” કોઇ પૂર્વની કમાણીના બેરે ધનવાન બનેલાને પૂછશું, કે વ્યાખ્યાન સાંભળવા કેમ આવતા નથી ! તે વખતે તેનો જવાબ શું હશે ? “ સાહેબ ! ધધામાંથી જ નવરો થતો નથી, તો પછી વ્યાખ્યાન સાંભળવાનો સમય ક્યાંથી મેળવું ? ” જરા આખો ઉઘાડી વિચારો તો ખરા. ખાનગી ટ્યૂશન પાછળ કેટલા રૂપિયાનું આધણ કરે છે ? આ તો વગર ફીના માસ્તર તમારે બારણે આવ્યા છે. જડ અને ચેતનનું તમને જ્ઞાન કરાવે છે એમની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહિ કરો તો ક્યાંથી કરશો ? શેઠિયાઓને તો સનેપાત લાગુ પડ્યો

છે. દરીદ્રીઓ આપત્તિઓથી ઘેરાયેલા છે. તો પછી ધર્મ કોને સંભળાવવો ? શું ઉપાશ્રયની ભીંતોને ? એક કવિ કહે છે,

આગળ ધંધો, પાછળ ધંધો,

ધંધામાંથી નવરો થઈને,

ધર્મ કરે તે સાહેબનો બંદો.

અમારે તો બન્નેને ઉપદેશ આપવો જોઈએ. વર્તમાનમાં જે કંઈ મુખ્યદુઃખ ઉપસાધ્ય થાય તેને મારી શકે તે જ ધર્મ કરી શકે. ધર્મના અધિકારી થવું હોય તો આડખીલીને ધક્કો મારવો જ પડશે. મંડૂક જેવો નેવો નથી, તેના ડાઠેડાડની મિંજમાં ભગવાન વસી ગયા છે. તમારા હાડમાં કોણ વસ્યું છે ? મંડૂકના હૃદયમાં પ્રભુ વસ્યા છે, બ્યારે તમારા હૈયામાં રમા વસી છે. તમારા અને એના વચ્ચે કેટલું અંતર છે ? મંડૂક શાંત ચિત્તે વિચારે છે, કે “પહેલાં આ લોશિના સંશયનું નિવારણ કરું, પછી ભગવાનનાં દર્શને જઈ.” અનઉધિયા કહે, “પહેલાં અમારા સંશયને ટાળો, પછી જજો. તમે તો ભગવાનના એલા છો.” મંડૂક કહે છે કે, “હસ્તામલકવત્ ધર્મસ્તિ કાય બનાવે તો સાચું માનીએ, એમ તમે કહો છો ને ?” જુઓ, તેના જવાબમાં કેટલી શાંતિ છે ! જે આપણે જીવનમાં શાંતિ રાખીએ તો તે ખીજને પણ મળે. મંડૂક કહે છે, “લામઓ ! ભગવાને ચારને અશ્વ અને એકને જીવ કહ્યા તે બરાબર છે.” અન ઉધિય કહે, “તમે તો તમારા ગુરુનાં વખાણ કરો ને ?” મંડૂક કહે, “મને શાંતિથી સાંભળો. તમારા પૂર્વગ્રહો મૂકી દો. જુઓ, આ શું છે ? આ તો વૃક્ષ છે. વૃક્ષ તો સ્થિર છે, છતાં ચાલે છે કેમ ?” તેના જવાબમાં તે લોહી કહે છે, કે “પવનથી.” મંડૂક કહે, “પવન કાઢીને બનાવો.” તેના આ બડબાંતોડ જવાબ સાંભળીને પેલાઓ સ્તબ્ધ બની ગયા. પવનથી ચાલે છે તેમાં શંકા નથી, પણ તે કાઢીને બનાવી શકાય તેમ નથી. પવન તો રૂપી છે. એને ચાર શરીર છે : ઓદરિક, વૈકારિક, તૈજસ અને કાર્મણ્ય શરીર. ચાર પ્રાણ

છે અને ચાર પર્યાપ્તિ છે. ત્રણુ લેશ્યા છે—કૃષ્ણ, નીલ અને કપોત.
 એ પવન આઠ સ્પર્શી છે. “હે ભાષ ! જો તું આવા આઠ સ્પર્શી
 પવનને ખતાવી શકતો નથી, તો અગ્નિ, અરસ અને અસ્પર્શી એવા
 ધર્માસ્તિકાયને ભગવાન કેમ ખતાવી શકે ?” આવી રીતે મંડૂકે અન્ન-
 ઉચિયાને નિરુત્તર કરી દીધા. આગળ વધતાં મંડૂકે કહ્યું, “તમે
 હસ્તામલ્લકવત્ ખતાવવાની વાત કરો છો ને ? તો પહેલા તમે જે
 ભાષા બોલો છો તેના શબ્દોને કાઢીને ખતાવો તો જોઈએ.” બિચારા
 શું ઉત્તર આપે ? ભાષા તો જડ છે. ભાષાના પુદ્ગલો રૂપી છે.
 ભાષા અંતરમાં હોય ત્યારે સ્પર્શી અને બહાર નીકળે ત્યારે આઠ સ્પર્શી
 હોય છે. ભાષાને વણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ છે. તમે એ ભાષાને
 કાઢી ખતાવી શકવાના ? નહિ જ. “ભાષાઓ ! સમુદ્રને તો તમે
 જોયો છે. સમુદ્રને સામે કાંઠો છે કે નહિ ? તમે કહેશો કે છે,
 કારણ કે આખી દુનિયા સમુદ્રમય નથી. દુનિયા તો દ્વીપ-ખેટ છે.
 તમારા મનને તો કાંઠો પણ નથી.” બધા કહેવા લાગ્યા, કે “આને
 ઉત્તર આપવાનું આપણામાં સામર્થ્ય નથી. આ આવો છે તો તેના
 ભગવાન કેવા હશે ?” એક એક શ્રાવક ધર્મના સ્તંભ જેવા છે.
 જેમ મહેલમાં ઉપર જવા માટે નીસરણી સાધન છે, તેમ મોક્ષરૂપી
 મહેલમાં ચડવા માટે જ્ઞાન નીસરણી છે. પછી મંડૂક અને બધા
 ભગવાનની પાસે ગયા. તેને આવતો જોઈને ભગવાને કહ્યું, “આવ,
 મંડૂક !” ઘણામ શ્રાવકો બેઠા હતા. પણ કોઈ મંડૂકને માન અપાતું
 જોઈ અદેખાઈથી બળ્યું નહિ. બધાને થયું કે મંડૂકને બોલાવવામાં
 પણ કંઈ રહસ્ય હશે. હમણાં બળવા મળશે. ભગવાને કહ્યું, “મંડૂક !
 તે સુંદર ઉત્તર આપ્યો.” આ સાંભળી સાધુઓને પણ હર્ષ થયો.
 “હે સાધુઓ ! ગૃહસ્થાશ્રમમા વસતા મંડૂકે અન્નઉચિયાને પ્રતિબોધ
 થમાડી મારી પાસે આણ્યા. તો હે મુનિઓ ! તમારી પણ ઘણી
 જવાબદારી છે.” ઐતમ પૂછે છે, “ભગવાન ! આ મંડૂક તમારી
 પાસે દીક્ષા લેશે ?” આજે કોઈ દીક્ષાની વાત કરે તો તમે સરકી

જાઓ ને ? ભગવાન કહે છે, “ એ દીક્ષા નહિ લે, પણ શ્રાવકનો ધર્મ પાળીને અહીંથી આયુષ્ય પુરૂ થયે અરુણાલ વિમાનમાં જશે.” અન્નઉથિયા ત્યાં ને ત્યાં જ રહી ભગવાન પાસેથી કલ્યાણ પામી તરી ગયા. ધમ્મદેસીયાણં હે ભગવાન ! તમારા શ્રાવકો આવું કામ કરે છે. તો પછી જે તમારો ધર્મોપદેશ સાંભળે તે શું ન કરી શકે ? હે ભગવાન ! તમે ધર્મના નાયક છો, કારણ કે ચતુર્વિધ સંધને એક દાંડીએ હાંકનારા છો, માટે હે ભગવાન ! હું આપને વંદન કરું છું. ધમ્મસારથીણં ભગવાન શું રથને હાંકનાર સારથિ છે ? આપણે રથમાં બેસનાર અને એ શું હાંકનાર છે ? નહિ જ. હવે ભગવાનનું કેવું તેજસ્વી સ્વરૂપ ખતાવવામાં આવશે તે આગળ ઉપર અવસરે વાત.

વ્યાખ્યાન ૨૪ મું

[શનિવાર, શ્રાવણ સુદી ૪]

ખીજું ઉપાંગણ ચાલી રહ્યું છે. એની અંદર અનાદિ અનંત કાળથી રખડતો આત્મા પોતાના સ્વરૂપને કેમ પ્રાપ્ત કરે છે તે વર્ણવ્યું છે. એ પુરુષના અધિકારની વાત રાયપસેણીય સૂત્રમાં ખતાવી છે. એ આત્મા તે સૂર્યાલદેવ. તે પોતાની વિભૂતિમાં બેઠો છે. અનેક પ્રકારના કામ અને ભોગ ભોગવી રહ્યો છે. એ સૂર્યાલદેવનું દૃષ્ટાન્ત આપીને ભગવાને જગતના જીવોને કહ્યું, કે હે આત્માઓ ! તમે અનાદિ કાળથી પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી દુઃખી થઈ રહ્યા છો. અનાદિ કાળથી સ્વરૂપનો અભ્યાસ કર્યો છે તેથી સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરતાં કષ્ટ પડે છે. હે દેવાનુપ્રિયો ! આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ સહેલી છે. જે સહેલું છે તેને અધરું માનીને બેઠા છો એ જ તમારી ભૂલ છે. “ હે મુમુક્ષુઓ ! તમે તમારા આત્મસ્વરૂપની ઝાળખાણ કરવા માગતા હો, તો તે બે ઘડીનું કામ છે.” કેમ સમજાય છે ? ભગવાન સારથિ બનીને

તમને તરવા માટે ઉપદેશ આપે છે. કયો ખોલ ચાલે છે ? ‘ધર્મ-સારહીર્ણ.’ ભગવાન કહે છે, કે હે ભાઈઓ ! સાતમા નરકમાં પડેલા જીવો પણ પોતાનું સ્વરૂપ પામી જાય છે. ક્યારે ? જ્યારે તીર્થંકર ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે લોકમાં અજવાળું ફેલાઈ જાય છે નરકમાં દ્રવ્ય અને લાવે ઘોર અધકાર છે. ઘોર દુઃખને સહન કરતા પ્રકાશને જોઈ આત્મા ભીંચો ચડે છે. ગૌતમ પ્રભુને પૂછે છે, “હે નાથ ! પ્રકાશમાથી આવ્યા પછી જીવ અધકારમાં જાય છે તેનું શું કારણ ?” ભગવાન કહે છે, “મહા આરંભ, મહા પરિગ્રહ, પંચેન્દ્રિયવધ કરીને જીવ નરકનું આયુષ્ય બાંધે છે. વર્તમાનમાં અવળાં કર્મો કરીને, હે ગૌતમ ! જીવ નરક તો શુ પણ તેનાથી ય અધમ ગતિને પામે છે.” માટે ધર્મસારથિ એવા ભગવાન આપણને ઉપદેશ આપે છે, કે તમે ધર્મરૂપી રથમાં બેસી જાઓ. પણ તમારે ક્યા બેસવું છે ? તમે તો પાચેય ઇન્દ્રિયોનો અવળો ઉપયોગ કરતાં વિષયમાં દૂખ્યા પડ્યા છો. વિષયની મીઠાશ અમારે મન તો કડવાશ છે. તમે જોને મધુર અને મીઠું માની બેઠા છો, તે ખરેખર તો કડવું છે. વિષ તો એક વાર મારે છે, પણ વિષય તો અનંત વાર જન્મ-મરણ કરાવે છે. નરકની અદર તો ૧૦ પ્રકારની ક્ષેત્રવેદના છે. અનંત ભૂખ, તાપ, ટાંઢ, જ્વર, ખરજ એવી દસ પ્રકારની નરકના થાળાની વેદના છે. બીજી વેદના તો વળી જુદી જ છે. પરમાધામી અને નારકી માહોમાંહે લડી મરે છે. એ વેદના આપણે આત્મા અનેક વાર ભોગવી આવ્યો છે. એક થાળામા તો નરક કરતાં ય વધારે કારમી વેદના છે. એ પણ આ જીવ ભોગવી આવ્યો છે. એવું તે એ ક્યું ધર છે ? તે છે નિગોદનું ધર. ભગવતી સૂત્રમાં જીવોને રહેવાના ૪૪ ધર બતાવ્યા છે, તેમાં નરકની અપેક્ષાએ નિગોદનું દુઃખ વધી જાય તેમ કહ્યું છે જ્યતમાં મોટામાં મોટું જો કોઈ દુઃખ હોય, તો તે જન્મ-મરણનું છે કોઈ માણસ માંદો હોય, શરીરમા કીડા ખદબદતા હોય છતાં એને મરવાનું કહેશે તો એને નહિ ગમે. કોઈને પોતાનું સ્થાન છોડવું ગમતું નથી. દાક્ટર કહેશે

કે હવે થોડી વાર છે, ત્યારે ઘરનાં માણસોને ધ્રાસકો પડે છે. થોડા સમય પછી વળી જ્યારે દાકતર કહે છે કે કટોકટી પસાર થઈ ગઈ, હવે ભય નથી, તે વખતે બધાને આનંદ થાય છે ને ? પણ ધર્મની કાંઈને પડી છે ?

એક ડોસીમા હતાં. તેને સાત દીકરાઓ હતા. પૂર્વ કર્મના ઉદ્દેશે તેણે સાતે દીકરાઓને આગળ વળાવ્યા હતા. ફક્ત એક દીકરાનો દીકરો બચ્યો હતો. વહુઓ પણ ચાલી નીકળેલી. આ પૌત્રને ડોસીમાએ બહુ કાળજીથી મોટા કર્યો હતો. તે જ્યારે ભેંસ દોહવા બેસે ત્યારે મરેલાંઓને સંભારીને બોલે, કે “ મારાથી તો મોત પણ છેતું ભાગે છે.” એક વખતે આ પૌત્રને સખત તાવ આવ્યો. ચિંતામાં અને ચિંતામાં ડોસીમાને એક ઝોલું આવી ગયું. આ વખતે આંગણમાં બાંધેલી પાડી છૂટી ગઈ અને માણના ખાટલા પાસે આવીને જીભી રહી. ડોસીમાને થયું, આ યમરાજ આવી પહોંચ્યા ! તે કહે, “ યમરાજ ! મારે તો હજી જીવવું છે. તમે છૂલા તો નથી પડ્યા ને ? હું તો સાજી-સારી છું. માંદો તો મારો દીકરો છે.” કેટલો સ્વાર્થ ! માટે જ એક કવિએ કહ્યું છે કે—

સ્વાર્થનાં છે સૌ સગાં સંબંધી,

સ્વાર્થમા છે દુનિયા અંધી,

વહાલાં થાતાં વેરી જગમાં સરી જતો જ્યાં સ્વાર્થ

કહોને ક્યાંથી રીઝે નાથ ?

બંધુઓ ! આ જગતમાં જ્યાં નજર નાખશો, ત્યાં સ્વાર્થ, સ્વાર્થ અને સ્વાર્થ જ નજરે પડશે. ડોસીમાએ મોતને આવેલું જોયું, પણ જીવવા માટે કેટલો સ્વાર્થ ! માણસને પોતાના સ્વાર્થ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી. માટે માટે ભગવાન કહે છે, કે સ્વાર્થમાં તમારા વર્તમાન ભવને ગુમાવતા નહિ. ભગવાન કહે છે, “ હે ગૌતમ ! પૃથ્વી-કાય, અપકાય, તેજકાય અને વાયુકાય એક અત મુહૂર્તમાં જન્મ્ય ૧ ભવ ઉત્કૃષ્ટ ૧૨૮૨૪ ભવ કરે છે. જ્યારે વનસ્પતિના તો બે ભેદ છે,

અત્યેક અને સાધારણ. પ્રત્યેક જઘન્ય ૧, ઉત્કૃષ્ટા ૩૨૦૦૦ ભવ કરે અને સાધારણ જઘન્ય ૧ અને ઉત્કૃષ્ટા ૬૫૫૩૬ ભવ કરે છે. હે દેવાનુપ્રિયો ! મરતી વખતે જીવને ઘોર વેદના ભોગવવી પડે છે. ગર્ભની અદર જીવને કરોડ કરોડ ધખધખતી સોયો ભોઠાતી હોય તેવી વેદના સહન કરવી પડે છે. નવ નવ માસની ઘોર વેદનાને સહન કરીને બહાર આવ્યા છીએ. હે ગૌતમ ! જન્મની વેદના ગર્ભની વેદના કરતાં અનંતગણી છે, અને એના કરતાં ય મરણની વેદના વધી બધ તોમ છે. માટે સમજી જાઓ અને સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી દો. ભગવાને નરકના કરતાં ય નિગોદની વેદનાને વધારે ભયંકર કહી છે. આ દુનિયામાં મોટામાં મોટું જો કોઈ દુઃખ હોય, તો તે જન્મ-મરણનું છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૧૯ મા અધ્યયનમાં મૃગાપુત્ર માતાજીને કહે છે, “ હે માતા ! તું મારા દેહનું રખોપું કરે છે; પણ, હે માતા ! મેં તો—

જન્મદુક્ષ્ણં જરાદુક્ષ્ણં રોગાણિ મરણાણિ ચ ।

અહો દુઃખો હુ સંસારો જત્ય કીસન્તિ જંતુણો ॥

જન્મ, જરાનાં દુઃખો ખૂબ જ ભોગવ્યાં છે. રોગો તો દેહને થાય છે. મોટા સોળ રોગો તો મેં એક વાર નહિ પણ અનેક વાર ભોગવ્યા છે.” જેને દુઃખથી મુક્ત થવું હોય, તેણે આ કડી પોતાનાં માતા-પિતાને સમજાવવી જોઈએ. “ હે માતા ! વધારે શું કહું ? આખો સંસાર દાવાનળમાં ભડકે બળી રહ્યો છે, તેમા જીવો ક્લેશ પામી રહ્યા છે. મા ! તું મને આ ભટ્ટીમા બળવા નાખે છે. દીકરો બળતો હોય તો મા બચાવે કે બળવા દે ? મા, તુ તો મને સંસારરૂપી દાવાનળની ભટ્ટીમાં બળવા નાખે છે.” જેમ મૃગાપુત્ર પોતાની માતાને કહે છે તેમ નિર્ઐથ મુનિઓ પોતાના શ્રાવકોને કહી રહ્યા છે, કે તમે ભડકે બળી રહ્યા છો માટે બહાર નીકળો, નીકળો. હે જંતુઓ ! તમે સમજો, બરાબર સમજો. અમારુ કહેવું ન રુચતુ હોય તો નરક વગેરેના દુઃખો જોઈને તો સાન ઠેકાણે લાવો. અમે કેવળ જ્ઞાનના પ્રભાવે બાણી શક્યા છીએ, કે આખો સંસાર તાવના તાપમાં સળગી રહ્યો છે. જો કોઈને

તાવ આપ્યો હોય તો થરમામિટરથી માપી શકાય કે કેટલો છે; પણ જે છવો સંસારના તાપમાં સળગી રહ્યા છે તેનું માપ કોણ માટે અમારી પાસે પણ થરમામિટર નથી.

મારો સળગી રહ્યો સંસાર, મારો સળગી રહ્યો સંસાર,

ઓ દીનગંધુ ! ઓ દીનગંધુ ! મારો સળગી રહ્યો સંસાર.

આ જાણીને, હું લગ્ય છવો ! તમે અમારા ધર્મરૂપી રથમાં બેસી જાઓ. જે બેસી જવો તો નમે ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી જશો. ભગવાને “ ધર્મસારથિ ”નો ન્યાય જાતા સુવમાં આપ્યો છે. એકએક સિદ્ધાન્તની સંધિ સમજતાં એમ થાય છે, કે અમે તમને, જગતના છવોને અમૃતના ઘૂંટડા પાયા દે. તેની જોડ જડની મુશ્કેલ છે.

અનંત ભાવ બેઠ્યા લરેલી લલી,

અનંત અનંત નય નિશ્ચેષે વ્યાખ્યાની છે.

હું ગૌતમ ! જગતના છવોને કદમીમાં, સ્ત્રીમાં ભાવ ભેદ કાગે અને એને અમારી વાણીના ઘૂંટડા ગળે ન બિતરે. એક દૃષ્ટાંત આપીને ધર્મસારથિનો અર્થ સ્પષ્ટ કરીએ. દરજી પાસેથી જેમ બંધબેસનાં કપડાની અપેક્ષા રહે છે તેમ દરેક શ્રાવકને આને ધર્મ પણ બંધબેસતો જોઈએ છે. માટે અમારે દરજી જેવાને સંભાળ રાખવી જોઈએ? એક ધના કરીને સાર્થવાહ હતા. ખૂબ ધનાઢય. એણે વિચાર કર્યો, કે “ મારી પાસે ઘણું ધન છે. વેપાર પણ મોટો છે. જનાં મારા ગામમાં ઘણા બેઠાર છે. ” આને વર્તમાનમાં પણ બેઠારી વધી ગઈ છે. આથી ધનાઢયોએ ઘણું વિચારવાનું છે. ધના સાર્થવાહે વિચાર્યું કે ખસીસ-ખસાસ રૂપિયા આપવાથી બેઠારોનું ભણું થવાનું નથી. આ લોકોની બેઠારી આર્થિક કરતાં આત્મિક વધારે છે. તેણે ઢંઢેરો પિટાવ્યો, કે જેની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોય તે તેની પાસે જાય. આવવા-જવાનું બધું ખર્ચ શેઠે માથે. તો જેને આવવું હોય તે શેઠ પાસે હાજર થઈ જાય. ધના સાર્થવાહ જેમ અમે પણ કહીએ છીએ, કે વગર પૈસે, વગર દમડીએ અમારી પાસે આવી જાઓ.

આખું નગર શેઠ પાસે આવી બિહુ રહ્યું શેઠ વિચાર કરવા લાગ્યા, કે “ મારી નગરીમા આટલા બધા બેકાર ! ” તમને તો તમારાં સગાં-વહાલાની બેકારી પણ ખટકતી નથી. કોષક લવ્ય જીવને દુઃખ થતું હશે, કે આ બધા મારા ભાઈઓ છે; હું પણ આત્મા છું અને આ પણ આત્મા છે. શેઠે કહ્યું, “ તમારે બધાએ મારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું પડશે. ” લોકોએ કહ્યું, “ તમે જે કહેશો તે કરશું, ચૂનો પીલાવશો તો પીલશું. ” એક દ્રવ્ય બેકારી ટાળવા માટે બધા કબૂલ થઈ ગયા. તો જેને ભાવ બેકારી ટાળવી છે તેને કેટલી કબૂલાત કરવી પડશે ? આખો કાફલો ચાલ્યો. ચાલતા ચાલતાં એક ભયંકર જંગલ આવ્યું. ખાવાનું પીવાનું ખૂટ્યું. એમ તમારું પણ પુણ્યરૂપી ભાથું ખૂટવા નથી આવ્યું શું ? શેઠ કહે છે, “ અહીંથી આગળ જતાં એક મોટું જંગલ આવશે. એમા ફળો દેખાવમાં સુંદર પણ ખાવામાં અસુંદર હશે. માટે તમે એના સામું જોશો નહિ. એ ખાશો નહિ. ખાધાં તો મર્યા જ જશુને ” આ સાંભળી બધાએ કહ્યું, ભલે અમે નહિ ખાઈએ. હવે ચાલતાં ચાલતાં એક સુંદર ઉપવન આવ્યું. બધા કહેવા લાગ્યા, “ અધ્યા, જુઓ તો ખરા ! કેવા સુંદર ફળો છે ! ચાલો, ચાલો, ચાખીએ તો ખરા. ” ત્યારે તેમણી કોષકે કહ્યું, “ ભાઈઓ ! શેઠે ખાવાની ના પાડી છે એ વાત જૂલી ગયા ? ” ત્યારે ખીળ કોષકે કહ્યું, “ મૂર્ખ ! શેઠે ખાવાની ના પાડી છે. ફરવાની થોડી જ ના કહી છે ? ” આમ કેટલાક શેઠની આજ્ઞાનો ભંગ કરીને બાગમા ગયા અને કેટલાક બહાર જ રહ્યા. હવે જેઓ અદર ગયા તેમની જગ્યામાં આ સુંદર ફળો જોઈને પાણી છૂટવા માંડ્યું. તેઓ તો કહેવા લાગ્યા, “ અહો ! કેવાં સુંદર ફળો છે ! શેઠ ના કહે, પણ આવા સુંદર ફળો ચાખ્યા સિવાય જવાય ખરું ? આપણે તો ખાશું પીશું અને લહેર કરીશું અને પછી જઈશું ” હવે જેણે જેણે ફળો આરોગ્યા તે તો પંચતવને પામી ગયા, કારણ કે ફળોમાં તો હળાહળ ઝેર હતું. પણ જેઓએ શેઠની આજ્ઞા માની ફળો નહોતાં ચાખ્યાં તે બચી ગયા. શેઠે પાછું કીધું, “ ભાઈઓ ! શાન્તિ રાખશો

તેનાથી તેમના આત્માનું શ્રેય થતું નથી. અલૌકિક પર્વને ઊજવવાથી જે આનન્દ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું વર્ણન થઇ શકે તેમ નથી. અલૌકિક પર્વની ઊજવણીથી અપૂર્વ સાધના સાધી શકાય છે. જૈન શાસનમાં અલૌકિક પર્વ ઊજવવાના, આરાધવાના વિધિઓ બતાવેલા છે. જૈનોના અલૌકિક પર્વમાં માસખમણનું ધર, પંદરનું ધર, અઘ્ઘર્ધ ધર, કલ્પ-ધર, ઝોળી, મહાવીર જયંતી વગેરે આવે. જે આપણે શાસ્ત્રોને બરાબર સમજતા થઇએ, તો હિન્નતિના શિખરે પહોંચી શકીએ. પ્રત્યેક પર્વનો હેતુ જૈન સમુદાયની ઊંઘ હિડાડવાનો તથા તેને કર્તવ્યપથે લાવી મૂકવાનો છે. આજનું પર્વ માસખમણનું ધર છે. જૈનોમાંથી કેટલીક વ્યક્તિઓને ધરની ખબર હશે અને કેટલાકને નહિ પણ હોય. માસખમણ એટલે મુખ્ય દિવસ. સંવત્સરી આજથી બરાબર એક મહિના પછી આવશે. આજનું પર્વ દાંડી પીટી જનસમુદાયને જાગ્રત કરે છે. એક માસ પહેલાં જ લોકોને કહે છે, કે ધર્મનાં બી વાવવા માંડો. વાદળાંને જોઇ જેમ ખેડૂત વાવેતરની તૈયારી કરે છે, તેમ તમારે પણ અગાઉથી સારા પાક માટે તૈયારી કરી રાખવી જોઇએ. બધુંઓ ! ધર્મી આત્માઓને તો સદાય પર્વ હોય છે; પણ બધા કેંઈ ધર્મી હોતા નથી, માટે પર્વની અગત્ય છે. પર્વ જૈનોને જાગ્રત કરવા માટે છે; કર્તવ્યને માર્ગે ચડાવવા માટે છે. માટે કર્તવ્યના પથે ચડી જાઓ. ખેઠા હો તો ઊભા થાઓ; ઊભા હો તો ચાલવા માંડો. કારણ પુરુષાર્થ કર્યા વિના છૂટકો નથી. આજે શું છે ? ધર. ધર એટલે શું ? ધર એટલે પકડવું. સંવત્સરીનું મહાન પર્વ આજથી ત્રીસમે દિવસે આવવાનું છે, માટે તેને પકડો. જે જવા દેશે તો આરાધના વિના રહી જશે. એટલા માટે મહાન પુરુષોએ પર્વની યોજના કરી છે. જાગ્રત થવાનું કહેણુ આવ્યું છે કે ધર્મ કરો, ધર્મ કરો.

વાયરા ધર્મ તણા વાવા લાગ્યા,
કે ધર્મ કરો, ધર્મ કરો.

નાણુ મળશે ટાણુ નહિ મળે,
ધર્મ કરો, ધર્મ કરો.

કવિ અહીં શું કહે છે ? કહે છે, કે નાણું મળશે પણ કર્મ અપાવવા ધર્મના અવસર નહિ મળે. માટે મૂકી પડો, પોષા કરો, સચ્ચર કરો. સિનેનાની બારી પર જેવી પડાપડી ટિકિટ મેળવવા માટે કરો છો તેવી પડાપડી આ અવસરને પકડી લેવા માટે કરવી જોઈએ. આજે તો આ સ્થાનક શ્રાવકાથી ઉલ્લાસ જનું જોઈએ. આજે હાજરી-ને 'હેટરોક્ષ'—અન્નની ટપાલપેટી ન બનાવાય. બંધુઓ ! કર્મક્ષય કરવાનો અર્પૂર્વ દિવસ આવી પહોંચ્યો છે. માટે જેના વડે કર્મનો ક્ષય થાય તેને પકડો. ગામમાં કોઈ લૂંટ ચલાવે તો તમે શું કદો છો ? પકડો, પકડો એવી બૂનો પાડો છો ને ? એમ જ શાશ્વત ધરનાં ચોરોએ લૂંટ આદરી છે, માટે પકડો, પકડો—દોડો, દોડો. એ ચોરો દોણુ છે તે ઓળખો.

કોષ કાઢો, લોભ ટાળો, મેલો માયા, માન ધટાડો,

કપાયના કાતિલ કર્મથી છૂટો, કે ધર્મ કરો, ધર્મ કરો !

કોષ, લોભ, માયા, માન વગેરે મેહનીય કર્મના લૂંટારાઓએ લૂંટ ચલાવવા માંડી છે. માટે જાગો, ચેતો. ચોરો તમારો માલ લૂંટી જાય છે; પણ, બંધુઓ ! તમે તો ચોરોને મિત્રો માની બેસા છો. પણ ભૂલના નહિ, કે ચોર તે ચોર. એ કદાપિ મિત્ર ન થાય. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે કપાયના કાતિલ ચોરોને મંવન્સરી પર્વ આવનાં પહેલાં પકડી પાડો. પણ ધ્યાન રાખજો, કે ચોર જેવા તેવા નથી, જખરા છે, બહાદુર છે. તમારાથી ગાંભ્યા જાય તેવા નથી. માટે સાથમાં જખરા પોલીસો અને ફોજદાર રાખજો. તમારા પોલીસ—ફોજદાર કોણુ ? બંધુઓ ! આ તો અર્પૂર્વ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. જો રહી ગયા તો રહી ગયા અને પામી ગયા તો પામી ગયા. દિવાળી આવનાં પહેલાં લોભ અંગણાં સાફ કરે છે, રંજાણી પૂરે છે. આ બધું શા માટે ? દિવાળીની ઉજવણી માટે. દિવાળી આવનાં આટલી બધી સજ્જવટ કરો છો, તો આ તો આત્માની દિવાળી છે. એના માટે કેટલી બધી સજ્જવટ કરવી પડશે ? કેટલી બધી સાફસુધી કરવી પડશે ? તેનો

વિચાર કરો. દિવાળીના દીપકને પ્રગટાવવા માટે સાત મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનો ક્ષય અને ઉપશમ કરવાં પડશે ન્યા સુધી કર્મનો ક્ષયોપ-શમ ન થાય ત્યાં સુધી સમ્યક્ રૂપી દીપક પ્રગટ થાય તેમ નથી. માટે સંવત્સરી આવતાં પહેલાં એ સાતે પ્રકૃતિને તિલાંજલિ આપવા જાગૃત થઈ જાઓ. વિચારો, કે મારામાં ક્રોધ, લોભ, માયા, માન વગેરે ચોરો સત્તામાં પડેલા છે. તે ઉદયમાં આવે ત્યારે મારે તેમા લગવું નહિ. જો આ સાત ન કપાય તો ભગવાન કહે છે કે માર્ગ પશુ ન કપાય. દિવાળી આવતાં પહેલાં જેમ ઘર આંગણે રંગોળી પૂરો છો, તેમ આત્મામાં પશુ રંગોળી પૂરવા મંડી જાઓ. માટે ક્રોધને કાઢો. તમે કહેશો, કે એ કામ તમારું. તમે કાઢી આપો. તો સમજો કે નોકરનું કામ નોકર કરે અને શેઠનું કામ શેઠ કરે. માટે વીતરાગ ભગવાનનું આડું લક્ષને આપણે ક્યારે કાઢવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. તો જ આપણે પર્વની સાચી આરાધના કરી શકીશું. માટે જાગૃત થાઓ. આજે તો જૈન ધર્મના અનુયાયીઓએ ભગવાનના ધર્મની આરાધના કરવી જ જોઈએ, કારણ કે ભગવાન બનવાનો અપૂર્વ અવસર આજે આપણને આવી મળ્યો છે. હવે આપણે મૂળ મુદ્દા પર આવીએ.

જેણે કષાયરૂપી ક્યારે કાઢી નાખ્યો છે તે સૂર્યાલેખ ત્રીજા ભવમાં આવી ગયો. તેણે ધર્મની આરાધના કરી છે એટલે તે પુણ્યનાં ફળો ભોગવી રહ્યો છે. તે શું ભોગવી રહ્યો છે? પુદ્ગલિક સુખ ભોગવતાં તે ભગવાનને નજરે નીરખી રહ્યો છે. આ પૂર્વનું પુણ્ય છે. તમે સમજી લેજો, કે તમને ધર્મ સંભળાવવાનું મન થાય છે તો અમારા આત્માએ પૂર્વ-ભવમા દેવ, ગુરુ અને ધર્મની ઝાળખાણ કરી હશે. એક ધરમાં પાત્ર લાઈઓ હોય, તેમાનો એક ધર્મ શ્રવણ કર્યા વિના ચેન ન પડે તેવો હોય, ન્યારે પીળો એવો હોય કે સંવત્સરી જેવા મહાન પર્વો આવે, ગુરુ ચાતુ-ર્માસ કરીને ચાલ્યા જાય તો ય તેને ખબર ન પડે. આનું કારણ શું? હજીકર્મો મન થાય. સૂર્યાલ હજીકર્મો છે. સૂર્યાલના વિમાનમાં લાખો દેવો છે, પણ ભગવાનને નિહાળવાની ભાવના તો એક માત્ર સૂર્યાલને

જીપણ છે. લગ્નના માંડવે જેમ સોહાગણો સુંદર ગીતો ગાય ત્યારે લલલલા પણ સાંભળવા બેસી જાય છે, તેમ સૂર્યાલ પણ સોહાગણ બનીને સોહામણી વાણી સાંભળવા, સ્તુતિ કરવા આવે છે. જેમ આપણે ગાઇએ છીએ, કે—

આવો રે સોહાગણુ બેનો, મંત્રણ ગાઓ રે,

માસખમણ કરવાનો અપૂર્વ દિન આવ્યો રે...આવો૦

જેને માસખમણ કરવું હોય તેના માટે આવજોનો દિન અપૂર્વ છે, સોહામણો છે, માટે તૈયાર થાઓ. જેમ દાન દેવામાં, પૈસા ખરચવામાં તમે માટુંગાનિવાસીઓ મોખરે છો, તેમ આધ્યાત્મિક ધનને વધારવા પણ મોખરે થાઓ. આગળ આવવું હશે તો તમારે તમારા વૈભવ અને વિલાસને ઓછા કરવા પડશે, કારણ કે આ તો ધર્મપૂર્વ છે, કર્મપૂર્વ નથી. તે મેદાનમાં રણસંગ્રામ કરવાનો અપૂર્વ અવસર આવ્યો છે, માટે આગળ વધો. અહીં કાયરનું કામ નથી. કાયરોથી કોઇ કામ થઇ શકતું નથી. માટે બહાદુર બનો. ભગવાન કહે છે, કે મોક્ષપ્રાપ્તિનાં પંદર કારણો છે. તેમાંનું પહેલું કારણ હિંમત છે, માટે વીર બનો. તમે તમારા આત્મામાં યુદ્ધ કરો; તમારે બહારના યુદ્ધની શી જરૂર છે ? ઝઘડો કર્યા વિના જો તમને ચેન પડતું ન હોય, તો પોતાના આત્મા સાથે યુદ્ધ કરો. બંધુઓ ! અત્યાર સુધી શેરીના છોકરાઓને પોખ્યા પણ પોતાનાને ઉવેખ્યા. પણ પારકા તે તમારા થવાના ખરા ? ભગવાન કહે છે, કે અત્યાર સુધી મોહનીય કર્મને તમે પોખ્યા કર્યા; પણ એ તો પરનાં છે. એ તમારાં કોઇ દિવસ નહિ થાય. અનાદિ કાળથી જીવ પરને જ પોષવામાં રહી ગયો છે, અને સ્વને પોષવાની વાત આવે ત્યારે કહેશે કે સમય નથી. અરે ! પરને પોષવાનો સમય મળે છે અને સ્વને માટે સમય નથી મળતો ? એ તે કેવું આશ્ચર્ય ! ચોરો માલ લૂંટી રજા છે. ખજાનો ખાલી થતો જાય છે. માટે ચેતો અને સામનો કરો. શત્રુકારો કહે છે, કે જે હિંમતવાન બનીને ધર્મમાં આવે છે તેને ધર્મ સહાય કરે છે. માટે તમે પણ તેને

યાદ કરો, જેની સૂર્યાલિ સ્તુતિ કરી રહી છે. ‘યાદ સે આખ્યાદ, ભૂલ સે બરખ્યાદ’-એ ઉક્તિ યાદ રાખવા જેવી છે. સૂર્યાલિદેવ ભગવાન મહાવીરની નમોઽસ્તુણાં સ્તવથી સ્તુતિ કરે છે.

“હે નાથ ! આપ ધમ્મવર, ચાહિરંત, ચક્કવટ્ટીણુ...”

સૂર્યાલિ આમ કેમ કહે છે ? શાસ્ત્રકારો શુ સમજાવી રહ્યા છે ? “ચક્કવર્તી રાજા જેમ છ ખંડને સાધે છે, તેમ આપે પણુ આપની સાધના પૂર્ણ કરી છે. આપે ચાર ગતિ સંસારનો નાશ કર્યો છે. પ્રભુ ! આપના આત્મામાં ચાર ગતિમાં ઉત્પન્ન થવાના જે દળિયાઓ હતા તેનો આપે નાશ કરી નાખ્યો છે.” એ સિદ્ધ ભગવાનને કહે છે, “હે ભગવાન ! અજર-અમર પદને પામવા આપે પુરુષાર્થ કર્યો છે. હું પણુ ચાર ગતિનો અત આણુવા માટે આપની સ્તુતિ કરું છુ. હે પ્રભુ ! આપ દ્વીપ જેવા છો. સંસારસમુદ્રના મોજામાંથી ખેંચીને જીવોને આપ ધર્મરૂપી ખેટ ઉપર લાવો છો. એ પદને પ્રાપ્ત કરવા હું આપને નમસ્કાર કરું છુ. હે પ્રભુ ! તમે શરણે આવેલા જીવોના આધારભૂત છો, માટે જગતના સર્વે જીવો આપનુ શરણુ લેવા યોગ્ય છે. જેને આપે શરણુ લીધા તે દુઃખથી મુક્ત થયા.” આપ એવી રીતે સ્વીકારો કે દુઃખ આવે તો દુઃખ લાગે જ નહિ. ધર્મી એમ માને છે, કે પુણ્ય અને પાપનો કરનાર હું જ છુ. પણુ ભગવાન કહે છે, કે—

અપ્પા કત્તા વિકત્તા ચ દુક્કસાણિય સુહાણિય ।

અપ્પા મિત્તમમિત્તં ચ દુપટ્ઠીય સુપટ્ઠીઓ ॥

કર્મનો કર્તા, ભોક્તા હું જ છુ પણુ કેટલાક શુષ્ક જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે કર્મ કરવાથી આત્માને કંઈ થતુ નથી. કર્મને અને આત્માને કંઈ લાગતુ વળગતુ નથી. જડ જડનુ કામ કરે અને ચૈતન્ય ચૈતન્યનુ કામ કરે. આત્માનો સ્વભાવ નિર્વિકાર છે એમ માની જો કોઈ દુષ્કર્મ કરવા પ્રેરાય, તો તેનુ અકલ્યાણુ થવાનુ; કારણુ કે ભગવાન કહે છે, કે અલં બાલસ્ત સંગેળં. એનો સંગ તને ન હોય. નંદનવનના સુખને

આપનારો તમારો આત્મા છે, પણ તે જ આત્મા શાસ્ત્રની વૃક્ષની જેમ દુઃખ પણ આપે છે. માટે શુદ્ધાત્માથી દુરાત્માને જીતો. આત્માનો વિજય ભગવાનની સ્તુતિથી થાય છે. પાપ અને પુણ્ય—એ બન્નેને ખપાવવાથી ભગવાન થવાય, પણ તેથી પુણ્યની મારે જરૂર નથી એમ ન કહેવાય. ભગવાન કહે છે, કે ચૌદમી ભૂમિકા સુધી પુણ્ય વળાવો રહે છે. જો પુણ્ય ન હોય તો ઇન્દ્રિયો વગેરેમાંથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની જાય પણ બ્યારે ચૌદમી ભૂમિકાએ પહોંચાય ત્યારે વળાવતો વિદાય દઈ શકાય. પણ જો રસ્તામાં જ હોય અને વળાવાને કોઈ મૂકી દે તો તે ધારેલે સ્થળે કોઈ કાળે પહોંચી ન શકે. માટે પાર જવા માટે જેવા તેવા નહિ પણ સિંહના સમા વળાવા લો. દરેકનાં જુદાં જુદાં ખાતાં છે. દહીનો હિસાબ દહીંના ખાતામાં રાખો અને દૂધનો હિસાબ દૂધના ખાતામાં. બન્નેનો ખીચડો ન કરો.

શાંતિ પમાડે તેને નંત કહીએ, તેના દાસાનુદાસઃચક્ર રહીએ,

લીધો વળાવો ને ચોર બ્યારે લૂટે, ત્યારે એની સંગાથે શીદ જઈએ ?

આપણા રક્ષણ માટે વળાવો લીધો હોય પણ બ્યારે ખબર પડે કે તે પોતે જ ચોર છે તો તેના શરણે તમે જશો ? નહિ જ. પણ જે સબળ છે, આત્માનું રક્ષણ કરનાર છે, તેની સાથે જવામાં કંઈ ભય નથી. એવા વળાવા મળે તો તેની સાથે જાઓ, તેનું શરણ સ્વીકારો. સૂર્યાસદેવ સબળનના સબળ એવા દેવાધદેવના શરણે આપ્યો છે. ભોગવિદાસમાંથી નવરાશ મેળવીને નાથને નિહાળી રહ્યો છે તમે કોને નિહાળો છો ? માટે લીધો તાળું પ્રભુ ! તમારું શરણું લેવા કાયક છે. આપે જ્ઞાન, દર્શન સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કર્યાં છે. તે અપ્રતિહત છે, કોઈથી હણાય તેવાં નથી. પ્રભુ ! મારે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન વગેરેને શું કરવાં છે ? આપ જેવા શરણ મળી ગયા પછી મારે ખીજની શી જરૂર છે ?

યુવત્યાપ કેમ ખેડા છે ? કોની રાહ જોઈને ખેડા છે ? ખૂબ પુરપાર્થ ખેડા. આજથી જગત થવાની સૂચના—નોટીસ મળી છે.

માટે દાન, શીલ, તપ અને ભાવને ભાવનાપૂર્વક સ્વીકારો. જે સ્વીકારશે તેના જ્યગાન ગવાશે. હવે સૂર્યાભિદેવ પ્રભુનાં કેવાં ગુણગાન ગાશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૨૬ મું

[મંગળવાર, આવણ સુદી ૭]

ઉપાંગજી રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. એ સૂત્રમાં ભગવાન જિનેશ્વર દેવોએ આત્માના સિદ્ધાંતનો અપૂર્વ મહિમા બતાવ્યો છે ગમે તેવા નાસ્તિકમાં નાસ્તિક આત્માને સંતનો સમાગમ થાય અને તેણે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી હોય તો તેનું પરિવર્તન થઈ જાય—જાણે સોનામાં સુગંધ લાગી ન હોય તેવું બની જાય ! હે આત્માઓ ! તમે કોઈ દિવસ તમારા વિષે વિચાર કર્યો છે ખરો ? કોઈ દિવસ તમે પોતાને પૂછ્યું છે, કે-મારું રહેઠાણ ક્યાં છે ? મારે શું કરવાનું છે ? હે જીવ ! તું વિચાર તો કર, કે તું કોણ છે. તે બધું મારું માનીને ગ્રહણ કર્યું. હે જીવ ! તું તો સિદ્ધ સ્વરૂપી છે. હે આત્મા ! તું સ્વતંત્ર પરિપૂર્ણ વીતરાગ થવાને લાયક છે. તને તારા પોતાના સાચા સ્વરૂપની ખબર નથી એટલે તને જીવનમાં શાંતિ મળતી નથી. હે જીવ ! તું તારું ઘર ભૂલી ગયો છે. તું આડે રસ્તે ચડી ગયો છે.

ભૂલો પડ્યા રે ભાઈ ! ભૂલો પડ્યો,

આ સંસારસાગરમાં ભૂલો પડ્યો.

હવે તારે શાંતિ જોઈએ છે ? વીતરાગ દેવ કહે છે, કે જો અશાંતિનો અંત લાવવો હોય તો જ્ઞાનીની શિખામણને હૃદયમાં ધારણ કરવી જોઈએ. બધું ! શાંતિ તો તારા ઘરમાં છે. અઢળક સુખ તારાં ઘરમાં પડેલું છે. બાપુ ! અમારી શિખામણ એક વાર તો માન. એક વાર આ સંસારનું લક્ષ્ય છોડીને તારા ઘર તરફ જો. બધાં લક્ષ્યો

છોડી દે. બધા વિકલ્પો મૂકી દે. એક વખત તારા સ્વતંત્ર ધર પ્રત્યે દષ્ટિ કર. દ્રવ્યદષ્ટિનો મહિમા જ્ઞાનીઓએ ઘણી સુંદર રીતે ગાયો છે. આ આત્મા પર્યાય તરફ પડ્યો છે, પણ દ્રવ્ય તરફ તો દષ્ટિ પણ કરતો નથી. સૂર્યાભિદેવ વૈભવવિલાસ અને પુદ્ગલના ઠાઠમાં ખેડા છે છતાં ત્રિલોકના નાથને નિહાળી પોતાના આત્મા દ્રવ્ય તરફ દષ્ટિ કરી રહ્યા છે. હે દેવાનુપ્રિયો ! જો આત્મા દ્રવ્ય તરફ ન જાય તો આપણને પરમ પૂજ્ય પુરુષ પ્રત્યે બહુમાન ન ઊપજે. જ્યાં સુધી પ્રમોદ અને હર્ષનો ઉછાળો ન જીટે, જ્યાં સુધી શુશુના તરંગો ન જીટે, ત્યાં સુધી આત્મા દુઃખી થવાનો. જગતના જીવો શા માટે દુઃખી થઈ રહ્યા છે તે બતાવતાં એક કવિ કહે છે, કે—

પ્રમોદ ન જગે શુણી જનોમાં, મૈત્રી ન જમે જગજંતુઓમાં,
દિલ દ્રવે ના જનદુઃખ દેખી, તે કષ્ટનું મૂળ મને જણાયે.

જીવો કષ્ટ પામી રહ્યા છે તેનું કારણ શું છે ? મહાપુરુષો કહે છે, કે શુણવાન પુરુષોને જોઈને હૈયામા પ્રમોદ-હર્ષ ઊપજતો નથી, તે છે કષ્ટનું મૂળ. જ્યારે પ્રમોદ ઊપજે ત્યારે ચહેરો ગુલાબી બની જાય. હે દેવાનુપ્રિયો ! ભગવાન વીતરાગની વાણી સાંભળીને તમારા હૈયામાં પ્રમોદ જન્મે છે ખરો ? તમારાં મુખો ગુલાબી બને છે ખરાં ? તમને શું ગમે ? ગુલાબી કે ગુલામી ? જેનામાં ગુલાબી આવે છે, તેની ગુલામી ટળી જાય છે ગુલામી વગર જો તમને ચાલતું જ ન હોય, તો મહાપુરુષોની ગુલામી કરો; પણ ઇન્દ્રિયોના ગુલામ ન બનો. જો ઇન્દ્રિયોના ગુલામ થશો, તો ગુલાબી જતી રહેશે. હે આત્મા ! તે અનંત કાળથી સ્ત્રીપુત્રનાદિકની ગુલામી કરી, પણ તેથી તારું શું વળ્યું ? વીતરાગની જો ગુલામી કરો તો ગુલાબી આવી જાય. ભગવાનને જોતાં સૂર્યાભને પ્રમોદ આવે છે. જગતના સર્વ જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રીની ભાવના નહિ જગે ત્યાં સુધી આ આત્મા કષ્ટ ભોગવવાનો.

ભગવાન કહે છે, કે હે આત્મા ! તું જ તારો મિત્ર છે, માટે

બહારના મિત્રને શાને ધ્રુષ્ટી રહી છે ? દુઃખી થવાનું ત્રીજું કારણ “ દિલ દ્રવે ના જનદુઃખ દેખી ” છે. લોકોનાં દુઃખ જોઈને જો આ હૃદય દુઃખી ન થયું-ધ્રુષ્ટું નહિ-કંઈ નહિ, તો માનજો કે માનવઅવતાર વ્યર્થ ગયો છે. કોઈ એક બાઈ વિધવા બને છે; તેના મનમાં કદપના ય ન હતી કે તે વિધવા બનશે પણ કુદરતના કોપથી તેનો પતિ હૃદયરોગનો હુમલો થતાં પંચત્વને પામે છે ત્યારે એ અભાગણી નારી શું કહે છે ? “ અરે ! આ ભોંયમાંથી લાલા ક્યાથી ભીક્યા ? નહોતું ધાર્યું તે આવ્યું ” ત્યારે યાની કહે છે, કે “ ના, તારું ધારેલું જ હતું, કારણ કે પૂર્વલવમાં એ કર્મ એવી રીતે જ બાંધ્યું હતું, માટે એ તો આવવાનું જ હતું. અરે ! દુઃખ આવતાં વલવલાટ કરે છે પણ એ દુઃખ તો નોતર્યું હતું એટલે આવ્યું છે. તમે જ આમંત્રણ આપ્યું છે. ” દાખલા તરીકે, કોઈ બહાર ગામ જાય અને ત્યાં કોઈની સાથે મૈત્રી થાય. છૂટા પડતી વખતે આમંત્રણ આપે, કે મારે ગામ આવવાનું થાય તો મારે ઘેર જરૂર પધારજો. પેલો વિચાર કરે છે, કે લાવલયું આમંત્રણ મળ્યું છે, તો લાવને બે-ત્રણ દહાડા તેને ત્યાં રહી આવીએ. તે આવે છે અને રહે છે. હવે તેને એવું ગમી જાય છે, કે એ જવાની વાત જ નથી કરતો. ઘરઘણીના મનમાં થાય છે, કે આ તો ભારે થઈ. આ તો ચોટચો તે ચોટચો.

“ પહેલે દિવસે પરાણો, બીજે દિવસે પઈ,
ત્રીજે દિવસે રહે તેની અલ્લલ ગઈ. ”

આ દોહરો તે આખો દિવસ ગણગણા કરે છે. મહેમાનને કાને આ શબ્દો પડે છે. પણ તે પોતાને કહે છે, કે લલેને ગાયા કરે. જ્યાં સુધી મોઢામોઢ જવાનું ન કહે ત્યાંસુધી અહીંથી નીકળવાનું જ નથી. છેવટે ઘરઘણી કંટાળીને કહે છે, કે “ ભાઈ ! ઘણા દિવસ થયા, હવે જાઓ. તમારાં ઘરનાં ચિંતા થતી હશે. ” ત્યારે મહેમાન જવાબ આપે છે, કે “ તમારે ત્યાં ક્યાં અમસ્તા આવ્યા છીએ ? તમે આમંત્રણ આપેલું એટલે આવ્યા છીએ ! ”

તમને ક્રોધ આમંત્રણ આપીને બોલાવે અને પછી ચાલ્યા જવાનું કહે, તો તમને ગમે ખરું ? ભગવાન કહે છે, કે કરો નહિ, ગભરાશો નહિ; એ તો તમારા આમંત્રણને લઇને આવ્યાં છે. તમારા પૂર્વના તોતરે આવેલ છે. અસભ્ય શબ્દો બોલીને કાઢી મૂકવામાં ક્રોધની શોભા વધવાની નથી. જીવનમાં અનુભવવા પડતાં મુખ-દુઃખ તમારા આમંત્રણથી જ આવ્યા છે. માટે દુઃખ આવ્યે વિલાપ કરવો એ ચોગ્ય નથી. ધીરજ ધરી એને સહન કરવું એ જ માનવધર્મ છે. આ જીવ ગુણીને ભેદને પ્રમોદલાવ લાગ્યો નથી. ક્રોધનું સારું ભેદને, ભક્ષટો, ઇર્ષ્યાએ બળ્યો છે. તે વખતે જૈનનું સુંદર તત્ત્વ, “મિત્તિ મે સત્ત્વમ્મુપસુ” ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ભગવાન કહે છે, કે તમે જે ધરમાં ય મૈત્રી નહિ સાચવી શકો તો પછી પડોશીની તો વાત જ ક્યાં કરવાની રહી ? આગળ વધતાં, સમાજની, દેશની, રાષ્ટ્રની મૈત્રીની પછી તો વાત જ શું કરવી વિશ્વખંધુત્વ માટે ? જે ભગવાન મહાવીરના સાચા પુત્રા હોય તે પોતાના ધરથી જ શરૂઆત કરે આપણે વિશ્વવત્સલતાનું લક્ષ્ય કેળવવાનું છે. પણ તમે તો પોતાના આત્મા સાથે ય મૈત્રી કેળવી નથી. તમે મોટો અપરાધ કર્યો છે. એક કવિ કહે છે, કે—

તારા શુના પ્રભુ ! મેં અધિકા કર્યા છે,
બૂલો તણા નિધિ ધણા હૃદયે ભર્યા છે;
સ્વાર્થાધ થૈ હિત બહુ જનનાં હર્યા છે,
અણ્યા છતાં નયન ઝેર સદા ભર્યા છે.

“હે નાથ ! મારી અવળચડાઇ આપની પાસે કેવી રીતે પ્રકાશું ? હે ભગવાન ! કેટલા બધા શુના મેં તમારા કર્યા છે ! નિર્ઝન્ય શુરુઆતે પોકારી પોકારીને કહ્યું છતાં આ આત્મા સરળતાએ ન આવ્યો. પ્રભુ ! સમુદમાં પાણી તો અપાર ભર્યું છે, પણ, નાથ ! મારા આત્મામાં અવગુણનો સમુદ તેથી ય મોટો છે. પ્રભુ ! મારી શું વાત કરું ? હું સ્વાર્થમા અધ બન્યો છું. લક્ષ્મી રણતાં મેં મારા લાભને જ જોયો

છે. સામાનાં તુકસાનનો કોઇ દિવસ મેં વિચાર જ નથી કર્યો. લોભને વશ થઇને મેં ખીજનાં હિત પ્રત્યે દષ્ટિ જ નથી કરી. ”

જો તમે ખીજનું હિત નહિ કરો તો તમારું હિત કેમ કરીને થશે? દષ્ટાન્ત તરીકે, કોઇ સાસુ તેની વહુને રોજ રંજડતી હોય, દિવાળીનું પર્વ આવતા સદ્ગુણથી પ્રેરાઇને વહુ સાસુને પગે પડવા જાય, તે વખતે સાસુ કહેશે, “ બેટા ! ઠાર્યાં તેવાં ઠરજો.” અને આ અણુધાર્યો વાફ-પ્રહાર શાને? આપણામાં પણ જો આવી ધુણિ હશે તો આપણને પણ ધાંચીના બળદ જેમ ગોળ ગોળ ફર્યા કરવું પડશે. માટે તમારો માર્ગ સાફ કરો. રસ્તામાં પથરા કે ઢેકાં આવે, તો ગાડું ઊથલી પડે. તમે તો ધર્મધ્યાનના સુંદર રથમાં બેઠા છો. એ રથ તમારે સંસારના માર્ગમાં ચલાવવો છે. પણ તમારું લક્ષ્ય શું છે? પહોંચવાનું ક્યાં છે એ જાણવાનું નથી. મોક્ષ તમારું ગંતવ્ય સ્થાન છે. પણ માર્ગ સાફ નહિ હોય તો રથ ઊથલી પડશે. હે પ્રિયે ! ધર્મધ્યાનના કરવા-વાળાએ જોવું જોઇએ, કે તેના માર્ગમાં ક્યાય ખાડા-ટેકરા કે પથરા-ઢેકાં તો નથી ને. નહિ તો ગાડું નિઃસંશય ઊથલી પડવાનું હે નાથ ! સ્વાર્થમાં ડૂબેલા એવા અમે ખીજ પ્રત્યે કોઇ દિવસ જોયું સરખું નથી. “ જલ્પ્યા છતાં નયન ઝેર સદા ભર્યા છે ” નાથ ! આપનો પરિવાર પોકારી પોકારીને કહે છે, કે રોજ ઝેર, ઝેર અને ઝેરથી જ ભર્યા રહ્યા છો, તેનાથી તમે મુક્ત બનો. કોઇના અવગુણ સામે ન જુઓ. યુધિષ્ઠિર જેવા ગુણી જનો જોઇ રાજ થતા. માટે તમે પણ ગુણી તરફ જ દષ્ટિ કરો.

સૂર્યાભદ્રેવ ત્યા બેઠા બેઠા ભગવાનને નિહાળી રહ્યા છે “ હે ભગવન્ ! આપનું ‘વિયદ્ છત્રિમાણુ’, છત્રપણુ ગયું છે. ત્યા બેઠા બેઠાં ભક્તિના પૂર ભિમટ્યા છે. તે કહે છે, બ્યારે આપ ભવરાશિમાં હતા ત્યારે એવો ભાવ પ્રગટ કર્યો હતો કે આ દેહદેવળી અદ્દર ત્રણુ લોકના નાથ એવા પ્રભુ બિરાજે છે આવો વિચાર, હે નાથ ! આપે છત્રસ્થપણામાં કર્યો અને કેવળી થયા. હે નાથ ! કેવળજ્ઞાનમાં અતરાય

થનાર છદ્મસ્થની પ્રકૃતિઓનો આપે ક્ષય કરી નાખ્યો. આપ સ્વરૂપમાં રમ્યા અને આપે અખંડ આનંદને પ્રાપ્ત કર્યો, અને આપ છદ્મસ્થથી મુક્ત થયા. આત્મા જે વખત છદ્મસ્થથી મુક્ત થાય છે, તે વખતે તે બધાં ધાતી કર્મથી મુક્ત બને છે. ધાતીકર્મ અને છદ્મસ્થતાથી મુક્ત બનીને આપે વીતરાગને લાયક કરણી કરી અને કેવળી પદને પ્રાપ્ત કર્યું. એ પદ પ્રાપ્ત કરવા માટે બે હાથ જોડીને હું આપને વંદન કરું છું. “વિયદ્” આ શબ્દ બોલતાં આવો લાવ આપણામાં બિખજવો જોઈએ. આપણે બોલીએ તો દરરોજ છીએ, પણ લાવ પ્રગટે છે ખરે ?

છદ્મસ્થનાં ગુણસ્થાનક કેટલાં તે જાણો છો ? તે બાર છે, અને વીતરાગનાં ગુણસ્થાનક ચાર છે. જ્યાં સુધી ધાતી કર્મોનો સંપૂર્ણ નાશ ન થાય ત્યાં સુધી આ બાર ગુણસ્થાનક આપણને છોડતાં નથી. “હે પ્રિયો ! ‘જીણાણું’ જવયાણું’ હે પ્રભુજી ! હું આ સુવર્ણના શબ્દોથી આપની સ્તુતિ કરું છું. હે નાથ ! આપ જ્યારે સંસારી હતા ત્યારે આપે બાહ્ય પદાર્થો પરથી રાગ અને દ્વેષને ખેંચી લીધેલા. અમારામાં અને તમારામાં આ જ તફાવત છે. જે પુણ્ય અને પાપના ઉદયે કરીને આવે છે તેને અમે વશ થઈ જઈએ છીએ, અને આપ તો એને જીતી લો છો. દુઃખને સહન કરવું સહેલું છે, પણ સુખને સહન કરવું દોષદ્રુ છે. પ્રભો ! આપે તો ‘જીણાણું’ પદને પ્રાપ્ત કર્યું. રાગ અને દ્વેષને જીતી લીધા. જે બીજાઓ રાગ અને દ્વેષમાં પડ્યા હતા તેમને પણ આપે જીતી લીધા. એવા ભવ્ય છો આપ. હું આ સ્તુતિ શાને માટે કરી રહી છું ? રાગ અને દ્વેષનો ક્ષય કરવા માટે જ, હે પ્રભો ! હું આ સ્તુતિ કરી રહી છું.”

ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે, “હે નાથ ! જૈન ધર્મનું પ્રયોજન શું ?” ભગવાન કહે છે, “હે ગૌતમ ! રાગ અને દ્વેષનો ક્ષય કરવો એ જ જૈન ધર્મનું પ્રયોજન છે.” આવા શાસનમાં તમારો અવતાર થયો છે, માટે તમે તમારું જીવન વ્યર્થ ન ગુમાવશો. ભાગ્યને કેળવો. સૂર્યાભિદેવ માનવભવને ધક્કી રહ્યો છે. તેના મનમાં થાય છે, કે ક્યારે

છીકું અને ક્યારે મળે. તમને તો માનવભવ મળી જ ચૂક્યો છે. તો પછી હવે કોની વાટ જોઈને બેસી રહ્યા છો ? ભક્ત શું બોલે છે :

ચડી તોફાને મારી નાવડી, પ્રભુજી ! મારી વાર કરો.

હે પ્રભો ! મારી જીવનનોકા તોફાને ચડી છે. હે પ્રભો ! મને રાગ અને દ્વેષને જીતવાનું બળ આપો, જેથી હું આપ જેવા પદને પ્રાપ્ત કરું.

હવે સૂર્યાભિદેવ શું બોલશે અને તે સાલાળતાં અમૃતના કેવા સ્ત્રોત છૂટશે તે આગળ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૨૭ મું

[બુધવાર, શ્રાવણ સુદી ૮]

ખીજું ઉપાંગજી સૂત્ર ચાલી રહ્યું છે. પંચમ ગ્રંથધર સુધર્મ ભગવાન જ'ણજીને કહે છે કે “ જે સ્વરૂપ ભગવાને મને સમજાવ્યું છે તે સ્વરૂપ હું તારી પાસે રજૂ કરું છું. ” બ્યા સુધી કહેનાર પુરુષ અને પ્રકાશનાર ગુરુ કેવા છે તે જાણીએ નહિ ત્યા સુધી તેના કહેવાના જ્ઞાવને યથાર્થ રીતે ઓળખી શકાય નહિ. માટે પ્રથમ તો તમારા તારકને ઓળખતાં શીખો જ્યાં સુધી તમે તારકને ઓળખશો નહિ ત્યા સુધી ભવ સાર્થક થાય તેમ નથી. તમે તમારું સાધી લો, કારણ કે જવાનો સમય આવતાં વાર લાગવાની નથી માટે વિચારોના વમળ-માં ફસાઈને તમારા અમૂલ્ય સમયને ગુમાવશો નહિ વિચારને મક્કમ બનાવો. જીવનદોરી નક્કી કરી લો. આપણે આગળ જવા પ્રયાણ કરી દીધું છે. હવે શંકાને તમારા મનમાં સ્થાન હોય નહિ. જ્યાં શંકા છે ત્યા સમ્યગ્-જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે. માટે, ભગવાન કહે છે, કે ઘડીમા અહીં અને ઘડીમા તહીં ભટકતા ન ફરો. જ્યાં ત્યા માથા ન નમાવો. મસ્તકની ઘણી મોટી કિંમત છે. એ જેવા તેવાને ન સોંપાય એ તો જે રક્ષણ કરી શકે તેને જ સોંપાય. આપણે જેને શરણે ગયા છીએ તે તારકને ઓળખી લો.

સમજવું શા માટે, એ પહેલાં નક્કી કરી લો. હે પ્રિયો ! અમે તમને બોધ આપીએ છીએ તે શું વાહ વાહ માટે ? જરા પણ નહિ. અમે તમને મંલળાવીએ છીએ તે અમારી નિર્જરા માટે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯ મા અધ્યયનની અદ્વર ભગવાનને પૂછવામાં આવે છે, “ હે ભગવાન ! ધર્મકહાણં મંતે જીવે કિં જળયઈ ? ધર્મકહાણં નિજ્જરં જળયઈ । ધર્મકથા કરવાથી જીવને શો લાભ થાય ? ” ભગવાન કહે છે, “ ધર્મકથા કરવાથી નિર્જરા જ થાય, ખીજું કંઈ ન સંભવે. ”

હે દેવાના પ્રિયો ! નિર્જરા શેની થાય તે જાણો છો ? નિર્જરા કર્મની થાય. સ્ત્રીકથા, ભત્તકથા, દેશકથા અને રાજકથા—આ ચાર કર્મબંધનું કારણ છે. ધર્મની પ્રાપ્તિના અવસરે એ તમને આડખીલી રૂપ ન થાય તે માટે સાવધ રહેજો. સંવરની કરણીમાં નિર્જરાના ધોષ સિવાય ખીજું કંઈ હોય જ નહિ. સંવર તે સંવર; ખીજી આવક કરીએ જ નહિ. આપણે વીર પ્રભુના શાસનના સેવક છીએ, માલિક નથી, માટે સેવક બનીને આરાધના કરતા થાઓ. એ વડે જ આપણા આત્માનું કલ્યાણ થવાનું છે. તમે ભગવાનની સેવા કરો.

અરિહંત મહદેવા જાવજીવં સુસાહુળો ગુરુણો ।

ગુરુણો જીણપન્નતં તત હોય સમ્મત્તમ્ ॥

હું અરિહંત સિવાય કોઈ દેવને માનતો નથી. આ જગતમાં જેઓ પંચ મહાવ્રતધારી છે અને જેઓ વીરવાણીને આગળ કરીને ચાલે છે, તેમને જ હું મારા ગુરુ માનું છું. જે વખતે આપણે માંગલિક સાંભળીએ છીએ ત્યારે શું બોલાય છે, તે જાણો છો ? ‘ તમે કેવળીના બતાવેલા ધર્મનું શરણુ લ્યો ’, એમ કહેવામાં આવે છે. તે વખતે ભક્ત કહે છે કે હું કેવળીએ બતાવેલા ધર્મને અગીકાર કરું છું. હવે, કેવળીના બતાવેલા કથન ઉપર આટલો બધો ભાર શા માટે મૂક્યો હશે ? ઇન્દ્રસ્થના કથનમાં ભૂલનો સંભવ છે, પણ કેવળીના કથનમાં ભૂલ સંભવે જ નહિ. તેથી આત્માર્થી પુરુષ ધર્મનું શરણુ સ્વીકારીને જ્ઞાનમાં રહે છે. ભૂલતા નહિ, એક કાળે આ આત્માને ચાર શરણુ

સ્વીકારવા પડવાનાં જ છે; તેમાંથી છટકાય તેમ નથી. સૂર્યાભિદેવ
સ્તવન કરતાં બોલે છે, “ હે પ્રભો ! આપ ક્ષમા છો ? આપ તો
‘તિન્નાણુ’ તારયાણુમ્’ છો. ” તિન્નાણુ’ એટલે પોતે તરી ગયેલ; અને
તારયાણુ’ એટલે બીજા જીવોને તારવાવાળા બંધુઓ ! પહેલા તિન્નાણુ’
કહ્યું, પછી તારયાણુ’ કહ્યું; તેનું પ્રયોજન શું હશે ? જે તરે છે તે
તારી શકે તિન્નાણુ’ પદમાં અતકૃત કેવળીઓ, મૂક કેવળીઓ વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે. પણ જે કોઈ તારકના બિરુદને પાત્ર હોય તો તે
કેવળ તીર્થંકર ભગવાન જ છે સામાન્ય કેવળી પોતે તરે છે, પણ
દ્વાદશાંગી રચનારી વાણી તો તીર્થંકર સિવાય કોઈને છૂટતી નથી.
લોકોમાં દસ પ્રકારની સંજ્ઞાઓ છે. આહાર, લય, મૈથુન, પરિગ્રહ,
ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, લોક અને ઓધ. આ દસ સંજ્ઞાઓમાં
જગતનાં જીવો ખૂંપી ગયા છે પણ, હે નાથ ! આપ તે બધાને તરી
ગયા છો. સંજ્ઞા એટલે ઇચ્છા. સંજ્ઞાએ જે કંઈ માગ્યું તે આજ
સુધી અમે આપ આપ કર્યા જ કર્યું છે, અને અઘાપિ આપી જ
રહ્યા છીએ હે નાથ ! આપે સંજ્ઞાઓએ જે માગ્યું તે ન આપ્યું.
અમે તો જે જે ઇચ્છાઓ ઉદ્ભવી તેને સંતોષવા પુરુષાર્થ કરી રહ્યા
છીએ. આ જગતમાં દુઃખનું જે કોઈ કારણ હોય તો તે ઇચ્છા છે.
એના પ્રભાવે આપણે જગતમાં ઘણું ગુમાવી બેઠા છીએ પણ, હે
પ્રભુદેવ ! આપ તો એ સંજ્ઞાઓને ઉલ્લંઘી ગયા છો. માટે આપ
તિન્નાણુ’ કહેવાઓ છો. વળી, આપ સંસારને તરી ગયા એટલે પણ
તિન્નાણુ’ કહેવાયા. આત્મા અને પુદ્ગલનો સંબંધ જે અનાદિ કાળથી
ચાલ્યો આવે છે તેનો આપે ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાન વડે ક્ષય કરી
નાખ્યો એટલે જ તો આપ તિન્નાણુ’ તારયાણુ’ કહેવાઓ છો વળન
સલે ભારવાહક પશુ ઉપાડે પણ માલ જેમ તેના સ્વામીનો હોય છે
તેમ વીતરાગના માલને—વીતરાગના વચનો રૂપી રતનોને—લઈને વહેંચવા
માટે અમે તમારે આગણે આવ્યા છીએ. જે આ માલને ખરીદશે તે
ઉચ્ચ ગુણને પ્રાપ્ત કરશે. પણ માલની ખરીદી કર્યા પછી પ્રમાદ કયે

નહિ આલે. પ્રમાદને કારણે આ શાસનમાં ઘણા જીવે અધવચ્ચે જ પટકારી ગયા છે. માટે પ્રમાદ સેવશો નહિ. ભગવાનના ઉચ્ચ ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા સદા પ્રયત્નશીલ રહેશો.

એક સમયે આર્દ્રકુમારને અભયકુમારની વસ્તુથી જ્ઞાન થયું. તે ભગવાનના દર્શન કરવા જાય છે તેવામાં રસ્તામાં તેને પાંચ વાદીઓ મળે છે. એક વાદી પૂછે છે, “તું ક્યાં જાય છે ?” આર્દ્રકુમાર જવાબ આપે છે, “હું મારા ગુરુનાં દર્શન કરવા જઈ છું.” જુઓ, તેના શબ્દોમાં કેટલી દીપ્તિભરી છે ! વાદી આગળ જતાં કહે છે, “તારા મહાવીર પહેલાં કેવા હતા અને અત્યારે કેવા થઇ ગયા છે ? બન્ને વચ્ચે ઘણું અંતર પડી ગયું છે. તારા ભગવાન અત્યારે કેવળીનું બિરુદ ધારણ કરીને બેઠા છે. તેની પહેલાની અને અત્યારની પ્રવૃત્તિમાં થ કેટલો બધો ફેર પડી ગયો છે ! પહેલાં સાડા બાર વર્ષો સુધી તારા મહાવીરે મૌન રાખી એકાન્તમાં વિચરણ કર્યું હવે અત્યારે એ જ મહાવીર લોકોની વચ્ચે આવી મોટા સાદે બોલી રહ્યા છે. પહેલાં જગતને એક રીતે ઓળખાવતા હતા, હવે જગતને બીજી રીતે ઓળખાવે છે. જો બોલબોલ કરવું જ હતું તો પછી મૌનનું કપટ શા માટે આદર્યું ?” આર્દ્ર કહે છે, “ભગવાનની પ્રવૃત્તિ જેવી પહેલાં હતી, તેવી જ અત્યારે છે. પહેલાં મૌન હતું તે કર્મનો ક્ષય કરવાના કારણે હતું. અત્યારે સભાઓમાં ઉપદેશ આપે છે તે પણ કર્મનો ક્ષય કરવા માટે જ. આમ, મારા ભગવાનની પ્રવૃત્તિ એકધારી જ રહી છે તેમાં કશું અંતર પડ્યું નથી.” જવાબમાં વાદી કહે છે, “આ વાત તું બીજા કોઇને સંભળાવજે. હું કંઈ કાચોપોચો નથી કે તેથી ભોળવાઈ જઈ.” આર્દ્ર કહે છે, “ઉતાવળો ન થા. મને જરા ધીરજથી સાંભળ.”

મારા ભગવાન પહેલાં મૌન શા માટે સેવતા હતા ? તમારામાંથી કોઈ જવાબ આપશે ખરું ? કોઈ નહિ બોલે ? ત્યારે હું જ કહું. ધ્યાનથી સાંભળજો. ભગવાન પહેલાં મૌન પાળતા હતા તે ધાતીકર્મનો

ક્ષય કરવા માટે; અને અત્યારે જે ઉપદેશ આપી રહ્યા છે તેનું કારણ તેમનું બાધેલું તીર્થંકર નામગોત્રને ખપાવવાનું છે. તેમ કયાં સિવાય મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય.

આચાર્ય સૂત્રમાં ભગવાને કહ્યું છે, કે અર્ગ્ગં ચ મૂલં ચ પિગિ ચ ધીરે । અગ્ર કર્મ અને મૂળ કર્મને ટાળવા માટે જ આ પ્રવૃત્તિ હતી. આ સ્પષ્ટીકરણથી વાદી નિરુત્તર થઇ ગયો. જ્યાં સત્ય હોય ત્યાં કોઇ શું બોલી શકે ? જન શાસનમાં માનતા પ્રત્યેક શ્રાવક શાસનને ઝળકાવવું જોઇએ, અને તે માટે પ્રયત્નો કરવા જોઇએ ભગવાનની પેઢીમાં હી વાળે તે દીકરા અને છો વાળે તે છોકરા. માટે તમારે દીકરા થવું પડશે. જો છોકરા થયા, તો ? તો તો તમારાં અને અમારાં છોતરાં જીડી જશે.

હે ભગવાન ! આપ તર્યા અને ખીજ જીવેને પ્રતિબોધ આપીને તાર્યા. કેવળા પોતે તિન્નાણું છે પણ તાર્યાણુંનું બિરુદ તો તીર્થંકર ભગવાનને આપ્યું. ધારો કે એક ઘડો છે. તેમાં કોઇકે દીપક મૂકે છે, અને ખીજું કોઇકે આવીને ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દે છે. હવે આવા સંયોગોમાં દીપક કેટલામાં પ્રકાશ આપી શકે ? ઘડાના અદરના ભાગમાં. પણ જો ઘડામાં ઘણાં ય છિદ્રો હોય, તો બહાર પ્રકાશ આપી શકે કે નહિ ? એ જ પ્રમાણે. સામાન્ય કેવળાએ, અતકૃત કેવળાએ અને અસૂચા કેવળાએ પોતાના આત્મામાં પ્રકાશ કર્યો છે, પણ ખીજને તેઓ કરાવી શકતા નથી. જિનેશ્વર ભગવાને પોતાનાં કર્મોની ક્ષય કરીને પોતાને પ્રકાશિત કર્યા છે, એટલું જ નહિ, પણ ખીજોને પણ પ્રકાશિત કર્યા છે.

ત્યાર પછી ‘બુદ્ધાણું બોહિયાણું’ પદો આવે છે. હે ભગવાન ! સમયમાં આપે જાણવાનો અને દેખવાનો ગુણ પ્રાપ્ત કર્યો છે, માટે આપને બુદ્ધાણું કહ્યા છે. હે પ્રભો ! હું એ પદને કયારે પામીશ ? આપ તો બુદ્ધાણુંની સાથે બોહિયાણું પણ છો. આપે તો આપના આત્માને જાણ્યો અને દેખ્યો. હે જીવો ! સમજો. એતો. શા માટે

ચેતતા નથી ? આવો અવસર ફરીને મળવાનું મુશ્કેલ છે. માટે તમારા આત્મામાં બોધિ-બીજને પ્રાપ્ત કરો. આપનો ઉપદેશ સાલળીને ધણા જીવે બોધિ-બીજને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે, હે નાથ ! આપને બોધિયાણું કહેવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી આવે છે, ‘મુત્તાણું મોયગાણું.’ હે નાથ ! આપ આઠ કર્મથી મુક્ત થયા અને સર્વ પાપથી પણ મુક્ત બન્યા.

પાપ બે પ્રકારનાં છે : એક દ્રવ્ય પાપ અને બીજું ભાવ પાપ, વિભાવ ભાવ અને લેશ્યા વગેરે. આપ મુક્ત થઇ ગયા છો. એ પદ પ્રાપ્ત કર્યા માટે હું આપની સ્તુતિ કરું છું. હે પ્રભો ! આપે અનંત જીવોને બંધનમાંથી મુક્ત કર્યાં છે, માટે આપ મોયગાણું કહેવાયા. આપ ‘સવ્વન્નૂણું’ છો કારણ કે આપ બધું જાણો છો. આપ સર્વજ્ઞ છો. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના સ્વરૂપને આપ એકસરખી રીતે જાણી રહ્યા છો, એ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા માટે હું આપની વંદના કરી રહ્યો છું. આપ ‘સવ્વદર્શિણું’ છો. હે પ્રભો ! આપ સર્વદર્શી છો. એક જ સ્વરૂપે આપ ચાનદર્શનમાં રમત રમી રહ્યા છો. હે પ્રભો ! આપ તો સર્વ જાણો છો અને દેખો છો, પણ કર્મથી આવરાયેલો એવો હું કંઈ પણ જાણી કે દેખી શકતો નથી. એ પદને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઐવંતાકુમાર પ્રશ્નને કહે છે, “હે પ્રભો ! તમે જે જાણ્યું તે મેં નથી જાણ્યું અને જે જાણવા જેવું નથી તેને જાણી રહ્યો છું. અને જે મેં અનંત કાળથી જાણ્યું ન હતું તે મેં તમારી પાસેથી જાણ્યું.”

આ વાણીનો માત્ર એક જ વખત જો હકાર થાય, તો હૃદયનાં કપાટ ખૂલી જાય. સ્ત્રી કુટુંબના હકાર કર્યાં, પણ આત્માના હકાર આ જીવે કર્યા જ નથી. હવે હકાર કરવાના અપૂર્વ અવસરને વધાવી દો. તેમ કરશો તો તમે પણ સર્વદર્શી પદને પ્રાપ્ત કરી શકશો. ત્યાર પછી ‘શિવ’; તે આ તમે રહ્યા છો તે દ્રવ્ય નિષ્કેપે શિવ નહિ પણ ભાવ નિષ્કેપે અમે કહી રહ્યા છીએ.

હે નાથ ! આપ કર્મના ઉપદ્રવરહિત થઇ ગયા છો. જ્યાં

જરા પણ ઉપદ્રવ ન હોય, માત્ર કલ્યાણ, કલ્યાણ અને કલ્યાણ જ હોય તે શિવ કહેવાય. એવા પદે ક્યારે જવાય ? જ્યાં સુધી કર્મથી મુક્તિ ન મેળવાય ત્યાં સુધી એ પદની પ્રાપ્તિ અસંભવિત. કર્મથી મુક્ત થયા સિવાય શિવસુંદરીને ન વરાય, કારણ કે શિવસુંદરી એ તો સાચી સતી છે જેમ કોઈ સાચી આર્થ વધૂ પતિ સિવાય અન્યને કોઈ કાળે ધ્વંસી નથી તેમ. પતિ લાલે ને કાણો, ફૂળડો, લંગડો, લૂલો હોય, કમાઈને એક રાત્રી પાછ પણ લાવતો ન હોય, પણ માળાપે જોયો એટલે તે જ ખરો સ્વામી. આવી સંસ્કૃતિનો વારસો આપણને મળ્યો છે. આવા ગુણવાળી નારીઓ પતિને વરવા છતાં સતી કહેવાય સીતા રામચંદ્રને વરલા, છતાં સતી કહેવાયા. દ્રૌપદી પાંચ પતિઓને પરણ્યાં, છતાં સતી તરીકે પૂજ્યાં. જેણે મનથી પણ પર પુરુષ પ્રત્યે વિકાર-દષ્ટિ કરી નથી, તે જ સતી કહેવાય. જેણે શિવસુંદરીનો છેડો પકડ્યો તે તો તેને અનંત કાળ સુધી પકડી રાખે. પણ તમે તો જે છેડા બાધ્યા તેને છોડીને ચાલતા થઈ જાઓ છો. માટે આનંદધનજી મહાત્મા કહે છે કે,

પ્રીત સગાઈ જગમા સહુ કરે રે,
પ્રીત સગાઈ ન કોય,
પ્રીત સગાઈ નિરુપાધિક કહી રે,
સોપાધિક ધન ખોય.

સાચી પ્રીત સગાઈ કોને કહેવાય ? જેની જોડે પ્રીત બાધવાથી વળગાડ ઉત્પન્ન થાય તેને લગવાન સાચી પ્રીત કહેતા નથી. ત્યારે સાચી પ્રીત કઈ ? જેની જોડે સંબંધ બાધવાથી આત્માને ઉપાધિમાં ફસાવું ન પડે તે સાચી પ્રીત. એ જ સાચી સગાઈ

હે પ્રભો ! આપે એવી શિવરમણી સાથે સગપણ જોડ્યાં એટલે અમલ કહેતાં આઠ કર્મના મલ રહિત થયા. મર્ય એટલે રોગરહિત થયા. આપે જે આત્મિક ઝાંઝિ પ્રાપ્ત કરી છે તે માટે હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આપ ‘અખખય’ છો. આપે સિદ્ધીના એકત્રીસ

ગુણને પ્રાપ્ત કર્યા છે, માટે આપ અક્ષય છો. હે પ્રભો ! હું સૂર્યાભિદેવ, અહીં બેઠો આપના ગુણની સ્તુતિ કરું છું. ”

હવે સૂર્યાભિદેવની સ્તુતિનું શ્રવણ કરતાં આપણને શો આનન્દ બિપજશે, તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૨૮ મું

[શુકવાર, આવણ સુદી ૧૦]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર આલી રહ્યો છે. સૂર્યાભિદેવ ભગવાન ત્રિકાળનાથના જીવનદર્પણને નિહાળી રહ્યા છે. દર્પણ જેમ માણસના મોઢા પર રહેલા ડાઘને પ્રતિબિંબિત કરે છે, તેમ મહાન પુરુષનું જીવન સામાના હૃદયના ડાઘને બતાવે છે. સૂર્યાભિદેવ નમોઽયુષ્યથી ભગવાનના ગુણગાન ગાઇ રહ્યા છે. એક એક પદને હૃદયના સાચા ભાવથી વર્ણવી રહ્યા છે.

“ ધન્ય રે ધન્ય, પ્રભો ! આ જગતની અંદર આપનો જન્મ સફળ છે. આ જગતમાં જન્મ પામીને આપે જ લાભ મેળવ્યો છે. હે પ્રભો ! અમે તો બ્યાં ગયા ત્યાં અમારા હાથે જ પોતાના વિનાશને નોતર્યો છે. અમારી વહાલી વસ્તુનો વિયોગ થયો હતો. હે પ્રભો ! સિદ્ધના એકત્રીસ ગુણોને આપે યથાર્થતા પ્રાપ્ત કર્યા છે. એક પણ ગુણ અવશિષ્ટ રહ્યો નથી. માટે જ આપ અક્ષય અને અનન્ત છો. હે દયામય ! આપ જે ક્ષેત્રમાં બિરાજો છો તે ક્ષેત્ર તો અનંતને અનંતથી ગુણીએ એટલા જીવો અને પુદ્ગલોથી ઠાંસી ઠાંસીને ભરાયેલું છે. એમાં આપે ક્ષાયક ભાવ પ્રાપ્ત કર્યો છે. માટે તે પ્રદેશો અને પુદ્ગલો આપને બાધા કે પીડા કરી શકતા નથી. ”

શાની બાધા ? એવો તે કયો ગુણ, જેને પ્રાપ્ત કરવાથી, અનંત જીવો ભર્યા હોવા છતાં પ્રભુને સહેજ પણ દુઃખ ઉપજવી શકતાં

નથી ? કારણ એ છે, કે પ્રભુ આત્માના ક્ષાયક ભાવની અંદર જ રમનારા છે.

“તો તે ભાવને પ્રાપ્ત કરવા માટે, હે નાથ ! હું આપનું સ્તવન કરું છું. આપને તો બાધા-પીડાનો અધ્યવસાય જ જતો રહ્યો છે. તેથી આપને બાધા-પીડા હોય જ ક્યાંથી ?”

‘અપુણ્યરાવંતી’ આપ કહેવાઓ છો. હે દયાળુ દેવ ! ‘અ’ એટલે નહિ. આપને ફરીથી સંસારમાં આવવું જ નથી, કારણ કે સંસારભાવ જ આપનામાંથી ભીડી ગયો છે. આપે સંસારના ભાવને જ કાઢી નાખ્યો છે એટલે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું આપને રહ્યું જ નથી. ધણી દાર્શનિકો કહે છે, કે ઈશ્વર ફરીને અવનાર ધારણ કરે છે, પરંતુ આ માન્યતા જૈન ધર્મની નથી. ઈશ્વર તો કૃતકૃત્ય થઈ ગયા છે. એવા ભગવાનને સંસારમાં ફરીને આવવાનું પ્રયોજન હોય જ શાનું ? જેણે રાગ અને દ્વેષનો ત્યાગ કર્યો છે, એવા ઈશ્વરને આ જગતમાં કોઈ પ્રિય કે અપ્રિય, કોઈ વહાલું કે દુવહાલું હોતું નથી. વહાલાનું વહાલ પ્રાપ્ત કરવા માટે અને દુવહાનું દુવહાપાણું કરવા માટે જો સંસારમાં જન્મ લે, તો પછી તે ઈશ્વર શાના ? હે ભગવાન ! આપ જે સ્થાનમાં ગયા તે ગયા. આપને સાદિ અનંત ભાગે રહેવાનું થયું અને સાદિ અનંત ભાગે સગપણ જોઆ પછી સંસારમાં રહેવાનું હોય જ શાનું ? તેથી આપણે પણ સાદિ અનંત ભાગવાળા ભગવાનની સાથે સંબંધ જોડીએ, જેથી આપણો પણ સાદિ અનંતભાગ સાથે સંબંધ બંધાય. પણ આપણે તો વિનાશીની સાથે જ સંબંધ જોઓ છે. માટે અવિનાશી-પણ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? અવિનાશી સંબંધ જોડીએ, તો અવિનાશીપણું પ્રાપ્ત થાય. પહેલું નમોઽયુષ્યું આપણે કોને કરીએ છીએ ? સિદ્ધ ભગવાનને. ‘સિદ્ધિ ગર્ભ’ એટલે સિદ્ધગતિ. તેનાં છ નામ છે. કોઈ કહેશે તો કયા કયાં છે ? આવડતા નથી એમ જ ને ? તમારા દીકરા, દીકરીઓના નામ આવડે છે, પણ જે સ્થળે જવાનું છે, તેનું જ નામ નથી આવડતું. નથી આવડતું, તો પછી એ સ્થળે જશે કેવી રીતે ?

તો સાંભળો. છ નામ આ પ્રમાણે છે : સ્થિર ગતિ, અવિચલ ગતિ, અખંડ ગતિ, આનંદી ગતિ, સહજનંદી ગતિ અને પરમાનંદી ગતિ.

“ જેની જોડ દુનિયામાં ન મળે એવી ગતિને, હે દયામય, આપે પ્રાપ્ત કરી છે. તો આપ સિદ્ધ ગતિમાં ગયેલા એવા અને ‘નામધેયમ્ જલ દાણુસંપત્તાણુ’ શાશ્વત સ્થાનને પ્રાપ્ત થયા છે. ‘સંપત્તાણુ’ એવી સિદ્ધ ગતિને પ્રાપ્ત કરી લીધી છે એવા હે ‘સિદ્ધ ભગવંતો !’ ‘જિયલયાણુ’, દુનિયામાં જેટલા ભય છે તે બધાના ઉપર આપે જીત મેળવી છે. એવા હે ભગવાન ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. અચલ અને સ્થિર ગતિને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા હે અરિહંત પ્રભો ! આપને આ સૂર્યાભિદેવ નમસ્કાર કરે છે. તેને આપ દેખો. આપ મારા સામે જુઓ. પ્રભો ! આપ તો સમય સમયના ભાવ દેખી રહ્યા છો. તો આપ સૂર્યાભિને દેખો !” ભાષાના પુદ્ગલોમાં એવું સામર્થ્ય છે કે તે ચૌદ રાજલોકને સ્પર્શી શકે. તમારી સ્તુતિનાં પરમાણુઓ ભગવાન સુધી, તો પછી, પહોંચી શકે કે નહિ ? સૂર્યાભિદેવ કહે છે, “ હે પ્રભો ! હું આપની ભક્તિ કરું છું, માટે મારા સામે નજર કરો.” મહાસતીજી વાચનમાં મગ્ન હોય ત્યારે તમે નથી કહેતા, કે અમારા સામું જરા જુઓ તો ખરાં ! આણું કોણુ બોલાવે છે ? અંદરનો ઉત્સાહ જ તો. ભગવાન તો જાણે જ છે, કે આ અમુક કાલે વંદન, નમસ્કાર કરશે જ. એ તો ભગવાન જાણીને જોષ રહ્યા છે. પણ ભક્તનો ભાવ જ એવો છે, કે વંદન કરીને ચિતવે છે. જેણે સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા પ્રભુનું નામગોત્ર સાંભળીએ તે મહાન પુણ્યનું ફળ છે. પુણ્યની પ્રધાનતાના પરિણામે દેવત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને પુણ્યની પ્રધાનતાના પ્રભાવે મનુષ્યનો અવતાર મળે છે. ધર્મની પ્રધાન ગતિ મનુષ્યગતિ છે, જ્યારે પુણ્ય પ્રધાન ગતિ દેવગતિ છે. પાપ પ્રધાન તે નરકની ગતિ છે. તે ક્ષાર ભૂમિ છે. એમાં બી વાવીએ તો ય જીગે નહિ. ત્યારે દેવગતિ પૂરાં પુણ્યની ગતિ છે. એમાં બીજ વાવે તો તણાઈ જાય, કારણ કે પુણ્યના પ્રવાહનાં વિરતિરૂપ બીજ

વાવે તો જિગે જ નહિ, તણામ જાય. નરકગતિ એ લગાર ભૂમિ છે. એમાં કશું નીપજે જ નહિ. ખેડૂત લહે ને સારો હોય, પણ જો જમીન સારી ન હોય તો શું જિગે ? વક્તા લહે ને ગમે તેટલો સારો હોય, પણ જો સાલળનારની ભૂમિ કઠોર હોય તો વ્યાખ્યાન ગમે તેટલું સુંદર હોય તો પણ કશું ફળ જીપજે નહિ. એટલા માટે જ ભગવાન ભારપૂર્વક કહે છે કે સંયમ અને તપ માનવભવમાં જ થઈ શકે. આ કારણને લઈને જ ગૌતમે ભગવાનને ભગવતી-સૂત્રમાં પૂછ્યું છે, કે “હે પ્રભો ! જ્ઞાન આ ભવનું, પરભવનું કે તદ્દુભયનું ?” ભગવાન કહે છે, કે “હે ગૌતમ ! જ્ઞાન આભવી, પરભવી અને તદ્દુભયી છે એમ જ દર્શન પણ આભવી, પરભવી અને તદ્દુભયી છે જ્ઞાન અને દર્શન અહીંથી છૂટીએ તો ય સાથે ને સાથે આવે-આપણે કેડો ન મૂકે. પણ, હે ગૌતમ ! સંયમ અને તપ આ ભવનાં જ છે, પરભવનાં નહિ. તે જીવની સાથે નથી જતાં.” ગુરુ ન્યારે પચ્ચખાણુ આપે તે વખતે જવ જીવના આપે છે. તમે પ્રતિક્રમણુના પાઠમાં ગત કાળનું પ્રતિક્રમણુ, વર્તમાન કાળનો સંયમ અને આગામી કાળના પચ્ચખાણુ ખોલો છો ને ? જે કાકડીભૂત સાધુ હોય અને સહેજ કર્મ શેષ રહે તો ભવસતિયા દેવ થાય. તમે મહાવીરસ્તુતિમાં ખોલો છો ને, કે “ઢિત્તીણ સેઢ્ઠા લલલ્લભાવા ।” ભવસતિયા એટલે જેનાં આયુષ્યની સ્થિતિ પૂરી થઈ છે પણ કર્મ બાકી છે એવા. કેટલું આયુષ્ય બાકી રહ્યું ? ૭ ભવનું. ૭ ભવ જેટલું આયુષ્ય બાકી છે અને કર્મ પણ ઘણું છે. અહીં કોની વાત થઈ રહી છે ? જે સંયમી, તપસ્વી અને વીતરાગનો માનીતો છે તેની તમે કોના માનીતા છો ? દેહ છૂટે એટલે અવિરતિ કર્મનો ઉદય થઈ જાય. ચારિત્ર સાથે ન જાય પણ જ્ઞાન અને દર્શન જાય. ક્યા જાય ? સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં.

સૂર્યાલદેવનું આયુઃ પૂર્ણ થતાં પચ્ચખાણુ પૂરા થયાં, પણ જ્ઞાન અને દર્શન તો સાથે છે. માટે તો વિલાસ, વૈભવ છોડીને મહાવીર સામે દષ્ટિ કરે છે. આવી માનવભવની જિત્તી ગતિ છે. માટે ઉચ્ચ

ભાવનું ગ્રહણ કરતા રહ્યો. દેવની ગતિમાં સાગ નથી; માટે, સૂર્યાભિદેવ કહે છે, કે આ દેવનો વૈભવ મારે શા કામનો ? હે નાથ ! ધન્ય છે- ધન્ય છે આ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાને, જે દેશવિરતિ અને સર્વવર્તી ચારિત્રનું ગ્રહણ કરે છે. દેવો પણ માનવ ભવની ગતિને યાદ કરે છે, કારણ કે આ ગતિ પ્રધાન ગતિ છે. માટે આ ગતિને મેળવી લો-મેળવી લો. તક ગયા પછી આપણને આ માનવ-ભવ મળવાનો નથી. “આવો રૂડો મનુષ્યાદેહ નાવે ફરી ફરીને.” માટે ધર્મારાધના કરી લો અને જીવનને સાર્થક બનાવો. સૂર્યાભિદેવ જીવનને સાર્થક બનાવવા હવે શું પુરુષાર્થ કરશે તે આગળ અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૨૯ મું

[શનિવાર, શ્રાવણ સુદી ૧૧]

પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાનને નમસ્કાર કરીને શાસ્ત્રકારોએ રામપસંદગીય સૂત્રો અધિકાર શરૂ કર્યો છે. ભગવાન સુધર્મ સ્વામી જન્મ્યુંને કહે છે, “હે જન્મ્યુ ! સૂર્યાભિદેવે ભગવાનનું સ્તવન કર્યા પછી, ‘નમોઽસ્થુષુ’ અહિંગરસ્સે’ કરતાં કહ્યું, નમસ્કાર હજે મારા મહાવીરને, જેને સિદ્ધગતિ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા છે. એમને હું વંદું છું. હે ભગવાન ! ‘દ્વિહગય’-અહી રહેલો હું સૂર્યાભિદેવ આપની સ્તુતિ કરું છું, માટે આપ મારી સામે દષ્ટિ કરો.” એમ કહીને સૂર્યાભિદેવ ભગવાનને વંદા. વંદન કર્યા પછી આગળ ઉપર કહેવાશે તેવો અધ્યવસાય સૂર્યાભિદેવે ઉત્પન્ન થયો. શું અદ્વિત અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થયો છે, તેનું વર્ણન કરી રહ્યા છીએ સંયમ અને તપને ભાવતા થકા ભગવાન આમ્રશાલ ઉદ્યાનની વચ્ચે ગિરાછ રહ્યા છે. તીર્થકરના ગુણે કરીને સ્વર્ગ જેમ પ્રકાશતા એ અરિહંત ભગવાનનું નામ અને જોત્રનું શ્રવણ થાય તો આ જીવનું કલ્યાણ થઈ જાય. જે ભગવાનની સંમુખ જઈ, વંદન

અને નમસ્કાર કરે, સેવાભક્તિ કરે અને એ ભગવાનના મુખેથી આર્ય એક વચન સાંભળે અને એના વિપુલ અર્થને સમજીને હૃદયમાં સ્થાન આપે તો પછી એને જે ફળ મળે, તેનું વર્ણન કેમ કરીને થઈ શકે ? સૂર્યાભદેવ ધનવૈભવ માટે ભગવાનની પાસે નથી જતા. એ જાણે છે, કે ભગવાનના મુખેથી એક આર્ય વચન સાંભળવા મળશે તો કરોડ કલ્યાણ થઈ જશે. તમે આવા ભાવથી સંતમુનિઓની પાસે કોઈ દિવસ જાઓ છો ખરા ? એ આવા ઉચ્ચ આશયથી ભગવાનની પાસે જઈ, વંદન-નમસ્કાર કરવાનો અધ્યવસાય કરે છે. ભગવાનની વાણી મંગળકારી, કલ્યાણકારી અને પુનિતકારિણી છે. ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, જ્ઞાનના રાશિ છે, જ્ઞાનના સમુદ્ર છે. એવા ભગવાનની હું સેવા-ભક્તિ કરું. એ ભગવાનની સેવાભક્તિ મારા માટે પર ભવમાં મુખ, ક્ષેમ અને કલ્યાણની કરવાવાળી થશે. ભવની પરંપરામાં પણ એ સુખની આપવાવાળી છે. એ પ્રમાણે વિચાર કરીને સૂર્યાભદેવ આભિયોગિક દેવને બોલાવે છે. બોલાવીને શું કહે છે ? “ નિશ્ચય, હે દેવાનાં પ્રિય ! શ્રમણ ભગવાન મહાવીર જમ્બુદ્વીપની અમલકંપા નગરીની બહાર આશ્રમમાં, સંયમ અને તપ વડે ભાવતા થકા વિચરે છે. ભગવાન અત્રિભય ચિહ્નકારી છે. હે દેવાનાં પ્રિય ! તું ત્યાં જા.” કોને મોકલે છે ? આભિયોગિક દેવને. “ તું જ તીર્થપુત્રોના પાઠ ભણીને ભગવાન મહાવીરને વંદન કરજે, અને પછી તમે બધા પોતપોતાનાં નામ અને ગોત્ર સંભળાવજો. ત્યાર બાદ જ્યાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીર બિરાજે છે ત્યાંથી એક યોજન ઉપરાંતના વિસ્તારની અંદર જ્યાં કંઈ ધાસનાં તણખલાઓ કે કાકરાઓ કે અશુચિ પદાર્થો કે કોહેલા પદાર્થો પડ્યા હોય તે બધાને એકત્ર કરી તું કોઈ એકાંત સ્થળે નાખી દેજે એ ભૂમિની ભક્તી રજીને તું બેસાડી દઈ એ સ્થળને સાફ કરજે. ધૂપાદિથી સુગંધિત કરી એ ભૂમિને તું દેવાને આવવા યોગ્ય બનાવજે. પંચ વર્ણનાં પુષ્પોના ઘૂંટણ સુધી પહોંચે એવા ઢગલા કરજે. પાણીના જાંટકાવથી, સુગંધી ધૂપથી, પુષ્પોની સૌરભથી તું

એ ભૂમિને દેવના આગમનને યોગ્ય બનાવી દેજે. ” સૂર્યાભદેવની આ આજ્ઞા સાંભળીને આલિયોગિક દેવ બહુ સંતુષ્ટ થયા. તેને મનમાં થયું, કે સ્વામીજીએ કેવી સરસ આજ્ઞા કરી ! સૂર્યાભદેવે જે આજ્ઞા કરી તેમાં જરા સરખો પણ ટણટણાટ નહિ. તેમની આજ્ઞાથી આનંદ, પ્રમોદ છવાઈ ગયો. આલિયોગિક દેવે કહ્યું, “ હું આ ચાલ્યો. શીઘ્ર ત્યાં જઈને તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે બધું કરું છું. ”

જુઓ, દેવોમાં પણ કેવો વિનય છે ! તમારાં દીકરા-દીકરીઓ વગેરે આમ વિનયથી તમારી સાથે વર્તે છે ખરાં ? તમારા પડના ખોલ ઝીલે છે ખરા ? સૂર્યાભદેવની આજ્ઞા બે હાથ જોડીને સાંભળે છે સામે પ્રતિવાદ નહિ, આમ કરીશ અને આમ નહિ કરું એવી દલીલો નહિ ઘીનો ગાડવો દોળાઈ જાય તો ય સામી દલીલ નહિ. આલિયોગિક દેવ પૂર્વ અને ઉત્તર દિશાઓની વચ્ચે ચાલી નીકળે છે. નીકળીને પોતાનાં વૈક્રિય શરીર વડે જેટલા આત્માના પ્રદેશ છે તેટલા દંડ કરે છે; અસંખ્ય જોજન પ્રમાણે દંડ કરે છે. શાના દંડ ? હંસ-રત્ન, સ્ફટિકરત્ન, લોહિતાક્ષરત્ન વગેરે ચૌદ પ્રકારનાં રત્નોના દંડ કરે છે. પુદ્ગલ સૂક્ષ્મ છે. પથારિ કરીને ઉત્તર વૈક્રિય કરે. દેવોની ગતિ ત્રણ પ્રકારની છે : દુરિયા, ચંડા અને ચવલા. એ ગતિ વડે આલિયોગિક દેવ અસંખ્ય દ્વીપ અને સમુદ્રોને ઓળંગતા, ઓળંગતા જમ્બુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં આવી પહોંચ્યા. આ જમ્બુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રના બે વિભાગ છે : એક ઉત્તર વિભાગ અને બીજો દક્ષિણ વિભાગ. આ વિભાગો ક્યાં આવ્યા તે તમે જાણો છો ? દક્ષિણ વિભાગમાં જ્યાં ભગવાન મહાવીર બિરાજે છે ત્યાં તે આવ્યા. આવીને તે ભગવાન મહાવીરને ત્રણ વાર વંદન-નમસ્કાર કરે છે. નમસ્કાર કરીને કહે છે, “ હે ભતે ! હે પૂજ્ય ! અમે સૂર્યાભદેવના આલિયોગિક દેવ છીએ. ” ભગવાન તો સર્વ કંઈ જાણે છે, છતાં તે પોતાની ઓળખાણ આપે છે. “ અમે આપને વંદન-નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે ભગવાન ! આપ તો કલ્યાણકારી, મંગલકારી અને જ્ઞાનવાન છો. અમે આપની સેવા-

ભક્તિ કરીએ છીએ." ભગવાન તે દેવને કહે છે, "આ તો તમારો પુરાણો અને નિત્યનો વ્યવહાર છે. પરંપરાથી દેવો આ પ્રમાણે કરતા આવ્યા છે. આ તો દેવોનો આચાર છે. હે દેવો ! આ તમારે કર-ણીય છે, કારણ કે તમારા પૂર્વના દેવોએ પણ આ જ પ્રમાણે કર્યું છે; માટે તમારે કરવા યોગ્ય છે." જે કદાચ તમે માનસર આવ્યા હો તો પણ આ સાલ્ભળતાં તમારું અભિમાન ઉતારી નાખે એવો સરસ અને સચોટ જવાબ છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે આવાં, અમારા સિદ્ધાન્તનાં જ્ઞાન પકવાન તમારાં ઘરમાં પડ્યા છે, છતાં તમે બીજે શાને કારણે કાંઈ મારો છો ? જેને અમારા સિદ્ધાન્ત અને પ્રવચનો પર શ્રદ્ધા નથી તે કોઈ કાળે અર્જુન ન થાય. અર્જુન એટલે અધડો. જેને અધડા રહિત થવું હોય તેણે વીરનાં વચન પર શ્રદ્ધા રાખવી જ પડશે. જેમ આભિયોગિક દેવે પોતાના સ્વામીની આજ્ઞા શીઘ્ર અમલમાં મૂકી, તેમ તમારે પણ ભગવાનની આજ્ઞાને અધીન થવું પડશે. જ્યાં સુધી તમે ભગવાનની આજ્ઞાને અધીન નહિ થાઓ ત્યાં સુધી તમે અર્જુનથી છુટકારો નહિ પામી શકો. ખોલો, તમારે અધડારહિત થવું છે કે નહિ ? અનાદિ કાળથી આત્મા અને કર્મનો અધડો ચાલતો આવે છે. તે ભગવાનની આજ્ઞાના પાલન સિવાય મટે તેમ નથી. દાખલા તરીકે, કોઈ સિપાઈ ફરજ બજાવના બિંધતો પકડાય તો તેના શુ હાલ થાય ? નોકરીમાંથી પાણીયું જ મળે કે બીજું કંઈ ? સિપાઈના પદાએ આટલી ફરજ બજાવી, જ્યારે તમે તો જિનેશ્વરનો પદો પહેર્યો છે. તમે તો શ્રાવક. તમારું શું કર્તવ્ય છે તેનો તમે વિચાર કર્યો છે ખરો ? એક સિપાઈને આટલી બધી જવાબદારી ઉઠાવવી પડે તો આપણે વીતરાગના પદા પહેરનાર શ્રાવક-શ્રાવિકાએ, સાધુ-સાધ્વી-ઓએ કેટલી જવાબદારી ઉઠાવવાની હશે તેનો પૂરતો વિચાર કરજો. એક જ્ઞાન જેવું પ્રાણી પણ પોતાના સ્વામીને કેટલું વફાદાર રહે છે ! કોઈ કોઈ કૃતરાઓ એવા સ્વામીભક્ત હોય છે કે વખત આવ્યે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરી નાખશે પણ પોતાના ધણીનું તુકસાન નહિ થવા

દે. એક પશુમાં આટલી વફાદારી છે તો તમે તો મહામોંઘા માનવ-
અવતારને પામ્યા છો. તમારી પાસેથી તો એનાથી અનેકગણી વફા-
દારીની અપેક્ષા રહે. આપણે નિત્ય બોલીએ છીએ, કે ' જય વીરાય.
હે ભગવંત ! તમારો જય થાઓ, તમે વિજયી બનો. હે ભગવંત !
તમારા જયમાં અમારો જય છે. ' પોતાના જયમાં ભગવાનનો અને
ભગવાનના જયમાં પોતાનો જય માનવો જોઈએ. બંધુઓ ! શાસનની રક્ષા
કરવાવાળા પુરુષોની આજે ખુબ જરૂર છે. કોઈ સ્થળે હાડકાંઓનો ઢગલો
પડ્યો હોય તો તમે કહેશો કે આ ઢગલામાં એતન નથી. તેવી જ રીતે,
જેનામાં શાસનની દાઝ નથી, તેના પ્રત્યે વફાદારી નથી, તે હાડકાંના
ઢગલા જેવા એતનરહિત શય જેવા છે. જે શાસનમાં તમે જન્મ્યા
છો તેની જવાબદારી, તેના પ્રત્યેની તમારી વફાદારી તમારે જાણવી
જોઈએ. કદાચ ધનમાં તમે ઘણાથી મોખરે હશો, પણ ત્યાં સુધી
તમે સંવરકરણીમાં આગળ નહિ વધો ત્યાં સુધી તમે પાછળ જ
રહેવાના અને કદાપિ અઝંઝ નહિ બનવાના. માટે તમારે સંવર અને
નિર્જરામાં આગળ વધવું પડશે. જુઓ, એક દેવ પોતાના સ્વામી પ્રત્યે
કેટલા વફાદાર છે. તેની 'સરખામણીમાં તમે કેવા છો ? એક બાજુ
ધરતું કામ હોય અને બીજી બાજુ શાસનનું. આ બેમાંથી તમે કયું
પહેલું કરવાના ? ધરતું જ તો ! આ છે તમારી શાસન પ્રત્યેની વફા-
દારી ! સમજો, એવા એ તો પરમ ધર્મ છે. પણ તમારો આત્મા કઈ
તરફ ઢળે છે ? તમે તો ત્યાં રાગ કર્યો છે ત્યાં ઢળો છો. રાગથી
રંગાયેલા ઉજ્જવલતાને કેમ કરી આદરી શકશે ? ઉજ્જવલતાને
આદરવા માટે તમારે રાગનો ત્યાગ કરવો પડશે, અને ત્યાગ કરવો
પડશે તો જ ઉન્નતિ થશે.

ભગવાન કહે છે, “ હે દેવો ! આ તો તમારો નિત્યનો વ્યવહાર
છે. ” આ સાંભળતાં જ દેવો રાજી રાજી થઈ ગયા. ભવનપતિ, વાણુ-
વ્યન્તર, બ્યોતિષી અને વૈમાનિકનો આ વ્યવહાર છે, પણ તમારો
છે એમ નથી. ભગવાનની વાણી સાંભળીને આભિયોગિક દેવનું હૈયું

હર્ષથી ભરાઈ ગયું; હૃદયમાં પ્રેમના સોતો છૂટ્યા. તે ભગવાનને વંદીને પાછા ફર્યા. ઉત્તર દિશામાં જઈને ફરીથી વૈદિક સમુદ્ધાત કર્યો અને આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે રત્નનો જે દંડ બનાવ્યો હતો તેના વડે ભગવાનની ફરતી એક જોજન ધરતીને સંભાળી, સુગંધિત કરીને તે પાછા સૂર્યાભિદેવ પાસે આવ્યા. આવીને કહે છે, “ સાહેબ ! આપે જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે બધું ય કરી આવ્યા છીએ. ” સૂર્યાભિદેવ પ્રત્યુત્તર દેતાં કહે છે, “ તમે ખૂબ જ સારું કર્યું. ” કોઈની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીએ તો તેના હૃદયમાં ઉમળકો આવે. તમારા પાંચ ફીકરાઓમાંથી જો કોઈ એક તમારે ઇશારે તમારું ધારેલું કામ કરી આપે તો તમને તેના પર કેટલું બધું હેત આવે ! એમ, શિષ્યો પણ ગુરુના વિચારે ચાલે તો અમને પણ ખૂબ વહાલ લીપજે. ઉત્તરાધ્યયનના પહેલા અધ્યયનમાં ભગવાન બોલ્યા છે, કે ‘ઈ ગિયાગાર સંપન્ને’. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા જો ગુરુના અભિપ્રાયને બાણીને તેને શાન્તિ થાય તેમ વર્તે તો જ વિનયવાન કહેવાય. રામચંદ્રજીનું જ દષ્ટાંત લાવ્યું. ભગવાન રામ આજે મોક્ષને પ્રાપ્ત થયેલા છે. એ રામ એમના પિતા દશરથની આજ્ઞાનું કેવી રીતે પાલન કરતા તે ક્યાં કોઈથી અબજુ છે ? બધા એમ કહે છે, કે જો અમારા ધરમા રામ કે હનુમાન જેવા ફીકરાઓ હોય તો અમારું ધર સ્વર્ગ બની જાય. પણ, રામ, હનુમાન એમ રમતમાં નથી થવાતું. જે માળાપની એકેએક આજ્ઞાનું પાલન કરે તે જ રામ જેવા થઈ શકે. દાશરથી રામ તો નિત્ય પથારીમાંથી જીડીને પ્રાતઃકાલમાં પોતાના માતાપિતાને પ્રણામ કરતા. આજે તમારામાંથી કેટલા પોતાના માતાપિતાને પ્રણામ કરે છે ? જે સમયે રામના રાબ્યાભિષેકનું નક્કી થયું તે વખતે કૈકેયીની વૃત્તિ બદલાણી. વર્ષો સુધી દશરથે આપેલા વરદાન માગવાનું ન સૂઝ્યું; પણ જેવી રામના અભિષેકની વાત સાંભળી કે તેવું જ પેલાં વરદાનોનું સ્મરણ થયું. તેના પર ઇર્ષ્યા ચડી ગઈ. જે માનવી ઇર્ષ્યાને વશ થાય છે તે ચીલીર જૂલ કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ તે પતનને માર્ગે પ્રયાણ

કરે છે દુર્સાગે છાપ્યાન્ધ પોતાના પતનને જોઈ મરતું નથી. કૈંઓએ
લાગ સાધી દશગધની પાસેથી મારગ આપેલાં બે વરદાનેની કિંમતણી
કરી. શું માગવું તેના વિચારમાં તે વિચારમાં તેને આખી રાત
જગતા જ વિતાવી દીધી 'મારું રાજગાદી અને મારા બરતને કંઈ
નહિ? બસ, વચન આગી લઉં' કે મારા દીકરાને મારી અને રામને
વનગત 'અહાહા! કેવી સ્વાર્થભિનિ' કેટલી મરતું મનેદશા! કેવો
પાપી વિચાર! પોતાના પુત્ર માટે કેદ સ્વાર્થ અને મારને દુઃખ
આપવાનો કેવો શોચનીય અને નિંદ્ય વિચાર! કેવો બાન દુઃખી,
કારણ કે તે છાપ્યાને વશ થઈ ગઈ હતી. આપા વચને માનસને ધર્મ-
અધર્મનું બાન નથી રહેતું રામને ગાદી મળે કે બરતને તેથી રુ. તે
સમજવાનું ધર્મભાન કૈંઓએ છાપ્યાને રહેવા દેવા ન હતું. માટે જ
અમે પ્રતિદિન કહીએ છીએ, કે ધર્મને જાણે. ધર્મને સમજ્યા વિના
આત્માપાકનનો શુભ તમારા આદે તેમ નથી. પણ તમારે તે પોતાના
દીકરાઓને શાસનથી ય અને મુરદી ન હેટા મળવા દે. આખું આગામું
પૂરું ધર્મ જડ્યે તે પછી તમારા દીકરાઓ કિંમતના પડાથિએ ચડ્યાના
નહિ. તે પછી દર્શન તો મળી જ કરવાના? ત્યારે રુદ્રકુલની રીત
કેવી છે તે જુઓ 'રુદ્રકુલ રીત રુદા રહી આઠ. પ્રાણ નામ અરુ
બચન ન જઈ.' આપણા ભગવાને કહ્યું છે. કે

चलंति मेरुश्चलंति मन्दरश्चलंति तारारश्चिचन्द्रमंगलाः ।

कदापि काले चलति धरित्री न्नाधुपुरुषवाक्यं तु न
चलति धर्मात् ॥

તેર પર્વત કદાપિ ચલાયમાન થાય, મન્દર કદાપિ ચલાયમાન
થાય, તારાઓ. રવિ. ચન્દ્ર અને મંગલાદિ ગ્રહો કદાચ પોતાના
માર્ગેથી ચળે, પણ સાધુ હરુપનું વચન કોઈ કાલે ધર્મથી વિચલિત
થતું નથી. પણ આપણે તો 'અખી બોલ્યા, અખી દ્રોક'માં માનવા-
વાળા. માટે, બધુઓ! બોલતાં પહેલાં બરાબર વિચાર કરો. વિચારીને

જ ખોલો વિચાર્યા વગર કદાચ બોલાઈ ગયું હોય તો પણ તેનું બરાબર પાલન કરો. એક કવિએ કહ્યું છે, કે,

લૂલીને વશ રાખો, આઈ ! લૂલીને વશ રાખો;
લવકારા બહુ બહુ મારે, વિવાહમા વરસી સંભારે,
લાલ ખનાવે 'આંખો...ભાઈ, લૂલીને વશ રાખો.

નેટલા સંપ્રદાયો, મતો, ગમ્મો અને પરંપરાઓ આજે વધ્યાં છે તે બધાં જો કોઈ પણ કારણથી વધ્યા હોય તો તે વચનની અસમ્યતા અને અસંયમતા કારણે જ. માટે જ પ્રશ્ન વ્યાકરણમાં ભગવાને કહ્યું છે, કે “સच्चं तु भयवम्” સત્યને ભગવાન તરીકે વર્ણવેલ છે. અહંભાવે જીવ ભગવાનને ભૂલી જાય છે. ક્રોધથી, લોભથી, હાસ્યથી અને ભાવથી—એ ચાર પ્રકારે ભાષા બોલાય છે. માટે જીલ ઉપર કાબૂ રાખતાં શીખવું જોઈએ.

કૈકેયીના મનની વાતની હવા રામ સુધી આવી ગઈ, પણ રામ શાન્ત હતા. મનમાં કશો ઉદ્વેગ નહિ. કૈકેયીએ દશરથ પાસેથી વચન માગ્યું : “ભરતને ગાદી અને રામને ચૌદ વર્ષનો વનવાસ.” આ શબ્દો સાંભળતાં જ દશરથ રાજને ખૂબ આઘાત લાગ્યો. પણ રામ તો ગંભીર ચહેરે બિભા હતા. દશરથ વિચારે છે, કે રામને આ વાત કેવી રીતે કહેવી ? કહેતા જીલ પણ કેમ બિપડવાની ? પણ મહાન પુરુષો બોલેલા વચનને પાળે જ. તેથી તેમણે રામને કહ્યું, કે “ભાઈ ! હું એક વખત કૈકેયીના વચનથી બંધાઈ ગયો છું. એ વચનની કૈકેયીએ આજે માગણી કરી છે. રડતા હૃદયે મારે તેની વાત સ્વીકારવી પડી છે. તો, ભાઈ, તું વનમાં જ અને ભરતને ગાદી આપ.” રામને સ્થાને બીજો કોઈ દીકરો જો હોય, તો શો જવાબ આપે ? શું કરે ? અધડો કરે, કલેશ કરે, માતાપિતાને પજવે, કોટે ચડે. પણ રામ તો આત્મા-પાલક પુત્ર હતા તે દશરથને કહે છે, “પિતાજી ! આપ શા માટે દુઃખ ધરો છો ? આપ મારામાં અને ભરતમા શો તફાવત જુઓ છો ? આપ પુશીધી ભરતને રાજ આપો. હું વનમાં જવા તૈયાર

હું.” જ્યાં આવા આજ્ઞાપાલક પુત્રો હોય ત્યાં જ સ્વર્ગ છે. માટે સમજો. ઘરને સ્વર્ગ બનાવવું કે નરક તે આપણા હાથની જ વાત છે. આ સૂર્યાભિદેવ પૂર્વે તીર્થંકરની વાણીના વિનય કરીને સ્વર્ગે ગયા છે, અને ત્યાંથી દેવને આજ્ઞા કરી. દેવે આજ્ઞાનું પાલન કર્યું ત્યારે કહે, કે બહુ સારુ કર્યું. હવે સૂર્યાભિદેવ બીજું શું કહેશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૩૦ મું

[સોમવાર, શ્રાવણ સુદી ૧૩]

રાયપરોણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન જિનેશ્વર દેવે આ સિદ્ધાન્તની અંદર એક અજોડ શક્તિનું ભાન કરાવ્યું છે. અનાદિ અનન્ત કાળથી જીવ પોતાનાં શક્તિ અને સુખને ભૂલી પરમા સુખને શોધી રહ્યો છે. જીવની ભ્રમણાને ટાળનારો આ સિદ્ધાન્ત છે. ભગવાન સુધર્મ સ્વામી જમ્બુને કહે છે, “હે જમ્બુ ! ત્રણ લોકના નાથ, પરમ તારક મારા ગુરુદેવ અજોડ છે. એમણે જગતના જીવોને સત્યનો માર્ગ બતાવી સત્યના અર્થો કર્યા છે. તેમનો જોટો આ જગતમાં ક્યાંય મળે તેમ નથી.”

સૂર્યાભિદેવ પોતાના વિમાનમાં બેઠા છે. બેઠા બેઠા કેવળજ્ઞાની અને કેવળદર્શીને જોઈ રહ્યા છે. તમે પણ ઘણીય વાર સમોસરણુમાં ગયા હશે. પણ ભવને કાપવાની તાલાવેલી આપણને લાગી જ નથી. કેવળાની પરિષદમાં ગયેલા આપણા આત્માએ કેવળાની વાણીના અપૂર્વ અરણ્યાં કાનેથી ઝીલ્યાં હશે, પણ એ હૃદય સોંસરાં જિત્યો નથી. કેવળા આગળ પણ કોરો રહી ગયો. પણ જે આત્માના હૃદય સોંસરાં એ અરણ્યા જિતરે છે તે આત્માનું કલ્યાણ ચમ્પ જાય છે. સૂર્યાભિદેવ પૂર્વે ભગવાનની વાણીને સાંભળી હૃદય સોંસરી ઉતારી છે, તેથી જ તો, તેના હૈયામાં ભગવાનને જોતા જ ઉલ્લાસ ઉદ્ભવે છે. તમને

મુનિઓને જેતાં ઉદ્ધાસ ઊપજે છે ખરો ! આ સૂર્યાભદ્રે આલિ-
યોગિક દેવને ભૂમિમાથી કાંટા, કાંકરા દૂર કરી સુગંધિત અને સાફ
કરવાનું કહ્યું તે આગળ કહેવાઈ ગયું છે.

અહીં એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે, કે આલિયોગિક એટલે શું ?
દેવની પદવી પ્રાપ્ત કરવા છતાં સેવક પણે ઉત્પન્ન થયા તેનું કારણ
શું ? ઉત્તરાધ્યયનના છત્રીસમા અધ્યયનમાં ભગવાન ક્ષરમાવે છે, કે

મંતા જોગં કાર્ડ મૂર્દ્ધકમ્મં ચ જે પડંજ્ઞન્તિ ।

સાય રસ દ્વિદ્વિ હેડં અભિજોગં ભાવણં કુળર્દ્ધ ॥

સમૃદ્ધિ મેળવવાને માટે જે આત્માઓ મન્તાજોગં કાર્ડ
મન્ત્રના યોગને આચરે છે તે મૂર્દ્ધકમ્મં કેવું ? ભૂતિકર્મ એટલે રક્ષા-
રાખ વગેરેને મન્ત્રીને કર્મ કરે છે તે. એ આત્માઓ ‘અભિજોગં
ભાવણં કુળર્દ્ધ’ આલિયોગિક ભાવનાને ઉત્પન્ન કરે છે. આલિયોગિક
દેવોની યોનિમાં નોકર-ચાકરપણે, મન્ત્ર-જન્ત્ર, દોરાધાગા કરનારા,
ભૂતિકર્મના કરવાવાળાઓ વગેરે આત્માઓ હોય છે. માનવભવને
પ્રાપ્ત કરીને તેઓ મન્ત્ર-જન્ત્ર વગેરે કરે છે. તમે કહેશો, કે શા માટે ?
જ્ઞાતાને માટે જ તો. જે હું ખીખને આ કરી આપીશ તો મને
પ્રતિષ્ઠાની ઋદ્ધિ મળશે એવો ભાવ તેમાં હોય છે. આમ કરવાથી
જગતના જીવોમાં મારાં માન, શોભા, કીર્તિ વગેરે વધશે. એવો
આશય આવાં આચરણોની પાછળ છુપાયેલો હોય છે. પ્રાયઃ જગતમાં
જીવો ચમત્કારને જ નમસ્કાર કરતા હોય છે.

રાયપસેણીય સૂત્રની અદર આલિયોગિક દેવો, સૂર્યાભદ્રેવની
આજ્ઞા લક્ષને એક જેજનનો માંડવો સાફ કરવા ગયા છે. અહીં
પ્રશ્ન થાય છે, કે આવું શા માટે કર્યું ? દેવ થયા છતાં નોકરપણે શા
માટે ઉત્પન્ન થવું પડ્યું ? મન્ત્ર-જન્ત્ર વગેરેને પ્રાપ્ત કરીને જે તેનો
ઉપયોગ સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં નથી કરતા, તેઓનું
આવું જ થાય. તે બાપડાઓ આલિયોગિકમાં જ જાય. હે ગૌતમ !
કર્મના કાયદા અચલ છે. અહીં જેવા-તેવાનું રાજ નથી. અહીં તો

ભગવાન મહાવીરનું રાજ છે. ગોશાલે છ વસ્તુનું સ્વરૂપ ખતાવતાં જમતની અંદર ટાળે ટાળાં કિપ્પન કર્યાં. તે છ વસ્તુઓ કંઈ ? લાલ-અલાલ, સુખ-દુઃખ અને જીવિત-મરણ : આ છ વસ્તુઓ ખતાવીને અગિયારે લાખ, અગિયાર હજાર ભેગા કર્યાં. ત્યારે ભગવાન મહાવીરના એક લાખ અને એગણસાઠ શ્રાવકો હતા તેમાં તમને શું આશ્ચર્ય થાય છે ?

શૈલે શૈલે ન માણિક્યં મૌક્તિકં ન ગજે ગજે ।

સાધવો ન હિ સર્વત્ર ચન્દનં ન વને વને ॥

પર્વતે પર્વતે માણિક-હીરા ન હોય. પ્રત્યેક હાથીના મંડસ્થળમાં સાચાં મોતીઓ ન પાડે. સાધુ પુરુષો સર્વ સ્થળે પ્રાપ્ત નથી થતા અને પ્રત્યેક વનમાં ચન્દનનાં વૃક્ષો હોતાં નથી.

હીરા થોડા હોય, કદચર મોતીના જ ઢગલેઢગલા હોય. ગાંધારનાં ટાળે ટાળાં હોય, સિંહનાં નહિ. સિંહણુ બચ્ચુ એક, એક હજાર, બાકર બચ્ચાં લાખ, લાખે નઠારાં-બિયારાં. સાચા સંતનાં ટાળાં ન હોય. સત્ય વસ્તુ, અસલી વસ્તુ હમેશાં ઓછી હોય. એના પારખુ અને ખરીદનારા પણ ઓછા હોય. કિંમતી વસ્તુઓ શેરીએ શેરીએ અને હાટે હાટે ન મળે. હે મુનિઓ ! સુંદર એવા સંયમને સ્વીકારીને જો તમે મંત્ર-જંત્ર અને દ્વેરાધાગામાં પડી જશો, તો તમારી ગતિ ગ્રહી જશે, અને તમારે આલિયોગિકમાં અવતરવું પડશે. ભગવાન મંત્ર-જંત્ર વગેરે કરનાર માટે ન હુતે સમણા વુચંતિ एवं આચરીચં એવા શબ્દો વાપરે છે. ભગવાન તેમને શ્રમણ કહેતા નથી, માનતા નથી. એ આલિયોગિકને જુદાં જુદાં રૂપો ધારણ કરવાં પડે છે. ઇન્દ્ર કહેશે, કે હાથી બન, તો હાથી બનવું પડે. શકેન્દ્રને બેસવા માટે વાહન બેઠવું હોય તો તેનું વાહન પણ બનવું પડે. શકેન્દ્રને ઐરાવત નામનો હાથી છે તે કંઈ પશુ ચોનિનો નથી, કારણ કે દેવલોકમાં તિર્થંક ન સંભવે. પરન્તુ, આલિયોગિક દેવને શકેન્દ્રના બેસવા માટે ઐરાવત હાથીનું રૂપ ધારણ કરવું પડે છે. જો આ પ્રમાણે વર્તીશું તો મોરો

અને તમારાં ક્યાંય ઠેકાણાં પડે તેમ નથી. એક વખતે શકેન્દ્ર હાથી પર બેસવા જાય છે ત્યારે હાથી અડી કરી બેસવા નથી દેતો અને આડોઅવળો દોલાયમાન થાય છે. શકેન્દ્ર પાસે તો ભાવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન છે. તેથી, અવધિજ્ઞાન વડે જોયું કે પૂર્વે મેં શ્રાવકની અગિયાર પ્રતિમા અગીકાર કરી હતી. સાધુની પ્રતિમા કેટલી તે જાણ્યો છો ને ? સાધુની પ્રતિમા બાર, અને તમારી કેટલી ? શકેન્દ્રનો પૂર્વ જીવ કાર્તિક શેઠ હતો. તે પાંચમી પ્રતિમા વહન કરતા સો વખત પાંચમી પ્રતિમા વહન કર્યા પછી જે સંન્યાસી માસ માસખમણનાં પારણાં કરે છે એ વખતે કાર્તિક શેઠનું સમ્યક્ નિર્મળ છે, જન જય પણ મિથ્યાવાદીને વન્દે નહિ, નમસ્કાર ન કરે. ધર્મ તો હાડેહાડમાં વ્યાપેલ હોવો જોઈએ. કાર્તિક શેઠના હૃદયમાં ધર્મનો રંગ જામેલ છે. રંગ બે પ્રકારના હોય છે: મજ્જિયો અને હળદરિયો. પતંગરંગ સૂર્યનો તાપ લાગતા બિડી જાય છે, જે આત્માનું સમ્યક્ જ્ઞાન વગેરે હળદર જેવું છે તે મિથ્યાત્વનો તાપ લાગતાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પણ જે આત્માનું સમ્યક્ જ્ઞાન વગેરે મજ્જિયો જેવું છે તે સો મજ્જ સાબુથી ધોતાં જેમ મજ્જિયો રંગ જતો નથી તેમ મિથ્યાત્વનો પાશ લાગવા છતાં અદૃશ્ય ન થતા, તેવું ને તેવું જ રહે છે. તેને તમે ગમે તેટલા વચન રૂપી અગ્નિમા બાળો, તો પણ તેનો રંગ જવાનો નહિ. તમે કેવા છો ? મજ્જિયો કે પતંગિયા રંગના તેનો નિષ્કૃંપ તમે જાતે જ કરી લેજો.

રંગ જાય ના, રંગ જાય ના,

જેજે યુવાન, રંગ જાય ના,

મિથ્યાત્વ આંગણે રંગલયું નાચતું.

હે આત્માઓ ! મિથ્યાત્વ તમારે આંગણે રંગ ભરીને નાચ્યું છે, માટે ખૂબ સાવધ રહેજો. નહિ તો ક્યાંયના નહિ રહે. કાર્તિક શેઠ કોઈને વન્દે નહિ, ન તો કોઈને માને. આવા શુદ્ધ ચિત્તવાળા તે હતા. એક વખતે ગામની બહાર કોઈ તાપસે કાઠિ ભરકામ કરેલો.

આખું નગર તેનાં દર્શન કરવા ભિમટયું, પણ કાર્તિક શેઠ ન ગયા તે ન જ ગયા. લોકોએ તાપસને કહ્યું, “ આખી નગરીના લોકો તો આપના દર્શન કરવા આવ્યા, પણ એક જણ ધર્મનો ઢીંગલો થઈને બેઠો છે તે આપનાં દર્શન કરવા નથી આવ્યો. ” જગતમાં ધર્મીજી જીવેનો પણ તોટો નથી. આ સાંભળી તાપસને મનમાં થયું, કે જ્યાં સુધી તે કાર્તિકને ન નમાવે ત્યાંસુધી તે સાચો તાપસ નહિ. કોઈનું અહિત કરનાર પાસે સમ્યક્ આવતું નથી અને કદાચ ને આવી જાય તો તે ટકતું નથી. સમ્યક્ તો બડા ધરતું છે, કારણ સમ્યક્ એક વાર સ્પર્શ્યા પછી સામો ધણો મારે તો અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તમાં પણ પાછો આવી જાય. કોની માફક તે બણો છો ? ‘ જહા સુસુય સસુતા ’-જેમ દોરા સોતી સોય કચરામાં પડી જાય તો ય તરત જડી જાય છે તેમ. પણ સોય દોરા વગરની હોય, તો જડે ખરી ? ન જ મળે. ભગવાન કહે છે, કે જો આત્મારૂપી સોયની અંદર સમ્યક્ રૂપી દોરા પરાવાઈ જાય તો પછી આત્મા ભલે ને ચાર ગતિઓના ઉકરડામાં ખોવાયો હોય છતાં પાછો બહાર નીકળી આવે છે. સમ્યક્ જ્ઞાન અને દર્શનનો આવો મોટો મહિમા છે. હવે પેલા દષ્ટાંત પર આવીએ. તાપસને માસખમણનું પારણું છે. લોકો, રાજ વગેરે દર્શને આવે છે. રાજ તાપસને પારણું કરવા પોતાના મહેલે લઈ જાય છે. શા માટે ? મોટા માણસ છે એટલા માટે. બહુઓ ! તમારા માથે રાજ છે ? તમે તો સ્વયં રાજ થઈ ગયા છો. એ અહીં નહિ આવે. ભગવાને ચક્રવર્તી રાજ કરતાં ય મુનિની પદવીને ઉચ્ચ બતાવી છે. રાજ તાપસને પારણું કરવા પોતાના ગ્રાસાદે પધારવા વિનંતિ કરે છે. તાપસને થયું કે ઠીક લાગ આવ્યો છે. આ અવસર ચૂકવો ન જોઈએ. તેણે રાજને કહ્યું, “ આવવામાં મને વાંધો નથી, પણ મારી એક એરજ છે તે સાંભળો. ” તાપસે દાવ જોઈને સોગંદી મારી. તાપસ જેમ હું પણ દાવ નાખું છું. સંવત્સરી પર્વ આવી રહ્યું છે, માટે સંવર કરીને રામાં આગળ વધો. અમે એમ નથી કહેતાં,

કે તમારા લાખ રૂપિયા અહીં મૂકી દો. અમારે તેનો લોભ નથી. તેનો તો અમે ત્યાગ કર્યો છે. એ રૂપિયા તમને પણ એક કાળે છોડવાના અને છોડવાના જ, અને એને છોડ્યે જ છૂટકા છે એ ભૂલતા નહિ. તમારા મનમાં કદાચ એવો વિચાર આવતો હશે કે આને અમારી સાહેબી ગમતી નથી. તમારા ઐશ્વર્યની અમે શા માટે અદેખાઈ કરીએ ? તમે સાહેબી ભોગવો તેમાં અમારે શું ? તમે ભલેને દરરોજ દૂધ અને પકવાન આરોગો. અમને તેની સાથે કશી લેવાદેવા નથી તમે સોનાની થાળીમાં જમો તેથી અમને સહેજ સરખી મનમાં બળતરા થવાની નથી પણ, હા, જો તમે એમાં જ રમ્યાપમ્યા રહો તો અમને દુઃખ થાય ખરું; આમનું શું થશે એ વિચારે હૃદયમાં કરુણા બિપજે ખરી. જેના વ્યાખ્યાનોમાં વૈરાગ્યના રસ ન ન વહેતા હોય તે વ્યાખ્યાન નહિ પણ વખાણ છે. હવે મૂળ મુદ્દા પર આવીએ.

આભિયોગિકપણ શાથી મળ્યું તેની વાત કરું છું. ભાઈ ! ફરમાવો કે તમને સાચી કે ખોટી તપશ્ચર્યા જોઈને મનમાં અધધ થાય છે ? તાપસની તો અગ્નિ અને કષ્ટવાળી ક્રિયા છે. તેણે રાજને કહ્યું, “ હે રાજન્ ! તારા ગામમાં કાર્તિક નામે એક શેઠ છે એ મને નમે, તો જ હું પારણું કરું. ” આ સાંભળીને રાજ તો વિચારમાં પડી ગયો. નિમત્રણ તો આપ્યું, પણ ધર્મસંકટ આવી પડ્યું. તાપસ કહે છે, “ મારે તો તારે ઘેર ખીરનું પારણું કરવું છે. કાર્તિક શેઠ નગર-શેઠ છે. એના વાંસા પર ખીર મુકાવીને જો તું મને પારણું કરાવે, તો જ હું પારણું કરું ” તાપસના હૃદયમાં ધર્મ જન્મી છે. માટે જ તો તે સારાસારનું ભાન ભૂલી ગયેલ છે. રાજને થયું, કે નગરશેઠ તો એના ધર્મમાં રત છે. જેના પર આખા નગરનો પ્રેમ છે તેના પર તેનાથી આવું અકાર્ય કેમ થાય ? વળી પાછો બીજો તરંગ તેના મનમાં ઉદ્ભવ્યો. આ છે સંન્યાસી. જો સાધુ શાપ આપે તો બળીને ભસ્મ થઈ જવાય. તેનામાં ખોટા લયનો હાથે લરાઈ ગયો. ‘હાઉ

આવ્યો' એમ કહીએ છીએ ત્યારે નાનું બાળક કરી નથી જતું ? જૈન મુનિ કોઇને કોઇ કાળે શાપ આપે નહિ. 'માર, માર' કરતો ભલે ને કોઇ આવે, પણ જૈન સાધુના હૃદયમાં તો તેના માટે પણ કરુણાના સ્રોતો વહેવાના. 'બાપુ! સંભાળ, તારુ બગડી જશે' એમ ઊલટું એ તો કહેવાના. એ કોઇનું ખરાબ કરે જ નહિ. સંન્યાસીનો ર રાજના હૈયામાં ધર કરી ગયો. તેણે કહ્યું, "જાઓ, ગમે તેમ કરીને શેઠને સમજાવો. શેઠ રાજના હુકમનો અનાદર કરે તેવા નથી." એમ શ્રાવકના હાડહાડની મજબૂત નીતિ ભરેલી છે. હણવા નિમિત્તે હણવાના પમ્યખાણુ. અનપરાધીને મરાય નહિ. માટે જ ભગવાન કહે છે, "મારો શ્રાવક નીતિપૂર્વક ધર્મનું પાલન કરે તો આરાધક છે, કારણ કે તે સાચાને સાચું અને ખોટાને ખોટું જાણે છે." અને રાજને રાજનીતિના ધોરણે દોરાવું પડે છે, પણ તેનું હૈયું તો પાપથી ધ્રુજે છે. 'અકરણીયમ્ પાપકમ્' આ પાપ કરવા લાયક નથી. પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડાયેલ હોવાથી છૂટકો નથી. સમ્યક્ત્વી આત્મા ખાય-પીએ, ખેલે-કૂદે વગેરે બધું ય ન કરે એમ નહિ. છેવટે ચેડા મહારાજને પણ યુદ્ધમાં જોડાવું પડે. રાજના મનમાં ખાતરી છે, કે શેઠ તેનું વચન ઉઘાપશે નહિ, માટે તેણે સંન્યાસીને કહ્યું, "તમે મારે ત્યાં પધારો." કાર્તિક શેઠને પણ કહેણ મૌકલાવ્યું, "મારે ત્યાં સંન્યાસી પારણું કરવા આવવાના છે તો તમે પણ આવજો." કાર્તિક શેઠ વિચારમાં પડી ગયા. તેણે પોતાને કહ્યું, "જવું તો પડશે. રાજની આસા માન્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી." કાર્તિક શેઠ આવ્યા. રાજ કહે છે, "શેઠ! વાંકા વળો. સંન્યાસી તમારી પીઠ પર થાળી મૂકીને પારણું કરવાના છે." કાર્તિક શેઠ વિચાર કરે છે, "હું બાર વ્રતનો શ્રાવક તો છું, પણ છ છિંડીનો આગાર છે. મારું વ્રત મૂકીને કદાચ નમુ તો ય મારું વ્રત ખંડિત નહિ થાય. તે માટે છ છિંડીનો આગાર છે." જુઓ, એક શ્રાવકને માથું નમાવવા માટે કેવું કાર્ય કરવું પડે છે ! તમને જો આવા ગુરુઓ મળ્યા હોય, જેનામાં સત્ય

અને અહિંસા હોય અને તમે માથું નમાવો તો તમારું કલ્યાણ થઈ જાય. સંન્યાસીને ઠંડક થઈ. કાર્તિક શેઠને સંન્યાસી પાસે લઈ ગયા. પણ, 'નો અઢાણ નો પરિજ્ઞાણાઈ'. સંન્યાસી કહે છે, “નીચા નમો.” કાર્તિક શેઠે મસ્તક ન નમાવ્યું, પણ આડું રાખ્યું. આ જોઈ સંન્યાસીનો પિત્તો ખસી ગયો. “આ કોણ છે એવો, જે નથી તો મારી શેઠમાં તણાતો કે નથી રાજનું માનતો ?” તેણે રાજને કહ્યું, “ખીર લાવો.” ગરમાગરમ ખીર શેઠ પર ઢોળવામાં આવી. ગરમાગરમ ખીર આમડીને ચોંટી ગઈ. સંન્યાસી પહેલાં તો રાજરાજ થઈ ગયા. મનમાં ને મનમાં તેણે કહ્યું, “વાહ રે વાહ ! કેવું ચાંદું પડી ગયું !” કાર્તિક શેઠ મન, વચન અને કાયાથી કોઈ જાતની વિકૃતિ બતાવતા નથી. ઘેર આવીને કાર્તિક શેઠ વિચારે છે, “જો મેં દીક્ષા લીધી હોત તો મારે રાજને તાપે થવું ન પડત, કારણ કે સાધુને કોઈનો આગાર નથી.” કાર્તિક શેઠને એક હજાર અને આઠ મિત્ર છે. બધાને બોલાવી તેમણે કહ્યું, “હું તો દીક્ષા લેવાનો છું. તમારો શું વિચાર છે ?” મિત્રો જવાબ આપે છે, “જ્યા તમે, ત્યાં અમે.” તમારે આવા મિત્રો છે ખરા ? તમારા મિત્રો તો ખાવા-પીવામાં સાથે અને ધર્મમાં છુમંતર થઈ જનારા. બધાએ એક સાથે દીક્ષા લીધી. તમે સાધુ-વંદનામાં બોલો છો ને, કે—

વળા કાર્તિક શેઠે પડિમા વહી શરવીર,

જમ્યો મહોરા ઉપર તાપસ બળતી ખીર.

પછી ચારિત્ર લીધું મિત્ર એક સહસ્ર આઠ ધીર,

મરી હુવા શકેન્દ્ર ચ્યવિ લેશે લવતીર.

કાર્તિક શેઠે તો આત્માનું કલ્યાણ કરી લીધું. તેમને પેલા તાપસ પર જરા સરખો કોઈ ન ચડ્યો. જે ધર્મ સમજ્યા છે તે તો સમાઈ ગયા, પણ તમે તો અહીંથી ઉપશમનું સ્વરૂપ સમજીને ઘેર જશો અને જમીને પત્ની પર કોઈ કરશો. ધર્મનું તત્ત્વ તમે સમજ્યા છો એમ કેમ કહેવાય ? કોઈને પરિહારો. કોઈ કરવા જેવો નથી. કોઈ આત્માનું

અહિત કરનાર છે. આત્માનું હિત કરનાર તો ક્ષમા છે. કાર્તિક શેઠે ક્ષમા કેળવી તો શકેન્દ્રપણે ઉત્પન્ન થયા અને તાપસનો જીવ ઐરાવત હાથીના રૂપે અવતર્યો. શકેન્દ્ર હાથી પર ચડવા જાય છે તે વખતે પેલો ઐરાવત પટકિયાં ખાય છે. શકેન્દ્ર કહે છે, “ભાઈ ! તું ચડવા નથી દેતો, પણ તારું કર્મ ચડવા દે છે. તારું પૂર્વ તાપસ રૂપ મારા બાંસા ઉપર એક વખત બળતી ખીર રેડે, પણ તેનાં પરિણામે તારે મારા વાહનરૂપે બે સાગર સુધી રહેવું પડશે, અને મારે તારા પર ચડવું પડશે. માટે કોઈ પાસે મંત્ર-જાત્ર કરાવતો નહિ.” ભાઈઓ ! તમારું ભાગ્ય તમારા હાથમાં જ છે. તમારી વસ્તુ આપ્તાદ રાખવા માટે મૂંઝવણ શા માટે અનુભવો છો ? મંત્ર-જાત્ર વગેરે કરનારને આલિયોગિક દેવપણે અવતરવું પડે છે. કર્મથી તમે રાજ્ય પણ થઈ શકો અને અમે એવું કરીએ તો અમારે પણ આલિયોગિક દેવ થવું પડે. માટે સ્વરૂપને સમજો. જે સ્વરૂપને સમજશે તે તરશે. અહીં સુધી કહેવાયું. બાકીનું આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૩૧ મું

[મંગળવાર, શ્રાવણ સુદી ૧૪]

બ્રહ્મચર્યની મહત્તા

આજે આપણે આંગણે મંગળ દિન છે. ભગવાન કહે છે, કે પરભાવમાંથી મુક્ત થઈને જે સમયે આત્મા સ્વભાવમાં આવે છે તે ઘડી અને તે દિવસ મંગળ કહેવાય. મંગળ કરનાર ભગવાન નેમિનાથની સ્તુતિ કરતાં ભગવાન કહે છે, કે—

સોહગ્ગ મહાનિહિણો પાયે પળમામિ નેમિ જિજ્ઞવણ હો ।

બાલેણ સૂય બાલેણ જાણાહ્ણો જેણ નિશ્ચિણિઓ ॥

સૌભાગ્યના પરમ નિધાન એવા બાલ બ્રહ્મચારી નેમિ જિનેશ્વરના પાયે પળમામિ—ચરણ કમળમાં નમસ્કાર કરીને, જેણે બાલ્યાવસ્થામાં

ભુજાએ કરીને જનાર્દન એવા શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવને જીતી લીધા હતા, એવા નેમિ જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરીને, બ્રહ્મચર્યની મહત્તા ઉપર આજનુ વ્યાખ્યાન શરૂ થશે. બ્રહ્મચર્યનો મહિમા વર્ણવતાં શાસ્ત્રકારે કહે છે, કે—

શીલં ધર્મં નિહાણં શીલં પાષાણં ચઢણં મણિયં ।

શીલં જંતુણ જાએ, અકત્તિમં મહણં પવરમ્ ॥

હે આયુષ્યમાન આત્માઓ ! શીલ એ તો ધર્મનું નિધાન છે, ભંડાર છે. શીલ પાપનું ખંડન કરનાર છે. શીલવાળાં પ્રાણીઓ જગતમાં જ્યાં અને વિજ્યને પામે છે. હે આત્માઓ ! શીલ એ તો અકૃત્રિમ, નૈસર્ગિક આભૂષણ છે. કેવું આભૂષણ ? તો કહે અકૃત્રિમ. અકૃત્રિમ એટલે સોના-ચાંદીના અલંકારો જેવું બનાવટી નહિ, પણ કુદરતી, સ્વાભાવિક. આવા અલંકારને માનવજીવન ગ્રાસ કરનારે ધારણ કરવો જોઈએ. માણસ ભલે ને નિસ નવા નવા અલંકારોથી પોતાના દેહને શણગારે, પણ જેણે બ્રહ્મચર્યનું આભૂષણ પહેર્યું નથી તે તો છતે અલંકારે અલંકાર વગરનો છે. સાચો દાગીનો તો બ્રહ્મચર્ય છે. એ પહેરશે તો જ તમે ખરેખર રૂપાળા દાગશે, સોના-ચાંદી કે ઝવેરાતના આભરણોથી નહિ. બ્રહ્મચર્યનો મહિમા દર્શાવતાં ભગવાન કહે છે, કે જો તમને શરીરને શોભાપમાન કર્યાં સિવાય ન જ એન પડતું હોય તો તમને એક સુંદર અલંકાર બતાવીએ છીએ. એ શણગારને વરવા ભગવાન નેમિનાથ તોરણથી પાછા વળ્યા અને અખંડ બ્રહ્મચર્યને વર્ણવ્યા. આપણે પણ એ વસ્તુ અપનાવવા જેવી છે. જો આપણે તેને નહિ અપનાવીએ તો આપણું જીવન ફેાતરાં જેવું કિંમત વગરનું બની જવાનું. જ્યાં બ્રહ્મચર્ય છે ત્યાં જ શાન્તિ છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના સોળમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે, કે—

દેવ-દાનવ-ગંધર્વા જલ-રક્ષસ-કિન્નરા ।

ભંમચારિં નમંસ્સન્તિ વુક્કરં જે કરન્તિ તે ॥

હે ગૌતમ ! દેવો, દાનવો, ગંધર્વો, યક્ષો, રાક્ષસો અને કિન્નરો

બ્રહ્મચારીને નમસ્કાર કરે છે. દેવોને પણ દુષ્કર એવા બ્રહ્મચર્યનું જે માનવ પાલન કરે છે તે માનવને અમે દેવો નમસ્કાર કરીએ છીએ. ભગવતી સૂત્રમાં શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે, કે એક સમયે ભગવાન દેવોની શક્તિની વાત કરતા હતા. કોઈ એક મહર્ષિકે દેવ જે મહા શક્તિ-શાળી, જ્યોતિના પુજ જેવા, ઋષિ અને સમૃદ્ધિથી ભરપૂર, લાખ યોજનના જમ્બુ દ્વીપને ચપટી વગાડીએ એટલા અદ્ભુત સમયમાં એકવીસ વખત પ્રદક્ષિણા કરી શકે તેવા શક્તિશાળી હોવા છતાં સ્ત્રી આગળ સાવ પામર બની જાય. દેવો કહે છે, “અમારી શક્તિનો પાર નથી, પણ અમે એક દિવસ પણ બ્રહ્મચર્ય પાળી શકીએ તેમ નથી. દુષ્કર એવા બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરનાર મનુષ્યને અમે દેવો પણ પ્રણામ કરીએ છીએ.” બંધુઓ ! બ્રહ્મચર્યના પાલનથી શારીરિક સામર્થ્ય તો વધે જ છે, પણ તેથી આત્મિક લબ્ધિ પણ થાય છે. બ્રહ્મચર્ય આગળ ખીજ બધી વસ્તુઓ તુચ્છ અને ફિક્કી લાગે છે. માટે જ ભગવાને કહ્યું છે, કે—

પંચમહવ્યય સુવ્યયમ્બલં સમણામણાઈલ સાહુ સુચ્ચીમં ।

વૈરવિરામણ પન્જવસાણં સન્ન સમુદ્દમહોદધિતિત્થમ્ ॥

પરિબ્રહ્મની મર્યાદા હોય; પણ જે યોથું વ્રત ન હોય તો એ વ્રત દ્વીપે નહિ. પાંચ મહાવ્રતોમાંથી યોથું વ્રત પાળવું કઠિન છે. ‘સમણામણાઈ’ ભલી રીતે સાધુ પુરુષોએ જેનું આચરણ કરેલું છે. અહો ! ગૌતમ ! જુઓ, જુઓ. ‘વૈરવિરામણ પન્જવસાણં’ બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન વૈરીની વૈરવૃત્તિને રોકીને તેને શમાવી દે છે; વૈરવૃત્તિની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. સર્વે સમુદ્રોમાં જેમ સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર પ્રધાન છે, તેમ સર્વે વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્ય પ્રધાન છે. બ્રહ્મચર્ય એ જ મોટું તીર્થ છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભગવાને કહ્યું છે, કે જેણે મોટા સમુદ્ર તરીકે પાર કર્યો છે, તેના માટે ગંગા નદી પાર કરવી એ રમત વાત છે. તેવી જ રીતે, જે આત્માએ નારીરૂપી સમુદ્ર તરીકે ગયા તેના માટે અન્ય ખીજાં વ્રતોનું પાલન સાવ સહેલું થઈ પડે છે. હે દેવાનુબ્રિયો !

મનુષ્યજીવન પામીને તમે જે કાંટા વગરના રહો તો તમારો જન્મ વ્યર્થ થયો માનવો. તમે એક કિમતી અમેરિકન ધડિયાળ ખબરમાંથી ખરીદી લાવો, પણ જો તેના જે કાંટા ન હોય, તો તે શા ઉપયોગનું ? માનવભવ તો અમેરિકન ધડિયાળ કરતાં ક્યાંયે કિમતી છે. માનવભવનું ધડિયાળ તો તમે ખરીદ્યું, પણ તેમાં યમ અને નિયમના જે કાટા છે કે નહિ તેની તમે તપાસ કરી છે ખરી ? જો તમારા આ જીવન-રૂપી ધડિયાળમાં યમ-નિયમના જે કાંટા ન હોય, તો તમારું જીવન નકામું છે, એ વૃથા છે. તમે લલેને શ્રીમંત હો અને વૈભવની છોળો તમારે ત્યાં ઊડતી હોય, પણ યમ-નિયમ ન હોય તો એ બધું ઐશ્વર્ય વ્યર્થ છે. યમ-નિયમ વગર આત્માનો વિકાસ શક્ય નથી. જ્ઞાનીઓ બ્રહ્મચર્યની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે, કે બ્રહ્મ એટલે આત્મા અને ચર્યા એટલે વિચરવું, રમવું. સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમાં રમવું એ તો આત્માનો શુણ્ણ છે મન, વચન અને કાયાથી સ્ત્રીના સંયોગથી નિવર્તવું તેનું નામ દ્રવ્ય બ્રહ્મચર્ય. દરેક તપમાં મોટામાં મોટું તપ બ્રહ્મચર્ય છે. કહ્યું છે, કે ‘તવેસુ વા ઉત્તમં લમ્બચેરમ્.’ સંવર દ્વારની બહાર ભગવતી સૂત્રમાં ભગવાને કહ્યું છે, કે એક દિવસનું બ્રહ્મચર્ય પાળનારને એક સો એસી ઉપવાસ તપનો લાલ થાય છે. આ છ માસી તપક્ષ થયું. છ મહિનાના આવા તપના લાલને એવો તે કોણ મૂખ હશે કે હાથથી જવા દે ? વસ્તુના તત્ત્વને સમજો. તમે કહેશો, ‘સાહેબ ! ઉપવાસની વાત અમારી આગળ ન કરો !’ પણ વાત નહિ કરીએ તો આત્મા નિર્મળ કેમ થશે ? આત્માને નિર્મળ તો કરવો પડશે ને ? ભગવાને કહ્યું છે, કે તપ અને સંયમ વગર આત્મા નિર્મળ થાય તેમ નથી. આ વચનોમા તો તમને શ્રદ્ધા છે ને ? તો પછી કોની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છો ? જે વખતે આયુષ્ય પૂરું થશે તે કાળે ધાર્યું બધુયે ધૂળમાં મળી જશે. નહિ ધાર્યું હોય તે આગળ આવશે. માટે ધર્મને વાચદા પર ન રાખો. ધર્મ તો રોકડા રૂપિયા છે. તેમા ઉધાર ન હોય. તમને રોકડ વેપાર ગમે કે ઉધારિયો ? જો જલદી રોકડ રકમ મળતી

હોય, તો કોઈ ઉધાર વેપાર કરે ખરો ? ન જ કરે. આ લવ રોકડ વેપાર કરવા માટે મળ્યો છે, વિપયના લોચાઓ ચૂંથવા માટે નહિ. આંખો ઉઘાડીને જુઓ તો ખરા. અનન્ત લવમાં તમારી જે પત્નીઓ ખનેલી તે આ લવમાં તમારી સાથે ખીબ મંબધે પણ બેડાઈ હોય. માટે દૃષ્ટિ ખોલો. જ્ઞાનીઓના માર્ગને નિહાળો. જગતમાં રાચવા જેવું શું છે ? ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના બારમા અધ્યયનમાં લગવાને કહ્યું છે, કે —

खणमिच्छ सुक्खा बहु काल दुक्खा पगाम दुक्खा अणिगाम
सुक्खा ।

સંસાર મોક્ષસ્ત વિપક્ષ મૂયા જ્ઞાણી અણત્યાણ ઉ
કામભોગા ॥

લગવાન કહે છે, “લાઈઓ ! કામનો ઉપભોગ કદાચને તમને ક્ષણ વાર માટે સુખ આપે, પણ વારસામાં ધણી દીર્ઘ કાળ સુધી ભોગવવાં પડે એવાં દુઃખને મૂકી જશે.” આ વાતનો તમે જરા સરખો થે વિચાર કર્યો છે ખરો ? ક્ષણભરનાં સુખ માટે તમે ચિર કાળની યાતનાને નોતરી રહ્યા છો. એક વખતના અમ્મહાચર્યથી તમે નવ લાખ સંઝી મનુષ્ય અને સમુચ્છીમ મનુષ્યની હસા કરી રહ્યા છો, તેની તમને ખબર છે ? એક સો એસી ઉપવાસનો લાભ ખતાવ્યો તે આ વાતને તમારા મનમાં ઠસાવવા માટે જ. અહિંસક જીવો હિંસાએ ન જીવે. સુખ પ્રાપ્ત કરવા જતાં સુખ ટળે છે. માટે આંખો ખોલો. સૂર્યનો પ્રકાશ ચોમેર ફેલાઈ ગયો છે. તો હવે ધ્રુવડ જેવું જીવન જીવાનું છોડી દો. તમે કહેશો, કે વિપયના ઉપભોગથી અમને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ આ માન્યતા ખોટી છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે તેમ કરવાથી તમને સુખની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. જરા તમારાં આંતર ચક્ષુઓને ખોલો તો ખરા. જરા જુઓ તો ખરા કે વિપયના સેવનથી સુખ મળે છે કે ટળે છે ? વિપયનું ક્ષણિક સુખ પ્રાપ્ત કરવા જતાં આન્માનું સાત્વિક અને અનન્ત કાળ સુધી ટકી રહે તેવું સુખ તમે શુભાવી બેસો છો તેનો તો જરા વિચાર કરો. જ્ઞાનીઓ ઉચ્ચ

સ્વરે પોકારી પોકારીને કહે છે, કે જેટલી અશ્વત્થામ્યમાં આસક્તિ, જેટલું તેનું સેવન, તેટલાં ભાવભરણ. જન્મભરણના ફેરામાંથી છુટકારો મેળવવો હોય તો અશ્વત્થામ્યવ્રતને અંગીકાર કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. માટે તમારી ઇન્દ્રિયો પર 'કન્ટ્રોલ' મૂકો. તેને કાળમાં રાખો. માંદા પડે છે ત્યારે વૈષ્ણવો કહેવા પ્રમાણે મગનું પાણી પીને જીભને વશમાં નથી રાખતા ? જાનીઓ કહે છે, તમારી સ્વાદેન્દ્રિય પર કાણુ કેળવો. સ્વાદેન્દ્રિયને જીતનાર માટે અશ્વત્થામ્યનું પાલન સરળ બની જાય છે. જીભને જીતનાર આત્મા જ અશ્વત્થામ્યને પાળી શકે. તેના પાળનારને જ એક સો એસી ઉપવાસનો લાભ થાય છે. માટે સ્વાદેન્દ્રિય ઉપર તમારે જય મેળવવો જ પડશે. આત્માની આઝાદી બે તમારે પ્રાપ્ત કરવી હોય તો વિષયની ગુલામી છોડવી પડશે. જેમ જેમ તમે આઝાદી પ્રાપ્ત કરતા જશો તેમ તેમ વિષયની ગુલામીની શૃંખલા તૂટતી જશે. કોઈ નટ દોરકા પર ચડી નાચવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે તેને આનંદ આવે છે. પણ ક્યારે ? જ્યારે નીચે ભીલેલા ઢોલક બજાવે ત્યારે. ઢોલકના તાલ સાથે નાચતા તે રમવા આવી જાય છે. એમ તમે પણ બે સંયમ અને ત્યાગના ઢોલ બજાવો તો તમારો આત્મા પણ આનંદના તાલે નાચીને રમ જમાવે. માટે જીવનને આદર્શ બનાવો. જીવન ખાવાપીવા માટે નથી મળ્યું, પણ ધર્મનું આચરણ કરવા માટે મળ્યું છે. જૈનનો દીકરો હોય, તો એક વખતના અશ્વત્થામ્યવ્રતથી નવ લાખ સંઘી અને અસંખ્ય જીવોની હત્યા થાય છે એમ સાક્ષાત્તાં તેનું હૈયું કંપી ભીડે. મહાત્માજીએ છત્રીસ વર્ષની ભર યુવાવસ્થામાં અશ્વત્થામ્યવ્રત અંગીકાર કર્યું. તમને કહેશું તો જવાબ આપશો, ' શું કરીએ ? પુત્ર નથી. ' ભગવાન મહાવીરે, પુત્ર ન હતો છતાં, અઘ્નવીસ વર્ષની વયે અશ્વત્થામ્યવ્રત સ્વીકાર્યું. પુત્રના અવતરવાની રાહ ન જોઈ. તો પછી તમે કોની રાહ જોઈ રહ્યા છો ? હવે નીકળો. એક દેહ-માંથી નીકળવું મુશ્કેલ છે. અશ્વત્થામ્યપાલન સિવાય આત્મા નિર્મળ કેમ થશે ? કોઈ પણ આત્મા અશ્વત્થામ્ય સિવાય મોક્ષને પામ્યો નથી અને

પામવાનો પણ નથી. કોઈ પણ આત્મા શીલ વિના મંસારસુખને પામ્યો નથી, પામવાનો નથી અને પામશે પણ નહિ. સર્વથા બ્રહ્મચર્યને જે સ્વીકારી ન શકીએ, તો કેટલી પામરતા છે તે જણાઈ આવશે. તમારે સમજવું જોઈએ, કે જેણે બ્રહ્મચર્ય સ્વીકાર્યું તે ભગવંત-તુલ્ય બન્યો.

બ્રહ્મચારી ભગવાન સ્ત્રોત રે,

એમ કહે જિનરાય, રે સગુણ નર !

આવો છે મહિમા બ્રહ્મચર્યનો. માટે જ બ્રહ્મચર્યને અપનાવી લેવું જોઈએ. નહિ તો મરણકાળે મનમાં ઓરતો રહી જશે. જે કાળે બ્રહ્મચર્યનો સ્વીકાર કરવા આત્મા તૈયાર થાય તે ઘડી જ દિવાળીનું પર્વ માનવું. નાની વયમાં જે જાગ્યો, તે પાછલી અવસ્થામાં ‘લક્ષ્મી લંભચરમ’ને સ્વીકારે અને શીઘ્ર અમરત્વને પ્રાપ્ત કરે. તમારે અમર થવું છે ને ? જે આત્માઓ પુખ્ત વયે પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવા તૈયાર થાય તેમને પણ ધન્યવાદ આપવો ઘટે. ભગવાને સલામાં બ્રહ્મચર્યવ્રત લેવાનું બતાવ્યું છે તેનું પણ રહસ્ય છે. બધાની હાજરીમાં મન લેવાથી વનધારી પર જખરો અંકુશ રહે છે. લોકલાજથી ડરીને તે વ્રતનો ભંગ કરતાં અટકી જાય છે. આત્માએ સદા જગત રહેવું જોઈએ, જેથી સ્ખલન ન થાય. આવા વ્રતીને જોતાં બીજને લાલ થાય છે. જેને જોતાં બીજ રૂંદું જાણે અને બીજને સાગનો ચાંદલો કરે તો તેનો લાલ મહાન અને અમૂલ્ય છે. કંઈ નહિ તો ઓછામાં ઓછું એક દિવસનું બ્રહ્મચર્યવ્રત સ્વીકારે તેને પણ મોટો લાલ થાય છે. કોઈ કંગાડપતિ પ્રતિ માસે દસ લાખનું દાન આપે તેના કરતાં જે આ લાલ મોટો છે.

પ્રતિ માસે કરે દાન જે દસ લાખ ગાયનું,

તેનાથી મંથમાં શ્રેષ્ઠ, લલે આપે ન તે કશું.

શરમ કે લજ્જાના કારણે પ્રત્યાખ્યાન ધરે ન કરતાં જહોરમાં જ કરવાં જોઈએ. આજે આપણને સુવર્ણ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. એ અપૂર્વ

અવસર વારે ઘડીએ મળવાનો નથી. માટે એકથી સંતુષ્ટ ન થશો. અમે તો આશાભર્યા છીએ, કે તમે સદાયનુ બ્રહ્મચર્યવ્રત સ્વીકારી લેશો. જ્ઞાનીઓએ આજના દિવસને ઉત્સવદિન કહ્યો છે. જેણે ભગવાનની સાથે સગપણ કર્યો છે, તેનાં ગીત તો બધા યે ગાય. એવાને આત્માની ભૂમિકા શુદ્ધ કરવા માટે, આલોચના કરીને, પ્રત્યાખ્યાન આપીશું. જેમ હોળાના દિવસોમાં રંગની પિયકારીઓ છોડતા જેના પર છોડી હોય છે તેને તો રંગી જ દે છે પણ ખીજાઓ પર પણ રંગના છાટાઓ તો ઊડે જ છે, તેમ મારા ગુરુદેવ પ્રત્યાખ્યાનરૂપી પીયકારી છોડશે. તેના છાંટાઓ અહીં ઉપસ્થિત થયેલા બધાને લાગશે. માટે પ્રોત્સાહનનો આંદલો કરવા તૈયાર રહેજો.

વ્યાખ્યાન ૩૨ મું

[બુધવાર, આવળુ સુદી ૧૫]

ભગવાન ત્રણ લોકના નાથ રાયપસેણીય સૂત્ર આગમે છે, તેમાં શું શું દર્શાવેલું છે તેનું વર્ણન શાસ્ત્રકારો કરી રહ્યા છે. જે જીવો ખૂબ જ સમ્યગ્ રીતે વિચાર કરે છે તેઓને અતરનું જ્ઞાન થાય છે. માટે જ જ્ઞાનીઓએ આગમને અરીસાની ઉપમા આપી છે. આગમ એ સમ્યગ્દષ્ટિનું દર્પણ છે. જેમ આંખવાળો માનવી નાહી-ઘોષ્ટને મોઢા ઉપર ઠંધા ડાઘ તો નથી રહી ગયો ને તેની ખાતરી કરવા દર્પણમાં પોતાનું મુખ જુએ છે, તેમ જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે તમારે પણ અતરમાં ડાઘ જોવા માટે આગમરૂપી અરીસામાં જોવું જોઈએ. કોઈ કહેશે, કે આંખવાળા માનવીને વળી અરીસાની શી જરૂર ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ખીજા પ્રશ્નથી જ આપીએ તો ? ત્યારે શું અરીસો આધળા માટે છે ? શરીર પરના ડાઘ જોવા માટે અરીસાની જરૂર દેખતાને જ હોય, અધને નહિ. જ્યાં સુધી તમારી પાસે આગમનો અરીસો નહિ હોય ત્યાં સુધી તમારી કાયાનું કલ્યાણ નહિ થાય. તમારામાં રહેલી ખોડ-

ખાંપણોને વીતરાગદેવ અરીસા વડે બતાવે છે. તમારે એ ખોડખાંપણોને કાઢવી પડશે. તમારી કુટેવોને છોડવી પડશે. કોઇ કહેશે, કે આગમને મૂકા આધા. આગમ છે જ નહિ. જેમ ચક્ષુવિહીનને અરીસો અળખામણો લાગે છે, તેમ શ્રદ્ધારહિતને આગમ અળખામણાં લાગે તેમાં નવાઇ શી છે? જેની દષ્ટિ જ ન્યાં સવળા અને સરળ નથી, તેને અરીસો પણ વાકા દેખાવાનો. જેની દષ્ટિ જ ભ્રાન્તિગ્રસ્ત છે, તેને આગમો પણ ભ્રાન્તિભર્યા લાગવાના. આવી દૂષિત દષ્ટિ ન્યાંસુધી હોય, ત્યાંસુધી કદાચ ને તે આગમને વળગે તો ય લાભ થવાનો નહિ. માત્ર ટિયાયા કરવાનું જ તેના ફાળે રહે છે. હે ગૌતમ ! નંદીસૂત્ર, આચારાંગ સૂત્ર વગેરે આગમો સમ્યગ્વિજ્ઞાનને સમ્યક્ષપણે અને મિથ્યા-દષ્ટિવાળાને મિથ્યારૂપે પરિણુમે છે. અન્યના આગમો જો સમ્યગ્દષ્ટિવાળો વાંચે તો સમ્યક્ષપણે પરિણુમે. માટે દોષ દષ્ટિમાં છે, આગમમાં નહિ. આપણે કહીએ પણ છીએ, કે જેવી દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. અંધ આગળ આગમરૂપી અરીસો મૂકીએ અને તે લેવા બધ તો તેનું માથું ફૂટે. કાશી માધુસના વ્યાવહારિક આચરણમાં અને સમ્યગ્દષ્ટિવાળાના આચરણમાં અંતર રહેવાનું. સમ્યગ્દષ્ટિવાળો આગમની દષ્ટિએ તેનું આચરણ નિર્દોષ છે એવું બધા પછી જ આચરણ કરવાનો. જે કોઇ આત્મા આ આગમના અરીસાને પોતા પાસે રાખશે તે દુઃખથી મુક્ત થશે. આગમોને કહેનાર અને આપણી પાસે લાવનાર પ્રત્યે જો આપણામાં અંતરંગ ભક્તિભાવ જીવજે, તેમાં શ્રદ્ધા પ્રગટે તો આપણો આત્મા સરળ થઇ બધ.

સૂર્યાભદેવને અંતરંગની ભક્તિનો વેગ જીવજો છે. માટે તે જવા તૈયાર થયા છે. આભિયોગિક દેવ સૂર્યાભદેવને કહે છે, “આપની આજ્ઞા પ્રમાણે બધું કરી આવ્યો છું. એટલે આપની આજ્ઞા હવે આપને પાછી સોંપું છું.” સેવકે પોતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું તેથી સૂર્યાભદેવનું ચિત્ત પ્રકુલ્લ બને છે. ભાષ્યો ! તમારા દીકરા-દીકરીઓ તમારા આદેશો અને આજ્ઞાઓનું પાલન કરે, તો તમારું હૈયું પ્રકુલ્લિત

નથી થતું ? સૂર્યાભિદેવે તેને કહ્યું, “વારુ, તું જ. સુધર્મસલામાં જઈ, ઘંટાનો રણકાર કર. એ ઘંટાને એક લાખ યોજનનો ઘેરાવે છે. એ ઘંટાને ખૂબ જોરથી વગાડ અને આ વાતને જાહેર કર કે સૂર્યાભિદેવના વિમાનમાં રહેલાં બધાંયને સૂર્યાભિદેવે આજ્ઞા કરી છે કે આશ્ર-શાલ ઉદ્યાનમાં બિરાજી રહેલા શ્રમણ સગવાન મહાવીરને વંદના કરવા ચાલે. દેવો ! તમે બધા પણ તમારી બધી ય રિદ્ધિ વજોરેને સાથે લઈને સૂર્યાભિદેવની સાથે તૈયાર થઈ જાઓ.” સેનાપતિએ કહ્યા પ્રમાણે આવી ઉદ્ઘોષણા કરી અને તેણે ત્રણ વાર ઘંટા વગાડી. લગવાન કહે છે, “હે ગૌતમ ! ઘંટાનો એવો તો ધ્વનિ બીજો, કે દેવો અને પદ-છંદા-બધા ય જગી બીજા.” તમે અહીં બેઠા હો અને ઉપરથી ગડ-ગડાટ કરતું વિમાન પસાર થાય તો તમને આશ્ચર્ય થાય ને ! દેવો ભોગવિકાસ, રતિકીડા વજોરેમાં મગ્ન હતા. ઘંટારવ સાંભળી બધાને થયું, “આ ઓચિંતાનું શું થયું ?” બધાને જાણવાનું કુતૂહલ બિપજ્યું. અવાજ બધ થયા પછી સેનાપતિએ ઉદ્ઘોષણા કરતાં કહ્યું, “સૂર્યાભિદેવે ઉદ્ઘોષણા કરાવી છે, કે...” આ સાંભળી બધા એકદમ શાન્ત અને સ્તબ્ધ બની ગયા. જેમ કોઈ મહાન વક્તા બોલવાનું શરૂ કરે અને શ્રોતાઓનો શાન્ત બની જાય છે તેમ. જેમ બધા એકતાન બની જાય છે તેમ દેવો પણ એકતાન થઈ ગયા. ભાષણો તો ઘણાંયે આપે છે, પણ નહિર ભાષણ આપે ત્યારે ? સલા કેવી શાન્ત અને એક-ચિત્ત બની જાય છે ? દેવો કહેવા લાગ્યા, “સ્વામીની આજ્ઞા છે, માટે તરત બધાં કામો પડતાં મૂકીને તૈયાર થઈ જાઓ.” તમારે પણ લગવાનની આજ્ઞા સાંભળીને દેવો જેમ બધાં કામો પડતા મૂકીને એકદમ એકમત અને એકતાન થવું જોઈએ. કોઈએ વિરોધનો સૂર ઉઠાવેલો ન જોઈએ. “આગમ આધાં મૂકો,” એમ જિનેશ્વરના મુમુક્ષુએ કદાપિ બોલવું ન જોઈએ. આ તો હરણિયો પારો છે. જે લગવાનની આજ્ઞામાં એકતાન થયા તો લગવાન બની જવાય; અને જે આજ્ઞાને આઘી મૂકશે તો લગવાનપણું પણ આણું જતું રહેવાનું. લગવાન કહે છે, કે

તમે કોના સામે બોલો છો ? આ આજ્ઞાનું પાલન એ બહુ ગંભીર અને મહત્ત્વ ધરાવે છે. તમારાથી સામાયિક ન થયાં તો તમે બહોળા, પણ સામાયિક સામે બોલો ન કદાચ. આદ્યો ! તમને સમ્યક્ શ્રદ્ધા રાખતાં કોણ અટકાવે છે ? બ્યારે દેવો પણ વ્યવહારમાં આવીને આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, તો તેમ કરતાં તમને શું ધાય છે ? તમારી ગૃહરાણી જો તમારી આજ્ઞા ન માને. તો તમને ગમે ? તમે કહેશો, નહિ જ. તો પછી, ભગવાનનાં વડાણાં ક્યારે થયાય ? ભગવાનની આજ્ઞા પાળીએ ત્યારે જ ને ? જો તમારી અર્ધાંગિના તમારી ઉપરવટ જમીને વળે, તો તમને વડાણ કે હેન તેના પ્રત્યે ઊપજતું નથી; તેમ ભગવાનની ઉપરવટ જમીને આપણે વળીએ, તો ભગવાનને આપણા પર ક્યાંથી હેન આવે ? ભગવાનની આજ્ઞાનાં રહો તો ભગવાનને વડાણ આવે. ભગવાન તો કોઈનો રાગ પણ નથી કરતા કે નથી કોઈનો દ્વેષ કરતા. તેમના આજ્ઞાપાલનથી ભક્તના હૃદયમાં ભક્તિનો ઝરો વહેવા લાગે છે.

સૂર્યાભિદેવના હૃદયમાં ભક્તિનો ઝરો વહી રહ્યો છે. ઘોષણા સાંભળીને દેવલાયને ભગવાનનાં દર્શન કરવાની લાવના થઈ. દેવલાકને કુતૂહલવૃત્તિ થઈ. દેવલાકને થયું, કે આજ સુધી જો સાંભળ્યું નથી તે આજે સાંભળવાનું મળશે. દેવલાકને થયું, કે સૂર્યાભિદેવની આજ્ઞા થઈ છે એટલે જવું પડશે. દેવલાક તો, આમ ધારી, જિનભક્તિમાં રંગાઈ ગયા. દેવલાક વળી આ તો અનારો છે એમ માની જવા તૈયાર થયા. આવી રીતે ઋદ્ધિસિદ્ધિ સહિત, વિમાન સહિત યથાસમય આવવા તૈયાર થઈ ગયા. સેવકે આવી કહ્યું, “સ્વામી ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે થ’તા વગાડી અહ્યો છું.” આટલું નિવેદન કરે છે ત્યાં તો બધા દેવો હાજર થઈ ગયા. સૂર્યાભિદેવ તો દેવોનો પરિવાર જોઈને, પોતાની આજ્ઞાના થતા પાલનથી દુઃખોદ્ધાત્યો માતો નથી. એમ, તમે પણ ઉપાશ્રયમાં આવી શુરુમુખેથી ધર્મનું શ્રવણ કરો, તો અમને કેટલો આનંદ થાય ! પછી સૂર્યાભિદેવે કહ્યું, “એક લાખ યોજન લાંબું-પહોળું એક વિમાન તૈયાર કરી આવો, કારણ કે જમ્યુદ્ધીપ એક

લાખ યોજનના વિસ્તારમાં છે. જમ્બુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં નાના પ્રકારના સ્તમ્ભો તૈયાર કરી તેમને રત્નોથી મઢી દેા. તેઓમાં હસ્તિ, રથ, યોગ વગેરેને મૂકેા. હજાર હજાર સૂર્યના પ્રકાશ જેવું એ વિમાન કરજો. જોનારની આંખો તેજના પુંજથી અગ્નિ જાળ્ય તેવી તેની દીપ્તિ હજો. નાના પ્રકારના શણગારવાળું, દિવ્ય ગતિવાળું વિમાન બનાવી લાવો.” આલિયોગિક દેવે કહ્યું, “જેવી આશા.” આ સાંભળીને સૂર્યાભિદેવ તો રાજી રાજી થઇ જાય છે. વિમાનની ત્રણે બાજુઓએ સોપાન ગોઠવવામાં આવ્યાં. સોપાન એટલે ચડવાનાં પગથિયા. એક સોપાન પૂર્વ દિશાભિમુખ મૂક્યું, તેની આગળ મણિઓનાં તોરણો બાંધ્યાં. તોરણો ઉપર તોરણ અને તેના પર એક હજાર આઠ દલવાળું કમળ ગોઠવ્યું. આ પ્રમાણે કરીને પછી ભૂમિભાગને શણગારવાનું શરૂ કર્યું. મણિઓનું વર્ણન કરાય તેમ નથી. કેવા વિવિધ વર્ણનાં એ રત્નો હતા? સ્થામ, રક્ત, પીત, હરિત, શ્વેત અને વિચિત્ર વર્ણનાં એ મણિઓ હતા. સૂર્યાભિદેવે બધી યે જાતના મણિઓની સમજ પાડીને જેમ સુંદર લાગે તેમ ગોઠવવા કહ્યું એ વિમાનમાં સૂર્યાભિદેવના ચાર હજાર સામાનિક દેવોને બેસવા માટે લદ્દાસનો મૂકવામાં આવ્યા. શકેન્દ્રના સામાનિક દેવોની સંખ્યા તમે જાણો છો? આનું મહત્ત્વ સમજાવતાં ભગવાન કહે છે, કે આ દેવોએ પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. શાના વડે તે જાણો છો? આવી બાહ્ય પ્રસિદ્ધિ તો મારે અને તમારે આત્મા એક વાર નહિ પણ અનેક વાર ભોગવી આવ્યો છે. આવું જ્ઞાન કરાવીને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવાની સમજણ આપતાં ભગવાન કહે છે, કે “હે આત્માઓ ! તમારે તમારી પ્રસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવાની છે. હું ધર્માચરણ કરું તો આવતા ભવમાં આવી પ્રસિદ્ધિ મળે એ માટે નહિ, પણ આ તો પુણ્યની લીલા છે એવી ભાવના કેળવજો.” આ લીલાનું વર્ણન સાંભળતાં હૃદયમાંથી આશ્ચર્યના ઉદ્ગાર સરી પડે છે? તમને તે પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે? શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે પુણ્યનું ફળ સુખ. તે ભોગવતાં સુખ લાગે. પાપનું ફળ દુઃખ. તે ભોગવતું ગમે નહિ.

પાપનું ફળ તો નરક છે. પુણ્યની વાતો સાંભળીને તમારું મન કેમ તેના પ્રત્યે સહચાષ્ઠ જાય છે ? જગતની વસ્તુઓમાંની બધી યે વસ્તુઓને આપણે સ્પર્શી છે, પણ આત્મા ક્યાં ગયો નથી ? ખગર છે ? સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં. ભગવતી સૂત્રમાં ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પૂછ્યું, “હે પ્રભુ ! આ આત્મા, માતા, પિતા, પુત્ર વગેરે રૂપે ઉત્પન્ન થયો છે ?” પ્રભુએ કહ્યું, “હા, એક વાર નહિ પણ અનેક વાર, અને હજી અનંત વાર થશે.”

આ દેવનાં મુખ પ્રત્યે તો જરા દષ્ટિ કરો. આયુષ્ય હોય એટલાં હજાર વર્ગ લે, કારણ કે તેઓ અહીંથી રળીને ગયા છે. તેનું ફળ ત્યાં લોગવે છે. પુણ્યના પ્રતાપે દેવગતિ છે. જગતના જીવોને આ જ વાત ભગવાન બતાવે છે. સૂર્યાલદેવતા ચાર હજાર સામાનિક દેવો છે. તમારે ચાર સો હોય તો યે ‘અધધ’ થઇ જાય ને ! તમે કહેશો કે અમારે ત્યાં પણ પેઢીમાં ચાર સો નોકરો છે. દેવલોકમાં તો સેવકો વગર મહેનતાણે આજ્ઞાઓનું પાલન કરે છે. તમારા નોકરો વગર ખગારે તમારું કામ કરશે ખરા ? વળી, દેવલોકમાં સેવકોને ઇચ્છા હોય તોય કાઢી ન મૂકી શકાય; ત્યારે તમારા નોકરોનું આવું છે ખરું ? તમે ક્યારે લાન મારીને નોકરોને કાઢી મૂકશો તેની કંઈ ખાતરી છે ? બોલો, દેવશૂભિ મોટી કે તમારું મારુંગા મોટું ? કોઈ કહેશે, દેવશૂભિ મોટી અને કોઈ કહેશે, મારુંગા. મારુંગા દેવશૂભિથી કઈ રીતે ચડિયાતું તે કહેશે ? નમે કહેશે, કે દેવશૂભિમાં ધર્મ નથી પણ માત્ર લોગ જ છે, બ્યારે મનુષ્યગતિમાં ધર્મ છે, માટે અમારું મારુંગા ચડિયાતું. ભગવાન કહે છે, કે તમારે દેવગતિ કે મનુષ્યગતિમાં જન્મની વૃત્તિ કરવાની જરૂર નથી. દેવગતિમાં જન્મર લોગમાંથી નવરો થાય ત્યારે ધર્મને સંભારે ને ? વર્તમાનમાં આવા સદ્ગુણોના લાભ મળ્યો છે તો પછી શીદને દોલિયા લાગીને પ્રમાદમાં સૂતા પડ્યા છો ? સાધવાની દિશાને નાંધી લો. જીવનું કલ્યાણ કરી લો. હું આપને પ્રશ્ન કરું છું, કે મુગર્ધ મોટું કે સૂર્યાલદેવનું વિમાન મોટું ? ધર્મના જે દાઢ અને

લપકા અહીં જણાય છે, તે અન્યત્ર જોવા નહિ મળે. વળી, આ ભારતભૂમિ તો ત્યાગમાં સહુથી મોખરે છે, દેવભૂમિ નહિ.

આ વાતને દૃષ્ટાન્ત આપીને વિશદ કરીએ. ગોપીઓને શ્રીકૃષ્ણ ઉપર એવો ભક્તિભાવ કે એના આગળ આ સંસાર તેમને ખારો લાગતો. તમને ભગવાનની ભક્તિ આગળ આ સંસાર ખારો લાગે છે ? દેવલોકમાં પણ ગોપીઓની ભક્તિનાં વખાણુ થતાં, કે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિમાં રંગાયેલી ગોપીઓની ભક્તિ અદ્વિતીય છે. દેવોએ એક સેવકને બોલાવી આજ્ઞા કરી, કે ‘એક વિમાન લઇને જાઓ. ગોપીઓને કહેજો, કે દેવોએ આજ્ઞા કરી છે માટે આ વિમાનમાં બેસીને દેવલોકમાં આવે. આવી ભક્તિવાળી ગોપીઓને ગંધાતા સમાજમાં રહેવા ન દેવાય. મૂટે આ વિમાનમાં બેસી દેવલોકમાં આવતાં રહો. ’ સેવકોએ જઇને ગોપીઓને કહ્યું, કે ‘તમારા ભાગ્ય બિધડી મયાં છે. દેવતાઓએ તમારા માટે આ વિમાન મોકલ્યું છે. તેમાં બેસી જાઓ. અહીં તમારી ભક્તિ કોઈને પાલવતી નથી. દેવલોકમાં આવી તમે નિરાતે ભક્તિ કરજો.’ ગોપીઓએ કહ્યું, કે ‘અમે શામાટે આવીએ ?’ સેવકોએ કહ્યું, કે ‘દેવોની આજ્ઞા છે માટે. ’ ગોપીઓએ કહ્યું, કે ‘તમારા દેવોને કહેજો, કે અમારે આવવું નથી. અમને ત્યાં લઇ જવાનું કારણ શું છે ?’ સેવકો કહે છે, કે ‘તમારી ભક્તિને વશ થઇને તમને તેડવા આવ્યા છીએ. ’ જો, હો, ગોપીઓ કેવો સુંદર પ્રત્યુત્તર આપે છે ! ગોપીઓ કહે છે કે, ‘તમારાં કાળજી તો ઠેકાણે છે ને ? જેની ભક્તિ અમે કરીએ છીએ તે શ્રીકૃષ્ણ અમને ત્યાં મળશે ?’ સેવકોએ કહ્યું, ‘નહિ.’ ગોપીઓએ કહ્યું, ‘તો, એમ જ, અમારા વગર પાછા જાઓ. અમારે દેવલોકમાં આવવું નથી. પ્રજા વહાણું લાગે છે, માટે વૈકુંઠ નથી જવું. અમને વૈકુંઠ નથી જોઇતું. અમને તો પ્રજા જ વહાણું છે. દેવલોકમાં અમને અમારો નંદનો લાલ ક્યાં મળવાનો હતો ? માટે અમે તો નથી આવવાના ’ સેવકો કહે છે, ‘હે મૂર્ખાઓ ! દેવલોકમાં આવવાની શીદને ના પાડો છો ? ત્યાં

કેવાં સુખ છે ! ખાવું, પીવું અને આખો કાળ આનંદ કરવો. ત્યાં રાંધવા કરવાની કડાકૂટ નથી. 'ગોપીઓએ કહ્યું, કે 'એ બધું મેં કળૂણ. પણ અમારે તો કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ ન જોઈએ. જ્યાં એ ત્યાં અમે.' જુઓ. ગોપીઓને પોતાના આરાધ્ય દેવ પ્રત્યે કેવો અવિચક્ષિત અને અનન્ય પ્રેમ છે ! તમને તમારા ભગવાન પ્રત્યે આવો પ્રેમ છે ? આવી અટલ શ્રદ્ધા છે ? અખંડ શ્રદ્ધા હોય તો જ આવો પ્રેમ ભિપજે. શ્રદ્ધા વિના આત્મા સાચું સોનું બની શકે નહિ. માટે શ્રદ્ધાવાન બનજો. આ સૂર્યાભિદેવને ભગવાન પ્રત્યે કેટલી શ્રદ્ધા છે ! માટે તો એ તેમના દર્શનને જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ચાર હજાર સામાનિક દેવોનાં ભદ્રાસનો ગોઠવાઈ ગયાં છે. માટે બેસી જાઓ. તમે બેસવા આવશો ને ? કયા વિમાનમાં ?

‘સત્સંગ વિમાન આવ્યું. ભક્તોને મન લાવ્યું,

મહાવીરભક્તો આવો વિમાને બેસવા.’

સત્સંગતુ વિમાન લઈને અમે તમારે આંગણે આવ્યાં છીએ. એમાં બેસ્યા સિવાય તમારો ઉદ્ધાર થાય તેમ નથી. માટે બેસવા આવજો. હુલાય નહિ હવે, સૂર્યાભિદેવનું વિમાન તૈયાર થઈ રહ્યું છે. તો તે ભગવાનના દર્શન કરવા કેવી રીતે જશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૩૩ મું

[શનિવાર, શ્રાવણ વદી ૩]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન શું બતાવી રહ્યા છે ? ‘પરિસા પઢિગયા’ વગેરે શું બતાવે છે ? સૂર્યાભિદેવ એક લાખ યોજનનું વિમાન સજ્જસાજીને ભગવાનને વંદના નમસ્કાર કરવા આવે છે. પૂર્વે જે આત્માઓએ જડ અને ચૈતન્યના પાર્થક્યને પારખીને ચૈતન્યમા જ આનંદ માન્યો છે, તે આત્માઓમાં ચતન્ય જાગ્રત થાય છે. જેને ભેદ જ્ઞાન થયું છે તે અને કદાચ જેના

દર્શન મોહનીય કર્મનો ઉદ્ધ થયો છે તે પડી જાય. પણ જે સમ્યક્ દાષ્ટ આત્માઓ જે ગતિમા ઉત્પન્ન થયા છે, થાય છે અને થવાના છે, તે સમ્યક્દષ્ટિ આત્માઓ પ્રયોજનપ્રધાન દષ્ટિવાળા હોય છે. તેમને દેવવિમાન કરતાં મહાન પુરુષોની વિભૂતિમાં જ વિશેષ આનંદ ઊપજે છે, કારણ કે પૂર્વે એમણે સરળતાને જ અપનાવી છે. સૂર્યાભિદેવે દેવોને કહ્યું, “શીઘ્ર વિમાનને ઉપાડો.” સૂર્યાભિદેવના ચાર હજાર સામાનિક દેવો માટે ભદ્રાસનો ગોઠવાઇ ગયાં છે તે આગળ કહી ગયા છીએ. સૂર્યાભિદેવની ચાર પટરાણીઓ અને તેમના પરિવાર માટે પણ ભદ્રાસનો ગોઠવી દેવામાં આવ્યાં છે. અતરંગ દેવો માટે અગ્નિકાણ્ડમાં આઠ હજાર ભદ્રાસનો ગોઠવી દેવામાં આવ્યાં અને એની વચ્ચેના સભ્યોને માટે દક્ષિણ દિશામાં દસ હજાર અને બહારના સભ્યો માટે બાર હજાર ભદ્રાસનો ગોઠવવામાં આવ્યાં. આ બધું કોણ કરે છે? હવે સૂર્યાભિદેવના અગરક્ષકોનું વર્ણન આવશે. આજે પણ નહેરૂ જેવા મોટા માણસો બહાર જાય છે ત્યારે તેમની સાથે અગરક્ષકો હોય છે જ ને ! સૂર્યાભિદેવની ચારે બાજુએ, પ્રત્યેક દિશાના ચાર હજાર એમ સોળ હજાર અગરક્ષકો ગોઠવાઇ ગયા. તમારે કેટલા અગરક્ષકો છે ? આલિંગ્યોગિક દેવો કદા પ્રમાણે વિમાનને સજ્જ કરીને સૂર્યાભિદેવ પાસે આવે છે. આવીને કહે છે, “આપે જે આસા આપી હતી તેનું ખરાબર પાલન કર્યું છે.” આ સાંભળીને સૂર્યાભિદેવના હર્ષનો પાર રહેતો નથી. તે આ શાનું ફળ ભોગવે છે ? પૂર્વે કરેલાં પુણ્ય અને ધર્મનું જ તો. સૂર્યાભિદેવ પોતાની પટરાણીઓ, નર્તકો અને ગંધર્વોનું જૂથ લઇને આવે છે. સહુ કોઇ પોતપોતાના સ્થાને ભદ્રાસનમાં બેસવાની તૈયારી કરે છે. સૂર્યાભિદેવ આવે છે ત્યારે આખો સમૂહ બહાર ઊભો છે. સૂર્યાભિદેવ વિમાન ફરતી ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા ફરે છે. સૂર્યાભિદેવ સોપાન પર ચડીને અદર બેઠા. બીજા બધા પણ પોતપોતાના આસને ગોઠવાઇ ગયા. દરેકને ચડવાના સોપાનો જુદાં જુદાં હતાં. વિમાનની સવારી ગોઠવાઇ ગઇ, પછી સવારી ચાલી.

આમાં પણ ક્રમ તો ખરો જ. સહુની પહેલાં આઠ મંગળ કળશ ચાલે છે. ચાન નામના વિમાનને ગજવતા, ગજવતા આવે છે. ભગવાન કહે છે, “હે ગૌતમ ! સૂર્યાભિષેકને માર્ગમાં અગ્રંથ્ય દીપોને ઓળંગવા પડ્યા.” પછી તે નંદીશ્વર દીપે આવ્યા. હાં શું કર્યું ? રતિકર વિમાનમાં પોતાની જે દેવમાયા હતી તે બધી તેમણે મંદેલી લીધી. અને ભરતક્ષેત્રમાં આવવા માટે સામાન્ય માયા સર્જી અને ન્યાં ભગવાન હતા ત્યાં ચાન નામનું વિમાન ખરર કરતું આવ્યું. ન્યાં ભગવાન ખેડા હતા ત્યાં આવીને વિમાન સહિત તેમણે ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી. વિમાનને ધરતીથી ચાર અગ્રહ જોયું રાખ્યું. પછી વિમાનમાંથી જીતરીને પ્રભુની સંખુબ ચાલવા માંડ્યું. તેમણે ફરીથી પ્રદક્ષિણા કરી અને કહ્યું, “હે પ્રભો ! હું મારા રક્ષ્ય પરિવાર સહિત આપને વંદન કરું છું.” પ્રભુ ખોલ્યા, “હે સૂર્યાભિ ! આ તમારો નિત્ય પરંપરા વ્યવહાર છે. આ તો હોય જ. આ તો તમારે કરણીય છે, તમારો આચાર છે.” ચારે જાતિઓના દેવો અગ્રિહંત ભગવંતને વંદે છે, અને પોતાનાં નામ અને ગોત્ર મંલનાવે છે. પુરાણા ગોત્રાચારથી જો કદાચને અભિમાન આવી ગયું હોય, તો જીતરી જાય. આવું અભિમાન—pride એક વખતે દશાર્ણભદ્ર રાજાને થયું હતું. તેણે વિચાર કર્યો, કે એવા ભપકા અને હાહમાહથી ભગવાનનાં દર્શન કરવા નીકળવું કે એવી રીતે અગાઉ કોઈ નીકળ્યું ન હોય. સૂર્યાભિદેવ જેમ જેમ પ્રભુની વાણી સાંભળતા જાય છે, તેમ તેમ તેનામાં આનંદનો વેગ જીપડે છે. હે ગૌતમ ! જે પ્રકૃતિલત થયો તે તર્યો. સૂર્યાભિદેવ દેવની પ્રસિદ્ધિને પણ ભૂલી ગયા. તમે તમારા પ્રત્યે નજર કરો. વ્યાખ્યાન સાંભળતાં તમને ધરતુ વિસ્મરણ થાય છે ખરું ?

સૂર્યાભિદેવ પ્રભુથી અતિ દૂર પણ નહિ અને અતિ નિકટ પણ નહિ એમ મર્યાદા સાચવીને જીલા રહે છે. દેવમાં પણ કેટલો વિનય છે ! અને પંથકળ ચાતુર્માસ પ્રતિક્રમણ કરતાં ગુરુના ચરણરૂપર્શ કરે છે તેનું વર્ણન આવશે સારે તમને એમ થશે, કે આ શાની વાત કરે

છે ? સાધુ, સાધ્વી, સર્વવિરતિ છે. અપ્રતીનો સ્પર્શ તેમને ન થવો જોઈએ. સર્વવિરતિવાળાંઓ સર્વવિરતિવાળાંઓની સેવા કરી શકે. સાધુ સાધુના ચરણસ્પર્શ કરી શકે. પણ ગૃહસ્થોએ ચરણસ્પર્શ કરવો તે માર્ગનું વિધાન નથી. કદાચ ને ભક્તિનો વેગ ઊપડે તો, ‘ નાહ દૂરમજ્જાસન્નો ’ અતિ દૂર નહિ તેમ અતિ નજીક નહિ, એમ પ્રત્યેક ગૃહસ્થોએ યુરુની સમીપ ઊભા રહેવું. ભગવાન કહે છે, કે—

ન પક્ષ્વઙો ન પુરઙો નેવ કિચ્ચાણ પિટ્ટઙો ।

ન જુંજે ઝરુણા ઝરૂં ઘયણે નો પહિસ્સુણે ॥

હે શિષ્યો ! તમારે તમારા યુરુના જે પડખે ન બેસવું. યુરુની આગળ બેસવું નહિ અને યુરુની પાછળ પણ બેસવું નહિ. યુરુના સાથળને તમારા સાથળ સ્પર્શે એ રીતે પણ તમારે બેસવું નહિ. આસન પર બેઠાં બેઠાં યુરુને પ્રશ્ન પૂછવો નહિ. તમે કહેશો, આ મહા-સતીજી શુ કહી રહ્યા છે ? આગળ નહિ, પાછળ નહિ, પડખે નહિ, તો પછી બેસવું ક્યાં ? ભગવાન કહે છે, કે જ્યાં તમારા યુરુ આગ્રા કરે ત્યાં બેસવું. જો પડખે બેસવાની આગ્રા કરે તો ત્યાં, પાછળ બેસવાનું કહે તો ત્યાં, સામે કહે તો સામે ઊભા રહેવું. આગળ વધતાં એવું વિધાન બતાવ્યું છે, કે તમારા યુરુ પાટ પર બેઠા હોય તો તમારે પાટલા પર બેસવું. જો તે પાટલા પર બેઠા હોય તો તમારે પાથરણા પર બેસવું. જો તે પાથરણા પર બેઠા હોય તો તમારે ભોય પર બેસવું. અને જો તે ભોય પર બેઠા હોય તો તમારે ઊભડક રહેવું. દેવ પણ ભગવાનનો વિનય સાચવે છે. અતિ દૂર નહિ એવી રીતે રહીને સૂર્યાભ-દેવ વિનયપૂર્વક ભગવાનની સેવાભક્તિ કરવા લાગ્યા.

હવે દર્શન કરવા આવેલા સૂર્યાભદેવ વગેરેને તેમ જ અમલકંપા નગરીની સર્વ પરિષદને ભગવાને દેશના આપી. સાંભળનારનાં હૃદયનાં કપાટ ખૂલી ગયાં. અહાહા ! ભગવાન કેવી સુંદર દેશના આપે છે ! વૈરવૃત્તિવાળા વૈરને ભૂલી ગયા. જિહ્વ અને બિલાડી જેવા પ્રકૃતિવૈરીઓ પણ પોતાનાં વૈરને વીસરી ગયાં. ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી બધા પાછા

ગયા પણ સૂર્યાલદેવે તો ભગવાનની પાસે બેસી રહ્યા. તેમણે ભગવાનને વંદન, નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું, “ હે ભગવાન ! આ સૂર્યાલ ભવ્ય-સિદ્ધિ છે કે અભવ્યસિદ્ધિ ? સમ્યગ્દષ્ટિ છે કે મિથ્યાત્વદષ્ટિ ? ” તમને થશે કે કેવા પ્રશ્નો કરે છે ? પોતાના દેવત્વની ઋદ્ધિ કેમ કાયમ રહે તેવું ન પૂછતાં આત્માની જ વાત પૂછે છે ! તમારે પણ સૂર્યાલદેવની જેમ ગુરુને આત્માની જ વાત કરવી. માટે, હવેથી ડાહ્યા થઇ જજો. ઇતર વાતો ગુરુની આગળ ન કરશો. આગળ જતાં કહે છે, “ હે ભગવાન ! આ સૂર્યાલ પરીત સંસારી છે કે અપરીત ? આ સંસારમાં તેને ધણા કાળ સુધી ભટકવાનું છે કે થોડા કાળ સુધી ? આ સૂર્યાલ ચરમ શરીરી છે કે અચરમ શરીરી ? સુલભ બોધી છે કે દુર્લભ બોધી ? આ સૂર્યાલ આરાધક છે કે વિરાધક ? ” આવા છ પ્રશ્નો તેણે પૂછ્યા. આપણને કોઇ આવું પૂછે તો કેટલો હર્ષ થાય ! બોલો ને, ધણો જ થાય ને ? ધારો, કે એક કહે, તને કોહીનૂર હીરો આપું; અને બીજા મુનિ કહે, કે હું તને ધર્મસ્તન આપું; તો તમને બેમાંથી શાનો વિશેષ આનંદ થાય ? ધર્મસ્તનનો જ ને ? કોહીનૂર તો એક ભવની ભૂખ ભાંગે, પણ જે સમજીત આવ્યું તો ભવોભવની ભૂખ ભાંગી જાય. ભગવાન કહે છે, “ હે સૂર્યાલ ! તું ભવ્યસિદ્ધિ છે. જેનામાં મોક્ષમાં જવાની યોગ્યતા હોય તે ભવ્ય હોય. તે તો ભવની સિદ્ધિ કરી છે. આપણને પણ આવાં મહામૂલાં ટાણાંઓ મળ્યાં છે, તો ભવની સિદ્ધિ કરી લેવી જોઇએ. “ હે સૂર્યાલ ! તું સમજીતી છે, પરીત સંસારી છે. તારા માટે હવે ધણો સંસાર ભગવાનો નથી. હે સૂર્યાલ ! તું અહીંથી ગમે ત્યાં જઇશ ત્યાં સુલભ બોધી થઇશ. આ તારો દેવનો ભવ છેલ્લો છે. તું ચરમ શરીરી છે. તું આરાધક છે. ” આ રહ્યા પ્રશ્નોના ઉત્તરો. આમાં ધણો ગૂઢાર્થ છુપાયેલો છે. સૂર્યાલદેવે કેમ પહેલાં એમ ન પૂછ્યું, કે તે સમજીતી છે ? તેનું પણ રહસ્ય છે. ભવ્યમાં પણ બે પ્રકારના જીવો છે : સમજીતી અને મિથ્યાત્વી. ‘ હું કયા પ્રકારનો ભવ્ય છું ? ’ એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ ભગવાન કેમ કરે છે તે અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૩૪ મું

[રવિવાર, શ્રાવણ વદી ૪]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ખતાવતાં પરમ તારક એવા ભગવાન એમ બોલ્યા છે, કે જ્યાં સુધી આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય નહિ ત્યાં સુધી તે સત્ય કરણી કરી શકે નહિ. આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરીને સૂર્યાભદ્રેવ દેવભૂમિમાં કૃણ ભોગવવા ગયા છે. ત્યાં ભગવાન ત્રણ કાળના નાથ પાસે પોતાનો નિર્ણય કરાવે છે. “આ સૂર્યાભ ભવ્ય છે કે અભવ્ય ?” આવા છ છ મળીને તેણે બાર પ્રશ્નો પૂછ્યા. ભગવાને તે પ્રશ્નોના ઉત્તરો પશુ દીધા. ઉત્તર આપતાં આપતાં પ્રભુજી શું સમજાવે છે ? “જીવના બે પ્રકાર છે.” આ સાંભળી સૂર્યાભદ્રેવ ભગવાનને કહે છે, “આપ જીવોના બે પ્રકાર ખતાવો છો, તો આ સૂર્યાભ ભવ્ય છે કે અભવ્ય ?”

પ્રભુ તો ત્રણ કાળના જ્ઞાનના સ્વામી છે. તેમને કેવળ જ્ઞાન દર્શન પ્રાપ્ત થયું છે. અરૂપી વસ્તુ પશુ જેને સાક્ષાત્ થઈ ચૂકી છે, આત્માનું હિત જેને પ્રતીતિ કરવા યોગ્ય છે, એવા ભગવાન જવાબ આપે છે. જ્યાં સુધી પૂણું દશાની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી જૂલની સંભાવના રહે છે. સૂર્યાભદ્રેવ ભવ્ય છે તેમાં શંકા નથી. છતાં તે કેવળી મહારાજને પૂછીને નિર્ણય કરશે. ‘ભવ્ય છું’ તે વસ્તુને નિર્ણય કરવો તે જેવી તેવી વાત નથી. તે બહુ ગંભીર વસ્તુ છે. પ્રભુજી કહે છે, “અભવી જીવો એવા હોય છે, જેઓના પોતાના શરીરના કોઈ ટુકડે ટુકડા કરી નાખે, શરીરને છેદી છેદીને ત્રણોમાં ક્ષાર નાખે તોય તેમની આંખને ખૂણે પશુ રાતો ન થાય.” અભવી સાધુપણું લઈ છ છ માસના ઉપવાસ કરે. પારણાને દિવસે નિર્દોષ આહાર-પાણી દેવા જાય. જેના ઘરે અભવી સાધુ વહોરવા જાય તેના ઘરનું ધૈર્ય જે કપાસિયા ચાળતું હોય કે તેના પગની નીચે જીવારનો કણ ચોંટી ગયો હોય અને તે દાણાને દબાવતી દબાવતી તે જો વહોરાવવા આવે,

તો સહુ કહેશે, “તો કમ્પ્યુ. બાઈ ! મારે એ વસ્તુ કંઈ નહિ.”
 અહીં આવી ઇલા પાતે છે. ત્યારે હવેની કે અહીંની પરીક્ષા હિંસાથી
 કે એવા પ્રાણ કષ્ટથી થઈ ન શકે. થોડા થોડા આત્માઓ આરંભનાં
 જ્ઞાન કરતા હોય, હાથ કરતા હોય, કરતાં હવેની વધુ પંક્તિ રોકે.
 એના સહુ પ્રાણ હવેની અને સમ્યક્દષ્ટિ હતા, કરતાં હાથમાં લાગ વધુ
 થતા હતા. સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા પોતે પોતાને પકડી શકે, વધુ એના
 નિરુદ્ધ તે કેવળહતી ન કરી શકે. વ્યવહારથી સમ્યક્દેહ, નિરેક
 કરેને હજુથી પોતે પોતાને યોગ્યપી શકે કે પોતાનામાં આ હુરો
 છે. કર્મસ્થાને જોઈને તેના હૃદયમાં પ્રભાવની ધારાઓ ફૂટે. હુરોને
 જોઈને પ્રભાવ હિપજો. હુરોને જોઈને તેનું હૃદય હુરુથી તરંગ
 થઈ જાય. આ કર્મ સમજીતીનાં હજુરો છે. હુરો, હાતીઓ આપણને
 જોઈને મોટો બોલ આપે છે કર્તા આપણે જ્યાં છીએ કે પ્રભાવમાં
 હુરોમાં રખા છીએ અને તેનો જ્ઞાન થતા નથી. જે જાણવાનું છે તેને
 જાણવા નથી અને જે નથી જાણવા જેવું તેને જાણીએ છીએ.
 પાછળથી એવો કે પાછાપાછો કર્મ શું વળવાનું છે ? ત્યારે આત્માની
 અંતર દર્શકાત્મક હિપજો છે ત્યારે સમ્યક્ દર્શન થાય છે. પકડી બહુ
 સમજાય છે. સમ્યક્ દર્શન એટલે શું તે તને જાણો છો ? સહુ
 જેવું, જેવું તમ સમ્યક્ દર્શન જોનારાં સમ્યક્ દર્શન નથી હોતું
 તેમાં સહુ પકડી હોતું નથી. જ્ઞાન હોય તો સમ્યક્દર્શન હોય અને
 સમ્યક્ દર્શન હોય તો જ્ઞાન હોય. બધે અવિનાશી સમ્યક્દર્શી
 જોયેલાં છે. સમ્યક્ દર્શન પૂરુંકરું જ્ઞાન ન વધુ પ્રશ્ન છે; વધુ
 હિંસા છે. સંપ્રેષમાં, સમ્યક્ એટલે સાચું, દર્શન એટલે જોવું. સાચાંતી
 શ્રદ્ધા, સાચાંતી વિશ્વાસ, સાચાંતી પ્રતીતિ અનુસરનાર જોયે થઈ
 મળા છે. તેના જોઈને થઈ આત્મા સમ્યક્દેશી શક્તિ રહેતી નથી.
 કર્તા હવેની સ્વચ્છતા, ગૌરવ સ્વામી શ્રી હવેની પ્રજુલેને પ્રશ્ન કરે છે,
 કે “હે તારા ! જોયે કાંઈ મોહનીય કર્મને બાધે છે ?” હવેના
 પ્રત્યક્ષર દેવાં કહે છે, “હે ગૌરવ ! જોયે કાંઈ મોહનીય કર્મને

બાધે છે.” કાંક્ષા મોહનીય એટલે શંકાવાળું. ગૌતમ વળી પ્રશ્ન કરે છે, “હે પ્રભુજી ! નરકના જીવો કાંક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે છે ?” ભગવાન તેનો ઉત્તર પણ હકારમાં આપે છે. આવી રીતે ગૌતમ સ્વામી યોવીસ દ’ડકના જીવોની પૃચ્છા કરે છે.

ભગવાન પ્રત્યેક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે. પૂછતાં પૂછતા ગૌતમને લહેર આવી જાય છે. ને પૂછે છે, “હે પ્રભો ! શ્રમણ નિર્ગ્રંથો કાંક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે છે ?” ભગવાને કહ્યું, “હા.” “શું તમારાં પડખા સેવનાર નિર્ગ્રંથી પણ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે છે ?” ભગવાને કહ્યું, “હા.” “શું તમારાં પડખાં સેવનાર નિર્ગ્રંથો પણ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે છે ?” પ્રભુએ હામાં જ જવાબ દીધો. “પ્રભો ! શ્રમણ નિર્ગ્રંથો ઘેટલા બોલમાં કાંક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે ?” પ્રભુએ કહ્યું, “તેર બોલમાં.” જે જીવો ભગવાનના વચનમાં શંકા કે કંખા નથી લાવતા તે જીવો આરાધક બને છે. ગૌતમ પૂછે છે, “પ્રભો ! જીવો કાંક્ષા મોહનીય કર્મને કેવી રીતે બાધે છે ?” ભગવાન કહે છે, “યોગપચાણં પદુચ્ચમ્ । હે ગૌતમ ! જીવો પ્રમાદ અને યોગના નિમિત્તથી કાંક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે છે. ” “હે ભગવાન ! પ્રમાદ કોને કહેવાય ?” આજે તો ભગવાનનું મૂળભૂત તત્ત્વ માખણું ને માખણું જ પીરસી રહ્યા છીએ, એ પચાવવાની શક્તિ બેઘરે હોં કે ! “પ્રમાદ એટલે ભૂલ. હે ગૌતમ, પ્રમાદ પાંચ પ્રકારના છે ”

મજ્જ વિસય કસાયા નિદ્રા વિકહા ય પંચમી મણિયા ।

પ પ પંચપ્પમાયા જીવા પઢંતિ સંસારે ॥

હે ગૌતમ ! જે જીવો પ્રમાદમાં પડી ગયા છે તે જીવો પ્રમાદ યોગ વડે કર્મને બાધી રહ્યા છે. મદ આઠ પ્રકારના છે : અતિમદ, કુળમદ, બળમદ, રૂપમદ, તપમદ, લાભમદ, સૂત્રમદ અને ઐશ્વર્યમદ. વિષય પાંચ પ્રકારના છે : રૂપ, રસ, ગન્ધ, શબ્દ અને સ્પર્શ—એ પાંચ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયો છે. ક્રોધ, માન, માયા વગેરેની પ્રકૃતિઓને પણ પ્રમાદસ્થાન કહેવામાં આવેલ છે. નિદ્રા પાંચ પ્રકારની છે : નિદ્રા,

વ્યાવહારિક જીવનમાં કાંઈને કાંઈ વળગ્યું હોય તો તમે શું કરો છો ? કાઢો જ છો ને ? ધારો કે એક યુવતી પરણીને સાસરે આવી છે. તેને વળગાડ વળગ્યો છે. તેને કારણે ન તો તે બાઈ સુખેથી રહી શકતી કે ન તો તે ઘરનાં બીજાં માણસોને સુખેથી રહેવા દેતી. પતિને તે સુખેથી ન ખાવા દે, પીવા દે કે ન તો સૂવા દે. બધાને વિમાસણ થઈ પડી કે આ આખો દિવસ આમ કેમ કરે છે. તપાસ કરતાં જણાયું કે બાઈને તો વળગાડ છે. ભૂવાને બોલાવવામાં આવ્યો. ભૂવો કહે કે “તમારે ઘેર નહિ નીકળે. મારી સામે લાવો તો હું વળગાડ કાઢું.” તમને વળગાડ વળગ્યો હોય તો તમે પણ ભૂવાને ઘેર જાઓ કે નહિ ? બાઈને લઈને સાસુ ભૂવાને ઘેર ગયા. ભૂવાએ બાઈના માથા પરથી દાણા ઉતારી એક બચકા બાંધી દીધી અને કહ્યું કે રાતના આ બચકા આની પથારી આગળ મૂકી દેજો. વળગાડ બહુ જખરો છે. “જ્યાં સુધી નીકળશે નહિ ત્યાં સુધી મારા દોકરાનું જીવન ખરબાદ થતું રહેશે” સાસુએ કહ્યું. ભગવાન કહે છે કે અમે તો મોક્ષમાં જઈએ છીએ પણ સંસારના જીવોને તો મોહનીય કર્મોના વળગાડ વળગ્યો છે એટલે તેમની life-તેમનું જીવન ખરબાદ થઈ રહ્યું છે. હે મુનિઓ ! તમે લોકોના ભાવ વળગાડને કાઢજો. પણ તમે જ્યાં સુધી માનતા જ ન હો કે આ વળગાડ છે તો અમે કેમ કાઢી શકીએ ? અમારાથી થોડું જ તમારે ઘેર આવી શકાય છે ? બીજે દિવસે ફરીથી બાઈને ચેલા ભૂવાને ઘેર લઈ જવામાં આવી. ભૂવો મંત્ર ઉપર મંત્ર બોલ્યે જાય છે. બાઈને પસીનો વળી જાય છે. પણ તે નથી કંઈ બોલતી કે નથી કાંઈ ચાલતી. એમ જ અમે પણ તમારો મોહનીય કર્મરૂપી વળગાડ દૂર કરવા પ્રભુની વાણીના મંત્ર ઉપર મંત્ર બોલીએ છીએ. અમને પસીનો પણ ઘણો વળે છે પણ તમારો વળગાડ જરા પણ જતો નથી. ભૂવો વિચારે છે, કે “બાઈને સરયાનો ધૂપ દેવો પડશે.” સાસુ કહે છે, કે “તમને યોગ્ય લાગે તો કરો. મારી વહુને ચોખ્ખી કરો. ગમે તેટલું ખર્ચ થાય તેની ચિંતા ન કરશો. આને જલદી સારું

થઈ બચ તેવું કરો. ” જુવાએ અગ્નિ લીધો અને તેમાં એણે મર્યાની બૂલી નાખી. એવો તો ધુમાડો થયો કે બાઈ મુઝાઈ ગઈ. તે બોલવા લાગી, “બસ કરો, બસ કરો, હું જઈ છું. જઈ છું. ” એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે તમને પણ જગ્ગર આઠ કર્મનો વળગાડ વળગ્યો છે. તો અમારે પણ તમને ધુમાડો દઈને વળગાડને કાઢવો પડશે ને ? જેમ પેલો જુવો બાઈના શરીરમાં રહેલા વળગાડને પૂછતો હતો કે “તુ કોણુ છે ? ” તેમ અમે પણ વીરવાણીનો ધુમાડો દઈને તમને પૂછીએ છીએ કે “તમે કોણુ છો ? ” તમે કોણુ છો ? બોલો ને ! અહં અસ્તિ । હું આત્મા છું. શુદ્ધ ચૈતન્યનો પિંડ છું. દેહથી હું લિન્ન છું. મારું સ્વરૂપ, “અલપ નિરંજન આત્મબ્યોતિ, મંતો તેનું ધ્યાન ધરે.”

અરે ! આ કાયામાં ચૈતન્ય હીરો,
બૂલી ક્યાં વનમાં લમ્બો રે.

હે આત્માઓ ! આ કાયામાં તમારો ચૈતન્યરૂપી હીરો પડ્યો છે, પણ વળગાડ વળગવાથી તમે ચૈતન્યને બૂલી ગયા છો. માટે વળગાડને કાઢો એટલે હીરો પ્રકાશવા લાગશે. ‘અલપ’ એટલે જેના ગુણ લખ્યા ન લખાય તે-અમૂલ્ય. નિરંજન એટલે જે કર્મના અંજનરહિત છે. નિરાકાર એટલે જેને કોઈ ગણુ આકાર નથી તેવો આત્મા. એવા જ્યોતિર્મય આત્માને વળગાડ વળગવાથી તે પોતાનું ઘર બૂલી ગયો છે અને ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરતો તે તોફાન કરી રહ્યો છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં આત્માએ એવાં તો તોફાન કર્યા છે કે ન પૂછો વાત. દીકરો તોફાન કરે તો મા તેને લાફો મારી ઠેકાણે લાવે. પણ તમને કંઈ લાફો આજી જ મરાય છે ? પેલી બાઈએ શું કહ્યું હતું ? “જઈ છું. મારે કંઈ જોઈતું નથી. મને જવા દો, ભાગવા દો.” હે દેવાનુ-પ્રિયો ! અઘરના વળગાડને તો ધુમાડો જોતાં નીકળવાનું મન થયું, પણ તમે તો તો ચોવીસે કલાક પરભાવના ધુમાડામાં તમારા આત્માને શેકાવી રહ્યા છો છતાં તમારો વળગાડ કેમ બહાર નીકળતો નથી ?

કેટલીક બાધઓ કહે છે, કે “અમે તો આ સંસારથી કંટાળી ગયાં છીએ.” કંટાળીને પણ આ માર્ગે આવવું મુશ્કેલ છે. વાંકાં વાંકાં જાઓ તેના કરતાં સીધાં સીધાં આવી જાઓ ને. બાધનો તો વળગાડ નીકળ્યો અને ભૂવો પણ ફાલ્યો. પણ આ ભૂવો ફાવે તેમ નથી, કારણ કે મોહનીય કર્મની અશ્લુવીસ પ્રકૃતિઓ છે. તેમાં મિથ્યાત્વ મોહનીયનો મોટો વળગાડ છે. ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો, કે “હે ભગવન્ ! અઢાર પાપ છે. તેમાં મોટામાં મોટું-ભારેમાં ભારે પાપ કયું ?” ભગવાને કહ્યું, કે “હે ગૌતમ ! જો ક્ષમ મોટામાં મોટું પાપ હોય તો તે મિથ્યાદર્શન છે.” એક માણસે સતરનો ક્ષયોપશમ કર્યો અને અઢારમુ ભિક્ષુ છે તો તેને અઢાર ભિક્ષા છે. પણ જોણે એક મિથ્યાદર્શન રૂપી શલ્યને કાઢ્યું તેના માટે તો અઢારેય ગયાં સમજવાં. માટે મુખ્ય વળગાડને કાઢો. જેમ પરદેશીના જીવે મૂળ વળગાડને કાઢ્યો તેમ આપણે પણ વળગાડ કાઢવો પડશે. કાઢવો છે કે એમ જ પીડાયા કરવું છે ? જેમ ભૂવાએ મરચાંનો ધૂપ પેલી બાધને આપ્યો તેમ અમારે પણ તમને સંયમરૂપી મરચાંનો ધૂપ આપી તમારો વળગાડ કાઢ્યે છૂટકો છે. બોલો, વળગાડ કઢાવવો છે કે નહિ ? અમે તમારો વળગાડ કાઢવા માર્દુગાને આંગણે આવ્યાં છીએ. તમે કહેશો, “વળગાડ કઢાવવો છે. પણ આ ભવમાં તે નીકળે તેવાં અમારાં ભાગ્ય નથી.” ભાધઓ ! વળગાડ, આ ભવમાં કે પરભવમાં, કાઢ્યે જ છૂટકો છે. આ પરદેશી રાજાએ વળગાડને દૂર કર્યો અને તે ત્રીજા ભવમાં આવી ગયા ત્યારે પ્રશ્નને શું પૂછે છે ? “હું ભવ્ય કે અભવ્ય ?” ભગવાને કહ્યું, કે “તું ભવ્ય છે.” આ સાંભળીને તેને અત્યંત હર્ષ થયો. પેલી બાધનું જીવન વળગાડ જતા જેમ સુંદર બની ગયું, તેમ તમે પણ જો વળગાડને દૂર કરશો તો તમારું જીવન સુંદર બની જશે. દરેક મુમુક્ષુએ વ્યવહારમાથી વળગાડને દૂર કરવો જોઈએ. “કુદ્દેવ, કુચ્ચરુ અને કુધર્મને માનવા-વંદવાના અમારે પચ્ચખાણુ છે. અમારું સર્વસ્વ લૂંટાઇ જાય તો પણ કોર્ટમાં અમે દેવ, ચુરુ અને ધર્મના

સોગન નહિ ખાઈએ.” એવો સંકલ્પ પ્રત્યેક શ્રાવકે કરવો જોઈએ. બાયડી છોકરાં વહાલાં અને દેવ, ગુરુ અને ધર્મ દેવતાં છે કે તેના સોગન ખવાય ? તમે કહેશો કે બાઈડી જય તો ધરમાં ખોટ પડે, પણ દેવ, ગુરુ કે ધર્મ જય તો ક્યાં ધરમાં ખોટ વરતાવાની હતી ? આમ માનવું ભૂલભરેલું છે. બંધુઓ ! યાદ રાખજો, કે દેવ, ગુરુ અને ધર્મમા જ આબાદી સમાયેલી છે. એ નહિ હોય તો બરબાદી છે, એ નક્કી સમજજો. માટે એક કવિને કહેવું પડ્યું, કે એક કુકાર જંગલમાં બેઠો બેઠો ચોવીસે કલાક એક જ ધૂન બોલ્યા કરે. એ ધૂન શાની હતી ? જેમ તમને ધનની ધૂન લાગે છે અને જગતાં, જીંધતાં, સ્વપ્નમાં પૈસા કેમ મળે એમ લવારો કર્યા કરો છો તેમ પેલા કુકાર પોતાની ધૂનમાં મસ્ત હતો. એક વખતે એક શ્રાવકે પોપો કથો. સ્થાનકમાં પાથરવાના બોરા ચોખા હતા અને માગણી કરવાવાળા ઘણા હતા. પેલા શ્રાવકને જિંધ આવવા લાગી એટલે તે બોરો લેવા લેયા પાસે ગયો અને બોલ્યો, કે “મને પાથરવાને એક બોરો આપો.” તેને થયું કે લેયાએ બીજાઓને સારા બોરા આપ્યા અને તેને ખરાબ. બસ, જિંધમાં પણ તે લવારો કરતો રહ્યો, કે “લેયા ! બોરા, લેયા બોરા.” જે જગતમાં બન્યું હતું તે સ્વપ્નમાં આવ્યું. તમે જો સારું વિચારશો તો સ્વપ્નમાં ય સારું યાદ આવશે. માટે સારું વિચારતાં શીખો. જુઓ, આ સૂર્યાભિદેવે કેવી સરસ વિચારણા કરી છે ! તેથી તો એ પ્રશ્નને પૂછી રહ્યા છે, કે “ભગવન્ ! હું ભલ્ય છું કે અભલ્ય ?” હવે આ પ્રશ્નનો પ્રશ્નજી શો ઉત્તર આપશે અને તે સાંભળતાં વીર-વાણીના કેવા કુવારા ઊડશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૩૫ મું .

[સોમવાર, શ્રાવણ વદી ૫]

ભગવાને રાયપસેણીય સૂત્રની અંદર આત્માનું અને જડનું લાન આપણને કરાવ્યું છે. ભગવાને જિનવાણીરૂપી કલ્પવૃક્ષ જગતને અર્પણ

કર્તૃ છે. કલ્પવૃક્ષની પ્રાપ્તિ થવાથી જીવોને આનન્દ થાય છે, કારણ કે કલ્પવૃક્ષ તો ધારેલાં કામોની સિદ્ધિ કરવાવાળું છે. જીવ જેની જેની ઇચ્છા-અભિલાષા કરે, તે બધાયની કલ્પવૃક્ષ પૂર્તિ કરે. કલ્પવૃક્ષ કરતાં ય વધારે આનન્દ અને સુખને આપનાર એક બીજું કલ્પવૃક્ષ છે અને તે છે ભગવાન જિનેશ્વરની વાણી. એ વાણીને અગ્નિકાર કરતાં જીવને જે જઘન્ય રસ જીવજે તો કર્મની કાડોને તે ખપાવે અને જે ઉત્કૃષ્ટ રસ ઉત્પન્ન થાય તો જીવ તીર્થંકર નામ અને ગોત્રને બાંધી દે. આવો અપૂર્વ છે મહિમા જિનવાણીનો. જે આત્માઓ જિનવાણીને સ્વાદ લઈ ગયા, તે આત્માઓ પરમ શાન્તિને પામી ગયા. તે પરમ શાન્તિને પામનાર જીવનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે. તેનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે. સૂર્યાસદેવે પૂર્વે જિનવાણીનું પાન કરીને, તેને રોચ્યવીને અને શક્તિ પ્રમાણે સ્પર્શના કરીને જે આત્મા ગયો છે તે દેવભૂમિમાં બેઠા છે. ત્યાંથી પરમ તત્ત્વને પમાડનાર દેવાધિદેવની પાસે જાય છે, અને જઇને પૂછે છે, કે “આ સૂર્યાસ લવ્ય છે કે અલવ્ય ? નાથ ! આપ જીવોની કોટિ બે પ્રકારે દર્શાવી છો. તો આ તમારો શિષ્ય સૂર્યાસ લવ્ય છે કે અલવ્ય ?” જુઓ, કેવો સુંદર પ્રશ્ન કરે છે. જ્ઞાની કહે છે, કે સમ્યક્ દષ્ટિવાળો આત્મા નિઃશંક હોય છે. છતાં, ભગવાન કહે છે કે, “કોઇ કોઇ આત્માઓ કાક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે છે. ચારે ગતિના જીવો કાક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે છે.” તે આપણે આગળ જોઇ ગયાં છીએ. હે ગૌતમ ! ચાર ગતિના જીવો તો અજ્ઞાનમાં પડ્યાં છે, પણ અમારા શ્રમણ નિર્ઝન્યો કેમ કાક્ષા મોહનીય કર્મને બાધે છે ?” ભગવાન આનો શો ખુલાસો કરે છે તે પણ આપણે આગળ જોઈ ગયાં છીએ પ્રમાદને કાણુ ઉત્પન્ન કરે છે એ પ્રશ્ન પણ પુછાઇ ગયો છે. પ્રમાદ યોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. ચાર ગતિ અને ચોવીસ દંડકમાં રહેનારને મન, વચન અને કાયા હોય અને કોઇને ન પણ હોય, કારણ કે કોઇને માત્ર કાયા અને વચન છે, બ્યારે કોઇને એક માત્ર કાયા હોય છે. આ મંસારમાં યોગ

વગરનો આત્મા છે? ના. એકેન્દ્રિયમાં રહેનારને પણ કાયયોગ હોય છે. માટે ચારેય ગતિના જીવો કાંક્ષા મોહનીય કર્મને બાંધે છે, અને વેદે છે. “ પ્રભુજી ! પ્રમાદ જો યોગથી થાય છે તો હે ભગવન્ ! યોગ શાથી થાય છે ? ” “ હે જૌતમ ! યોગ વીર્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. સે જં મંતે ચિરપ્ કિ પવહે ? ” તો પ્રભુ ! વીર્ય શાથી ઉત્પન્ન થાય છે ? ” “ હે જૌતમ ! વીર્ય ચરીરથી ઉત્પન્ન થાય છે. ” કેવી રમત માંડી છે ! કોઇક આત્માઓ જ્ઞાનની રમત રમતાં કર્મના જુક્કા ઉરાડી દે, ત્યારે કોઇક આત્માઓ અનંત કર્મોને બાંધી દે. માટે તમે એવી રમત રમો કે જેથી તમારા કર્મના જુક્કાઓ ઊડી જાય. તે ભગવાન કહે છે, કે હે મુનિઓ ! રમ્યા વિના જો તમારાથી ન રહેવાતું હોય તો એવી રમત રમો કે જેથી તમારા આત્માને ખોટ ખમવી ન પડે. એવી તે રમત કઇ છે? ઉત્તરાધ્યયનના સોળમા અધ્યયનમાં ભગવાને કહ્યું છે, કે—

ધમ્મારામે ચરે મિલ્લુ ધિદ્ધમં ધમ્મસારહી ।

ધમ્મારામે રપ્પ દંતે ધમ્મચેર સમાહિય ॥

ધર્મરૂપી ઉદ્ધાનની અદ્ધર તમે હમોશાં રમો. બંધુઓ ! ધરથી કંટાળી, ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારીને જેમ તમે મલખાર હિલના ઉદ્ધાનને યાદ કરો છો તેમ સંસારથી કંટાળી ગયેલા આત્મા માટે ધર્મરૂપી ઉદ્ધાન છે. ત્યાં જવાથી અશુભ કર્મનો નાશ થાય અને ધર્મબાગમાં રમતાં શુભ પરમાણુઓનો વાયરો વાતાં તમારા આત્માને પરમ શાન્તિ મળે. ધર્મબાગનો સારથિ, ધર્મને પામેલો આત્મા જ્યાં બેસે, ઊઠે, જ્યાં એનાં પનોતાં પગલાં પડે, ત્યાં ધૈર્યને ધારણુ કરે, પણ ઉકળાટ ન આણે. ધર્મઆત્મા શાન્ત બને છે અને એના પરમાણુઓથી બીજા આવનારાઓ પણ શાન્તિને પામે છે. માટે ધર્મનાં ‘ લેખણ ’ જેને તેને ન લાગે. ધર્મ તો ઉપશાન્ત ગયેલાંઓને જ વરે, કારણુ કે ધર્મનો સાર ઉપશાન્તતા છે.

કષાયની ઉપશાન્તતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ,
ભવે ખેદ, પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.

કષાયની ઉપશાન્તતામાં માત્ર મોક્ષની જ અભિલાષા હોય છે, કારણ કે જ્યાં કષાય હોય છે ત્યાં મોક્ષ હોતો નથી. માટે સકલ સિદ્ધાન્તનો સાર પણ ઉપશાન્તિ છે. માટે તમે શાન્ત થાઓ, શાન્ત થાઓ. પરલવમાં આપણા આત્માએ પોતાનું ખૂબ જ બગાડ્યું છે, માટે શાન્તિને પ્રાપ્ત કરો. ભગવાન કહે છે, કે “ અમારા મુમુક્ષુ આત્માઓની આ રમત છે.” કમ રમત ? ઇન્દ્રિયદમનની. ઇન્દ્રિયદમનમાં મુમુક્ષુ રમે તે ઇન્દ્રિયોને વશ ન થાય. ‘ લંભચેર સમાહિય. ’ ધર્મ કોઈ ભલેને ગમે તેટલો કરતો હોય પણ બ્રહ્મચર્યની સમાધિ વિના તેને જોઈએ તેવું ફળ ન મળે. માટે, તમારે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યને જ સ્વીકારવું જોઈએ. જો સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યને સ્વીકારી શકો તો ધર્મને પામવા માટે કાવિક બ્રહ્મચર્યની પણ આવશ્યકતા છે. બ્રહ્મચર્યને વરેલા જીવો પણ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને બાંધી રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે, કે જીવો દેહાતીત છે, છતાં ચોવીસે કલાક કાંક્ષા મોહનીયમાં પડ્યા છે. એની અદર બેઠેલા ચૈતન્ય દેવ સુખી છે કે દુઃખી, તેની પણ તેને ખબર નથી. આ શરીર કે આ અવસર દેહને વશ થવા માટે નથી મળ્યો, પણ દેહાતીત થવા માટે મળ્યો છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા, કે દેહનું છેદન કરો. પણ જો બધા ય સમય શરીરની ટાપટીપમાં જ વેડફી નાખીએ, તો ભારે નુકસાન થવાનું. ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે, કે “ હે નાથ ! શરીર શાથી ઉત્પન્ન થાય છે ? ” જુઓ, એક પછી એક એમ કેવા સુંદર પ્રશ્નો પુછાઈ રહ્યા છે ! આ કંઈ મારા અને તમારા વચ્ચેની વાતચીત નથી, પણ સ્વયં ભગવાનની વાણી છે. ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે, કે શરીર જીવથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એકેન્દ્રિયનું શરીર વનસ્પતિમાં ઉત્પન્ન થયું હોય તો પણ તે જીવ છે અને જીવ જો તેનામાંથી નીકળી જાય તો તે શૂન્ય છે. ચૈતન્ય હોય તો ઉત્થાન, બળ, વીર્ય, પુરુષાકાર અને પરાક્રમ શક્ય છે. જીવ ન હોય

તો ઉત્થાન, બળ, વીર્ય કોષનાં નહિ. પણ જૈન દર્શન સિવાય કંટલાક દાર્શનિકો એમ માને છે, કે આત્મા પાંચ ભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અન્ય દાર્શનિકો કહે છે, કે આત્મા પાંચ ભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે. જન દર્શન કહે છે કે આ વાત ખોટી છે. જીવ શરીરને ઉત્પન્ન કરે છે, પણ શરીર જીવને ઉત્પન્ન નથી કરતું. સૂયગડાંગ સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે, કે—

પ પ પञ्च महण्भूया तेभ्यो प गोत्ति आहिया ।

अह तेसिं विणासेणं विणासो होइ देहिणो ॥

એક મતવાળા એમ કહે છે, કે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ-એ પાંચમાંથી એક ચૈતન્ય શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને શરીરના નાશ સાથે જીવનો પણ નાશ થાય છે. બીજી બાજુ બૌદ્ધો એમ કહે છે, કે આત્મા તો ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે છે અને ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે. સારે જૈન દર્શન કહે છે, કે જો આત્મા પ્રત્યેક ક્ષણે ઉત્પન્ન થતો હોય અને નાશ પામતો હોય, તો પછી આ લોક, પર-લોક, પાપ, પુણ્ય વગેરેનો કશો અર્થ જ રહેતો નથી. જ્યાં કોઈ સ્થાયી તત્ત્વ જ નથી, સાં પછી આવી વ્યવસ્થાને અવકાશ જ ક્યાં રહે ? એક વખતે એક બૌદ્ધના અનુયાયીને કોષ સાથે અધડો થયો. અધડો એવો તો થયો કે ઠેક કોટી સુધી જવું પડ્યું. અધડો થાય અને ‘કેસ’ કોટી જય એમાં આ જગતના જીવોને ક્યાં નવાઈ જેવું છે ? પણ અધડાને જે શાન્ત કરે તે શરવીર. શરવીર કોને કહેવાય ? જેણે સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તે શરવીર. આપણે તો અંદાપિ પરની સાથે જ અધડી રહ્યાં છીએ. ભગવાન કહે છે, કે જો તમને લડયા વિના ચેન પડતું ન હોય તો રોજ લડ્યા કરો એવો જ માર્ગ બતાવું.

લડો સૌ આત્મસંગ્રામે, બીજા સંગ્રામ શા કરો ?

શુદ્ધાત્માથી દુરાત્માને જીતીને જય મેળવો.

કેવું સુંદર વિધાન બતાવ્યું છે. 'હોડો સહુ આત્મસંગ્રામે.' તમે તમારા આત્માની જોડે હોડો. 'ખીજ સંગ્રામ શા કરો?' ખીજ ઝઘડામાં, ખીજ ઝંઝટમાં તમે શા માટે પડો છો? તમારો આત્મા શુદ્ધ, નિરંજન અને નિરાકાર છે. એ આત્મા સ્વભાવમાંથી ચ્યુત થઈ વિભાવમાં જાય ત્યારે ક્ષમાનુ કવચ પહેરી કષાયની સાથે હોડો. જેણે ક્ષમાનુ બખ્તર પહેરીને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ પર વિજય મેળવ્યો છે, તેવા વીરોને કુંકુમનાં તિલક કરી અભિવંદો. જ્યાં ક્ષમા છે ત્યાં કુંકુમ છે, જ્યારે જ્યાં ક્રોધ છે ત્યાં મેશ છે. તમારે શાનાં તિલક કરવાં છે, કુમકુમનાં કે મેશનાં? જે વીર હોય તે તો ક્ષમાના જ ચાંદલા કરાવે. તો બોલો, વીર બનવું છે ને?

વીરરસે રસભર સહુ ભરીને, કુમકુમ આક્રી લાલ,
સાયતણી સમશેર હસ્તમા, ક્ષમાતણી ધરી ઢાલ.

અનુયોગ દ્વારમા મહાવીર ભગવાન વીરરસના ચાંદલા બતાવે છે. અનાદિકાળથી જીવ કષાયના ચાંદલા કરતો આવ્યો છે, તો હવે આ માનવભવમાં કુંકુમના ચાંદલા કરો. શાના? સત્યના. મૂંઠને બરાબર પકડો કે જેથી તલવાર તમારા હાથમાંથી છટકી ન જાય. ક્ષમારૂપી તલવાર લઇને તમારા આત્મા સાથે યુદ્ધ કરો. ખૂરામાં ખૂરુ જે કોઈ હોય—આ જગતમાં, તો તે આપણે આત્મા જ છે. આપણે એવી શિખામણ પોતાને આપીએ કે આ કરવા જેવું નથી, છતાં ઇન્દ્રિયોના આવેગને વશ થઈ આપણે ન કરવાનાં કામો પણ કરી બેસીએ છીએ. માટે ગૌરવ અને ઐશ્વર્ય વચ્ચે રહેતા આપણે બહુ સાવધ રહેવાનું છે. નરકમાં રહેલો આત્મા દેવનું આયુષ્ય ન બાંધે અને સ્વર્ગમાં રહેલા દેવો નરકનું આયુષ્ય ન બાંધે. બન્ને માટે પૃથક્ પૃથક્ સ્થાનો છે. મનુષ્ય માટે, ઔદરિક શરીરવાળા, સંસારી, કર્મશૂનિવાળા માટે, પાત્ર ગતિ અને તિર્થંત્ર માટે ચાર ગતિ છે. તમારો 'પાવર' (power) વધ્યો, પણ તમને આ કાળમાં મોક્ષ મળે તેમ નથી. પણ તેથી નિરાશ ન થશો. 'સર્ટિફિકેટ' (certificate) તો જરૂર મળશે. અમેરિકા

જનારને જેમ 'પાસપોર્ટ' (pass-port) મેળવવો પડે છે, તેમ આપણે પણ પહેલાં 'પાસપોર્ટ' મેળવવો પડશે. એ મળે ત્યારે જ પંદર કર્મભૂમિનાં મનુષ્યો પાંચ ગતિમાં જાય, અને ત્રીસ અકર્મભૂમિના અને છપ્પન અતરદ્વીપનાં જુગલિયાં એકમાત્ર દેવગતિમાં જાય. મંડી મનુષ્યના બસો અને બે ભેદ છે. તેમાંથી પંદર કર્મભૂમિનાં મનુષ્યોને જ મોક્ષભૂમિનો પાસપોર્ટ મળ્યો છે. માટે, ભાઈઓ ! સાવધાન થઈ જાઓ. બોલો, કોને પાસપોર્ટ કઢાવવો છે ? અનંત ઝાનીઓ કહે છે, કે ખૂબ લાડી લો. તમારી પૂઠે અગણિત શત્રુઓ પડ્યા છે, અને કાળ, ક્ષણે ક્ષણે, કોણિયો કરી રહ્યો છે. માટે સાવધાન બનો. તમે કહેશો, શું કરીએ ? ધરમાં પણ એ રોઝડાં પજવે છે અને આ ધર્મસ્થાનકમાં આવીએ તો અહીં પણ એ રોઝડાં પજવી રહ્યાં છે. કૂતરાંને એક બારણેથી કાઢિયે તો એ જેમ બીજે બારણેથી અંદર ઘૂસી જાય છે, તેમ રાગદ્વેષ વગેરે એક બારણેથી કાઢતાં બીજાં બારણામાંથી પ્રવેશી જાય છે. ભાઈઓ ! કષાયરૂપી કૂતરાંઓ આપણા આત્મા સાથે એવા તો હળીમળી ગયા છે, કે તેમને લાકડી લાંબને બહાર કાઢશો તો ય પાછાં અંદર ઘૂસી જશે. તેને કાઢવાનું સહેલું નથી. અનાદિ કાળથી એ તમારા સ્વભાવમાં એતપ્રેત થઈ ગયાં છે. માટે તેમને કાઢવા માટે જપ્પરદસ્ત લાકડી લેવી પડશે. તો કઈ લાકડી લેશું ? એક કવિએ ગાયું છે, કે—

વીતરાગ નામની લાકડી રે કદી પકડી નહિ હાથ જે,
ભટકાઈ મર્યો જાણે ભીંતમાં, તો યે માને નહિ વાત જે.

સત્તર પ્રકારનો મંયમ એ વીતરાગની સમર્થ લાકડી છે. એ લાકડી હાથમાં હોય તો કોઈની તાકાત નથી, કે કષાયનાં કૂતરાંઓ તમને પજવે. આ વાત સાંભળીને બીજે કોનેથી કાઢી નાખવા જેવી નથી, હૃદયમાં મંધરવા જેવી છે. ઝાનીઓ આ વાત પોકારી પોકારીને કહેતા આવ્યા છે. પણ મોહવસ્તુ જીવે આ વાત સમજતા નથી. જ્યાં સુધી તમે આ વાતનો સ્વીકાર નહિ કરો, ત્યાં સુધી ચાર ગતિરૂપી ભીંતમાં

એવા અફળાઈ મરવાના કે તમારુ માથુ કૂટી જશે. માટે કષાયરૂપી કૂતરાઓને બહાર હાંકી કાઢો. ભગવાન કહે છે, કે “મારા ધરમાં પશુ કષાયરૂપી કૂતરાંઓ અનાદિ કાળથી પ્રવેશેલાં હતાં, પશુ મેં સંયમની લાકડી હાથમાં લીધી તો ય મને સુખેથી બેસવા ન દે.” તમે કહેશો, શી રીતે ? વિશ્વભૂતિ અને વિશાખાનન્દી-એ બે કાકાના દીકરા ભાઈઓ હતા. એક વખતે એક લાઇને ખીજ લાઇને પોતાની સ્ત્રી સાથે ક્રીડા કરતો જોઇ ઝેર આવ્યું. તેને થયું, કે તે પશુ પોતાની સ્ત્રી સાથે ભોગ ભોગવે. ત્યારે વિશાખાનન્દીએ તેને કહ્યું, “તારે હવે રાણીઓ સાથે ક્રીડા કરવા આવવુ નહિ.” આ અપમાનથી તેને મનમાં થયું, કે આવાં અપમાન સહન કરવાં તેના કરતાં દીક્ષા લેવી શી ખોટી ? તમને પશુ અપમાનના ઘૂંટકા ભરવા પડતા હશે ને ? પરણીને નવી-સવી આવેલ નવોઢાને પશુ રુવાળમાં અને રુઆળમાં તમે કેટલીય વાર હડધૂત કરતા હશે. કેટલાક વળી માન પશુ આપતા હશે, જ્યારે કોઇ તિરસ્કાર પશુ કરતા હશે. છતાં તમને કોઇ દિવસ અમારી ઝોળા લેવાનું મન થયું છે ? એ બહુ અઘરું છે. પશુ એક દિવસ તમારે એને લેવી જ પડશે. તે સિવાય તમારો છુટકારો નથી. જેના ધરમાં સ્ત્રી માન પામે છે તેના ધરમાં લક્ષ્મી આવીને વસે છે. યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ । જ્યાં નારીઓની પૂજા થાય છે ત્યાં દેવતાઓ આવીને રમણુ કરે છે. હા, તમે ગૃહારથાશ્રમી છો. કોઇક વાર કંઈ કહેવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત પશુ થાય. પશુ ત્યારે ભિંચા સાદે ન બોલતાં, મગજનો કાળૂ ન ગુમાવતા જો શાન્તિથી વિચરો, તો ધરમાં જ સ્વર્ગનાં સુખને અનુભવી શકો. જ્યાં શાન્તિ છે ત્યાં સ્વર્ગ છે અને જ્યાં ક્રોધ છે ત્યાં નરક. અહીંથી ઉપશાન્તિનો ધર્મ સાંભળીને ધરે જઇને જો કોઇ કરો, તો કહેશે કે ધર્મસ્થાનકમાંથી કોઇ કરવાનુ શીખી આવ્યા છે ? માટે અત્યેક જણે પશૂપશુ પર્વ સુધી કોઇ ન કરવો. જો તમે આમરણુ કોઇ ન કરો, તો તો તમારા વિજયના ડંકા બાજે. માટે કષાયને છૂતવાથી શુ લાભ થાય તે સમજ્યા ને ? તેથી

વીતરાગત્વની પ્રાપ્તિ થાય. અનાદિ કાળથી જે કૂતરાંઓ આપણી સાથે હળીમળી ગયાં છે, તે આપણે હાથમાં જળ્પરી લાકડી લઇએ ત્યારે કરી કરીને શું કરે ? બટકું ભરે, એટલું જ ને ? એક વખતની વાત છે. અમારો ઉતારો હતો ત્યાં એક કૂતરું બહુ ધૂરંધ્રા જ કરે. ત્યાંની બાઇ કહે, “તમે કરતાં નહિ.” એ કૂતરાનું નામ હતું રામ. બાઇ રામ કહીને બોલાવે એટલે કૂતરું આવીને ભિંમું રહે. બાઇ કૂતરાની ડોકે એક છાબડી બાંધે અને તેને તે પોતાના દીકરાને નિશાળે જઇ આપી આવવાનું કહે; અને કૂતરું તેમ કરે. આ જોઇ અમને બહુ આશ્ચર્ય થયું. અમને મનમાં થયું, કે એક શ્વાન પણ રોટલા માટે પોતાના સ્વામીની કેવી આજ્ઞા ઉઠાવે છે ! ત્યારે આપણે તો મનુષ્યો છીએ. આપણે કૂતરાથી હેઠા જઇશું ? આપણે પણ આપણા નાથની આજ્ઞાઓ વફાદારીથી—*with faithfulness*—ઉઠાવવી પડશે. આપણે જો આ શરીરને ભગવાનની આજ્ઞાના પાલનમાં જોડશું, તો આપણે અંદરનાં મોતીઓને મેળવશું. સમજો, શરીર જીવને બાંધતું નથી. અન્ય મત જે પંચભૂતથી ઉત્પન્ન થયેલાં શરીર અને આત્માને અલિખ અને એકમેક માને છે, તે મતને જૈનદર્શન સ્વીકારતું નથી. જૈનમત પ્રમાણે બન્ને લિન્ન છે, કારણ કે ચૈતન્ય તે ચૈતન્ય છે અને કર્મ તે જડ છે. જડ હોય તે ત્રણ કાળમાં જડ જ રહે. માટે ત્રણે કાળમાં ચૈતન્ય અને જડ જુદાં છે. પણ કર્મની સત્તાના કારણે અલિન્ન જેવાં દેખાય છે. વાસ્તવમાં તો બન્ને લિન્ન જ છે. માટે બંનેને પૃથક્કે માનીને વર્તો. કપાય વગેરે દસમા ગુણસ્થાનકે સુધી છે. છઠે ગુણસ્થાનકે વર્તેલા મુનિઓમાં પણ કપાય હોય છે. સત્તામાં પડેલા હોય છતાં જો માણસ ધર્મને સમજ્યો હોય, તો તે ઉદ્યમે અધીન ન થાય. આ જ ખરેખર સનાતન ધર્મ છે. ઉદ્ય કાળે તેમને ધક્કો મારતાં તમારા જીવનમાં ખૂબ જ આનંદ આવશે. જીવતાં ય આનંદ અને મરતાં ય આનંદનો તમને અનુભવ થશે. માટે ભલે થોડું કરો, પણ જે કંઈ કરો તે પાકું કરો; બખીઓ મારીને સીવો કે જેથી અંદર જીવજંતુ ભરાઇ

ન જાય; અને જ્યારે સંપૂર્ણ ખીલવટ થાય, ત્યારે તો કોઈ વગેરે દૂર નાસી જાય અને વિજયની પ્રાપ્તિ થાય. આજે કષાયવિષય ઉપર વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું છે તો પર્યાપ્ત સુધી અને બને તો સદાને માટે દરેકે કષાયનો ત્યાગ કરવો. કષાયના ત્યાગ સુધીના ભાવ કહેવાયા. ખીળ આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૩૬ મું

[મંગળવાર, આવૃત્તિ વહી ૬]

ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તે સિદ્ધાન્ત. જે આત્માઓ દ્વાદશાંગ સિદ્ધાન્ત સમજ્યા તે આત્માઓનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. જેને અમારા સિદ્ધાન્ત સાંભળવાનો મુશ્કેલીસર પ્રાપ્ત થયો છે, તેને ભગવાન કહે છે કે આવો અપૂર્વ અવસર વારે ઘડીએ મળતો નથી. માટે સિદ્ધાન્તનું શ્રવણ કરી અપ્રમાદી બનવામા સહેજ સરખો વિદ્વંન કરશો નહિ.

વિમાનમાં બેઠેલા સૂર્યાભિવેગી દષ્ટિ ભગવાન પ્રત્યે ગમ્મ, એટલું જ નહિ, તે પણ ભગવાનની પાસે પહોંચી ગયા; અને ત્યાં ગયા પછી ભગવાનને સાંસારિક સુખનું ન પૂછતાં પોતાનું પૂછ્યું. આપણે પોતાનું ચૂકી ગયાં છીએ અને પરને વળગી રહ્યાં છીએ. જેને સત્ય સમજાયું છે, તેનું મન શંકા વગરનું હોય છે. તે પુણ્ય અને પાપમાં શ્રદ્ધા રાખતો હોય છે. આત્મા કર્તા અને ભોક્તા છે એવો નિષ્કૃંપ થઈ ગયો છે, છતાં પણ કર્મની વિચિત્ર દશા છે. શ્રમણ નિર્ગ્રન્થોમાંથી પણ કોઈ કોઈ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. તેનું કારણ પૂછતા ભગવાન કહે છે, “હે ઔતમ ! તેર કારણે મુનિઓ કાંક્ષા મોહનીય કર્મ વેદે છે.

નાળંતરેહિં દર્શનાંતરેહિં ચારિત્રાંતરેહિં લિંગાંતરેહિં ।

પહેલો બોલ છે નાળંતરેહિં. એક જ્ઞાનથી બીજા જ્ઞાન વિષયમાં મુનિઓને શંકા થાય છે. તમે કહેશો, કે જ્ઞાન જ્ઞાનમાં

કેમ ? અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાન બન્ને જ્ઞાન છે. આનો તદ્દાવત સમજવાનાં સમજાવન કહે છે કે, હે ગૌતમ ! જ્ઞાન બે પ્રકારનું છે. એક અવધિજ્ઞાન અને બીજું મનઃપર્યવ જ્ઞાન. તેમાંથી જેને અવધિજ્ઞાન છે તે એક રાત્રદોષમાં રહેલા પરમાણ્વદિ દ્રવ્યોને જાણે અને દેખે અને અલોકમાં રહેલા અસંખ્યાન ખાંડવાને જોઈ શકે. જ્યારે મનઃપર્યવજ્ઞાની અદી દીપમાં રહેલા સંઝી પંચેન્દ્રિયના મનોગત ભાવને જાણી શકે છે. અવધિજ્ઞાન ત્રીજું જ્ઞાન છે અને મનઃપર્યવ જ્ઞાન ચોથું છે. તો પછી મનઃપર્યવજ્ઞાની અવધિજ્ઞાનથી એણું કેમ જુએ છે ? આ શંકા-કાંક્ષાનો શાસ્ત્રકારે ઉત્તર આપતાં કહે છે, કે “ હે મુનિઓ ! એમાં કાંક્ષા મોહનીય વેદ છે.” પ્રસો ! અને તો હઠસ્થ છીએ. મનમાં અનેક પ્રકારના ઉકાળાઓ આવી જાય છે. જેને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે તેને અવધિ દર્શનની સહાય છે. તેથી અવધિજ્ઞાની વગરે જોઈ શકે છે. મનઃપર્યવજ્ઞાનને દર્શનની સહાય નથી તેથી તે એણું જોઈ શકે છે. અદી દીપમાં રહેલા સંઝી પંચેન્દ્રિયના મનોગત ભાવને જાણવા એ જેવી તેવી વાત નથી. આત્માએ કેટલી તૈયારી કરી હશે, કેટલો પુરુષાર્થ ખેડ્યો હશે, ત્યારે આ શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હશે. જ્ઞાન તો બધા પાસે છે, પણ આને જ્ઞાનનો ઉપયોગ અવળા માર્ગે થઈ રહ્યો છે. માટે તેને સરળતાને માર્ગે લાવો.

સાંહિ ઉલ્લુચ સ્વયસ્ત ધમ્મો સુદ્ધસ્ત ચિત્ત્વહ ।

નિચ્ચાણં પરમં જાહ ઘયસિત્તિવ્વ પાવપ ॥

પરમ જ્ઞાની પુરુષો આપણને કેવો સરસ બોધ આપે છે. સરળ આત્માઓની સાંહિ એટલે શુદ્ધિ થાય છે. જે આત્મા વધુ છે તે આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી. તેવો આત્મા મલિન જ રહે છે. સમજાવન સરળતા ઉપર આટલો બધો આર મૂકે છે તેનું શું કારણ છે તે જાણો છો ? સમજતી મનમાં સમજાવન બેઠ્યા છે, કે માફ મિચ્છા વિઠ્ઠી અમાફ સમ્મવિઠ્ઠી । જે માયાવી પુરુષો છે તે મિથ્યાત્વ દષ્ટિ છે અને જે માયારહિત છે તે સમજાવન દષ્ટિ છે. જ્યાં મુધી માયાદીપી

ડાકણ આપણને વળગી રહેશે ત્યાં સુધી આપણે સમ્યક્ દષ્ટિ થઈ શકીશું નહિ. ભગવાન મલ્લિનાથના આત્માએ છ મિત્રો સાથે સંયમ લીધો હતો. ભગવાન મલ્લિનાથના આત્માને જ્યારે સંસાર પર વૈરાગ્ય આવ્યો ત્યારે પણ છ મિત્રો સાથે હતા. મિત્રતા એવી કે કોઈને એક-બીજા વગર ચાલે નહિ. મલ્લિનાથે મિત્રોને કહ્યું, “હું તો સંસારનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છુ છું. ખોલો, તમારી શી ઇચ્છા છે?” છ એ મિત્રોએ જવાબ દીધો, “જે તમારો માર્ગ તે અમારો માર્ગ.” આનું નામ ખરી મૈત્રી. પછી બધાએ એક સાથે દીક્ષા લીધી. ભગવાન મલ્લિનાથના જીવને એવો વિચાર આવ્યો, કે “આ છ મુનિઓ કરતાં મારે ઉત્કૃષ્ટ કરણી કરવી.” એ મુનિઓ જો એક ઉપવાસ કરે તો મલ્લિનાથ બે ઉપવાસ કરતા, પણ કોઈને જાણવા ન દે. મિત્રોથી છાતું રાખ્યું, તો આ માયાને તમે શું કહેશો? અનન્તાનુબંધી? ના. આ અનન્તાનુબંધી માયા નથી, જરા લહેર આવી ઈ. અપ્રત્યાખ્યાની હોય કે પ્રત્યાખ્યાની. ગમે તે હોય. તો પણ માયા તો ખરી જ.

સરળ આત્મા હોય તેની જ શુદ્ધિ થાય છે. અમારો શુદ્ધ ધર્મ સરળ આત્મામાં સ્થિર રહે છે, ત્યાં જ વાસ કરે છે. નિઘ્વાણં પરમં જાદુ પરમ નિર્વાણુને પ્રાપ્ત કરે છે. વયસિત્તિવ્વ પાવણ ચૃત્તથી સિંચાયેલો અગ્નિ જેમ પ્રબલિત બની જીઠે છે, ધૂમરહિત તેમાંથી જ્વાલાઓ નીકળે છે, તેમ સરળ આત્મામાં ધર્મરૂપી ઘીનું સિંચન કરવાથી જ્ઞાનરૂપી નિર્મળ જ્યોત તેમાંથી પ્રગટે છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે, કે સાધ્યો ! માયાનું સેવન ન કરો. માયાનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે. માયાના પ્રભાવે જીવ સંસારના બન્ધનમાંથી મુક્તિ મેળવી શકતો નથી. માયા એ કષાયની ત્રીજી પ્રવૃત્તિ છે. આ પ્રવૃત્તિ આત્માનું અહિત કરનાર છે. માયાવી જીવનો સંગ કરતાં બહુ સાવધ રહેવું જોઈએ. કહ્યું છે, કે માયા મિત્તાણિ નાસેહ. માયા મિત્રતાનો નાશ કરે છે. ભગવાન મલ્લિનાથના જીવે સહેજ માયા કરતાં સ્ત્રીવેદ બાંધી લીધું ત્યારે આપણે તો પેટ ભરી ભરીને માયા કરીએ છીએ,

તો આપણું શું થશે ? આપણા સંસાર પ્રત્યે નજર કરો. જુઓ, સાચું-વહુમાં માયા, નણું-દલાલીમાં માયા, ભાઈ-ભાઈમાં માયા. આ શું ?

માયા આ સંસાર તણી બહુ વર્તાવે છે કેર,

શ્યામ, જીવનમાં આપ પધારો થાયે લીલા દહેર...આવો...

પ્રભો ! આ સંસારમાં માયાએ તો કાળો કેર વર્તાવ્યો છે. આ કાકિનીને કાઢવા બધાએ છીએ છતાં તે જતી નથી. જ્યાં સતી આવે ત્યાં વેશ્યા જિલી રહેતી નથી; તેમ, હે પ્રભો ! આપ મારા હૃદયમંદિરમાં પધારો, જેથી માયારૂપી કાકણ ત્યાંથી નાસી જાય. સરળતા વિના આત્મા સુખને માર્ગે આવી શકે નહિ. પ્રભો ! જે આત્માઓએ આપની પ્રતિષ્ઠા સ્વના હૃદયમંદિરમાં કરી તે તો ન્યાય થઈ ગયા. બોલો, તમારે ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા હૃદયમંદિરમાં કરવી છે ને ? આંગણમાં કચરાના ઢગલે ઢગલા હોય, શેરી ગંદી હોય, તો ત્યાં આજના નેતાઓ પણ પગ ન મૂકે. તો પછી રાજાઓના રાજા એવા ભગવંતને બોલાવવા હોય તો વિધિ-ક્રિયાના કચરા કાઢીને અંતરને સાફ કરવું પડશે. અંતર સાફ નહિ હોય, તો પ્રભુ પોતાનાં પગલાં ત્યાં નહિ પાડે. આપણે માણા તો ફેરવના હોયએ છીએ, પણ ચિત્ત ક્યાં ફરતું હોય છે તેનો કોઈ દિવસ વિચાર કરીએ છીએ ખરા ?

કરમાં લાંબી માળા, પણ વર્તનમાં લોપાળાં,

એવા ભક્તો ભગવાનને વહાલા નથી.

તાણે મોટાં ટીલાં, જ્યાં ટોલ વાગે ઢીલા,

એવા ભક્તો ભગવાનને વહાલા નથી.

મનમાં રાખે માયા, અંતરમાં પાડે પોકારા, એવાં

ભાઈઓ ! આજે પંદરનું ધર છે. ધર્મનો મંગળ દિન છે. આજે ઉપાશ્રયમાં કેમ આવ્યા ન હતા ? આ પ્રશ્નનો સાચો ઉત્તર આપનારા કેટલા નીકળશે ? જેનો આત્મા નિર્મળ હશે તે તો એમ જ કહેશે, કે “સતીશ ! વાત આમ હતી.” પુરુષ થઈને જો કોઈ માયાનું સેવન કરે, તો મર્યા પછી તેને સ્ત્રીની યોનિ પ્રાપ્ત થાય; અને સ્ત્રી થઈને

માયાનું સેવન કરે, તો તે ખીજ લવમાં નપુસક બને. અમારે પણ સિદ્ધાસને ખેસીને આ ઓઢણું ઓઢવાં પડ્યાં છે :તે માયાનો પ્રતાપ છે. તમે જે માયા કરી તો તમારે પણ લવિષ્યમાં ઓઢણું ઓઢવાં પડશે. એક વાર નહિ, પણ અનન્ત વાર હોં! માટે એ ઓઢવા ન પડે તેવું કરો. ચેતીને ચાલો. જગત થાયો, આ માર્ગ જગત થવા માટે મળ્યો છે. આ માનવલવમા જગત નહિ થાયો તો ચોર્યાસીના ચક્કરમાં ફરતા પણ અન્ત નહિ આવે. આ માયાએ તો જગતમા જ્યુખીલી બતાવી. તેમાં જેને લાન થયું તે બચી ગયા; અને જેને ન થયું તે બળી ગયા. એક મોટા શહેરમાં મોટું ‘મેડ હાઉસ’-Mad-house હતું. મેડ હાઉસમા કેને રખાય તેની તો તમને ખબર છે ને ? ગાંડાં-ઝોનું ઘર એટલે મેડ હાઉસ. એક વખત એવું બન્યું, કે તે મેડ હાઉસમાં આગ લાગી. અંદર આશરે સો-બસો ગાંડાંઓ હતાં. આગ લાગે ત્યારે શું દેખાય ? પ્રકાશ. ગાંડાંને અને પ્રકાશને ન બને. આગ લાગી છે એવી ખબર મળી એટલે ધમધમાટ કરતા સરકારી લાયબ્રેરિયાઓ આવી ગયા. પોલીસો ચારે બાજુએ ગોઠવાઈ ગયા. દાકતરો આવી ગયા. બધાઓએ મળીને ગાંડાંઓને બચાવવા પ્રયાસ આદરી દીધા. ગાંડાંઓ એક-બીજાને બાથમાં લઈ નાચવા કૂદવા મંદી પડ્યાં. ગાંડાંઓ માંહો-માંહે કહેવા લાગ્યા, કે “આપણા મહેલમાં જ્યુખિલી-રેશની થઈ છે, અને આ બહારના લોકોને આપણી અદેખાઈ આવે છે.” પોલીસે અંદર દોરડાં નાખ્યા અને કહ્યું, “જલદી બહાર નીકળી આવો, નહિ તો જીવતાં બળી જશો.” ગાંડાંઓનું ટાળું આ પોકાર સાંભળીને બહાર નીકળતું નથી. ઊલટું કહે છે, “જવ, જવ, નથી આવતા. છૂ નોન્સેન્સ-nonsense. અમને તો અહીં મજા પડે છે, આનન્દ આવે છે. અમે બહાર નહિ આવીએ.” હવે બહારના લોકો વિમાસણમાં પડ્યા, કે આ મૂખાંઓને બચાવવા કેમ. તેમાંથી જે થોડાં ગાંડાં હતાં, તેઓ તો દોરકું પકડીને બહાર આવતાં રહ્યાં; અને જે અંદર રહ્યાં તે પરલોકના પંથે પડ્યાં. જગતના જીવોને પ્રતિબોધ આપતાં ભગવાન

કહે છે, કે આ સંસાર એક મેડ હાઉસ-Mad-house, Lunatic asylum છે. બધા સંસારી જીવો ગાંડાઓ છે. આવા કડવા ઘૂંટડા કોણ પાય ? મા હોય તે જ પાય ને ? દીકરાને પાંચ ડિગ્રી તાવ ચડી જાય અને પુત્ર દવા ન પીએ તો મા શું કરે છે તે તો જાણતા જ હશે. બે જડખાં વચ્ચે વેલણુ ખોસીને દવા પાય, કારણ કે માને પુત્ર પર હેત છે, વાત્સલ્ય છે. તમે આડા પડો કે જિલા. ગમે તેટલા ધમપછાડા કરશો તો પણ દવા પાવાના તે પાવાના જ. જે દવા પીએ તે જ નીરોગી બને. તમારે આત્માને નીરોગી બનાવવો છે ને ? ભવ-રોગ કાઢવો હોય તો જીવનમાં સરળતા લાવો. મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના ઉદયમા પડેલા જીવો કેવા છે ? ગાંડિયા જ ને ? પેલાં ગાંડાઓ તો એક ભવ પૂરતા મેડ હાઉસમાં પુરાયાં હતાં, પણ આ આત્મા તો અનાદિ કાળથી ચાર ગતિરૂપ સંસારના મેડ હાઉસમાં પૂરાતો આવ્યો છે. આ આત્મા સંસારના અગ્નિને જ્યુબિલીની રેશની માની રહ્યો છે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિની જ્વાલાઓથી ગ્રસ્ત થઈને તે બળી રહ્યો છે; છતાં તેને તેનું જ્ઞાન નથી. અમે વીતરાગની વાણીરૂપી બંબાવાળા fire-brigade લઈને આગને છુટાવવા તમારા માર્દુગાને આંગણે આવ્યા છીએ. વીતરાગના fire men-આગ છુટાવનારાઓ-મુનિઓ ગમેગામ ગયાં છે. પ્રત્યેક દિવસ નિયમિત એક કલાક સુધી વીતરાગની વાણીરૂપી પાણીનો નિર્મળ ધોધ વરસાવે છે. પણ સંસારી જીવો કહે છે, કે “અમારે તો આ જ્યુબિલીની રેશની મૂકી તમારા ત્યાગની શાન્તિમાં આવવું નથી.” માથાને કાઢો. માયા જશે તો સરળતા આવશે. “મારા મુનિઓ પણ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે” તેનું કારણ જગવાને સમજવું. હવે આવે છે દર્શનાન્તર-બીજો ખોલ. તેનો અધિકાર ધણો છે. તેનું વિવરણ આગળ ઉપર અવસરે કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન ૩૭ મું

[શુક્રવાર, આવશ્ય વહી ૭]

ત્રણે કાળમાં સિદ્ધ થયેલ વસ્તુ તે સિદ્ધાન્ત. રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન કહે છે, કે “ હે આત્માઓ ! તમને જ્યાં સુધી તમારા સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિ થાય ત્યાં સુધી તમને સાચો અનુભવ પણ નહિ થાય. ” બધુઓ ! વીતરાગનું વચન કેવું તત્ત્વરસસહિત-સાચું અને અખાધિત છે ! વીતરાગનો ધર્મ અખંડ અને અખાધિત છે. આ ધર્મનું સેવન કરે, તો આત્મા કૃતકૃત્ય થઈ જાય. આ જ ધર્મને સેવીને સૂર્યાભિદેવ દેવદોહમાં ઉત્પન્ન થયા છે.

હવે ભગવાન ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. બાર જાતની પરિષદો દેશના સાંભળવા આવી રહી છે પ્રજુજ એ બધાને દેશના સંભળાવી રહ્યા છે. નાથ કહે છે, કે જેનો આત્મા સમક્રીત પામી નિર્મળ થઈ ગયો છે તે નિઃશંક બને છે. પણ નિઃશંક થયેલા આત્માઓ પણ કોઈ કોઈ વખત તેર કારણોને લઈને કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. એ કારણોમાંનું પહેલું તે જ્ઞાનાન્તર. જ્ઞાન જ્ઞાનમાં અંતર હોય તેનું નામ જ્ઞાનાન્તર. બીજું, દર્શનાન્તર. સામાન્ય જ્ઞાનને પ્રજુ દર્શન કહે છે. તેના બે ભેદ છે : ચક્ષુ અને અચક્ષુ. ચક્ષુ અને અચક્ષુ એમ કેમ કહ્યું તે સમજવતાં ભગવાન કહે છે, કે અચક્ષુ સામાન્ય પ્રકારે દેખે છે, બ્યારે ચક્ષુ વિશેષ પ્રકારે દેખે છે. દર્શન એટલે સમક્રીત. સમક્રીતના વિષયમાં શંકા ઉત્પન્ન થાય ? ઉપશમ સમક્રીત અને ક્ષયોપશમ સમક્રીત એવા સમક્રીતના બે ભેદ છે. શિષ્ય શંકા કરે છે, કે બનેને જુદાં કહેવાનું કારણ શું છે ? ઉત્તર આપતાં ભગવાન કહે છે, કે બંને જુદાં છે. ઉપશમ ભાવ અને ઉપશમ સમક્રીત અને ક્ષયોપશમ ભાવ અને ક્ષયોપશમ સમક્રીત પૃથક્ પૃથક્ છે. ક્ષયોપશમ ભાવ પ્રત્યેક સંસારી આત્માને હોય, કારણ કે પુરુષાર્થ વિનાનો કોઈ જીવ નથી. જ્યાં આત્મા છે ત્યાં ક્ષયોપશમ ભાવ હોય છે. પછી પુરુષાર્થ સવળો છે કે અવળો તે જુદી વાત છે. નિગોદથી, વનસ્પતિથી માંડીને ચાર ગતિ અનુષ્ઠ

સુધીનો જીવો ક્ષયોપશમ ભાવમાં પડેલા છે. ક્ષયોપશમ સમક્રીતની વાત જુદી છે. ક્ષયોપશમ સમક્રીત અને ઉપશમ સમક્રીત એ દર્શનના ભેદ છે. ક્ષયોપશમમાં વિપાકનો ઉપશમ અને મિથ્યાત્વનો ઉદય હોય છે. દષ્ટાન્ત તરીકે, એક ઘરમાં બે નળ હોય, તેમાંથી એકમાં ગરમ પાણી આવે અને બીજામાંથી ઠંડું. અહીં જેમ બંનેના પ્રકાર જુદા છે, તેમ સમક્રીતના પણ પ્રકાર જુદા છે. જે આત્માને ઉપશમ સમક્રીત થયું છે, તે આત્મા મિથ્યાત્વના ઉદય-પ્રદેશમાં નથી હોતો. માટે ઉપશમ સમક્રીત અને ક્ષયોપશમ સમક્રીતને શાસ્ત્રકારોએ જુદાં બતાવ્યાં છે. ઉપશમ ઠાંકેલું છે, બ્યારે ક્ષયોપશમ સમક્રીતવાળો કંઈક ક્ષય કરે છે અને કંઈક દબાવે છે. બંનેનું કામ જુદું છે, માટે શાસ્ત્રકારોએ ભેદ પાડેલા છે. તેથી શંકા કરવાનું કંઈ કારણ નથી.

ત્રીજું કારણ ચારિત્રાન્તર છે. હે મુનિઓ ! ચારિત્ર ચારિત્રમાં અંતર તે કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. હે ભવ્ય આત્માઓ ! ભગવાન સિવાય આત્માનું અમૂલ્ય સ્વરૂપ કોણ સમજવી શકવાનું હતું ? શિષ્ય શંકા કરે છે, કે “ચારિત્ર ચારિત્રમાં અંતર કઈ રીતે સંભવે ?” ભગવાન કહે છે, “હે શિષ્ય ! ચારિત્ર તે ચારિત્ર જ છે.” શિષ્ય પૂછે છે, “તો પછી બંને વચ્ચે ભેદ પાડવાની શી જરૂર ? જુઓ એક માણસે સામાયિક ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. સર્વથા, સર્વ પ્રકારે, પાપનો ત્યાગ થાય છે, તો હે ભગવન ! હેદોપસ્થાનીય ચારિત્ર આપવાની શી જરૂર ? આમ કેમ ? જૈન દર્શનમાં આવા આંતર શા માટે ?” આ શંકાનો ખુલાસો કરતાં શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે યોવીસ તીર્થંકરોના સાધુઓ છે, તેમાંથી પહેલા તીર્થંકરના સાધુઓ ઉજ્જુજડા છે, બ્યારે બાવીસમા તીર્થંકરના સાધુઓ ઉજ્જુપન્ના છે. યોવીસમા તીર્થંકરના સાધુઓ વંકજડા છે. માટે હેદોપસ્થાનીય આપવાની આવશ્યકતા ઊભી થઈ. બાવીસમા તીર્થંકરના સાધુઓ ઉજ્જુપન્ના છે. તેઓ સામાયિક ચારિત્ર અંગી કાર કર્યા પછી તે જ ભાવે તેનું પાલન કરે છે. કદાચને દોષ લાગે તો તે જ ક્ષણે આલોચી પરિક્ષા નિસલ્લ થઈ જાય છે.

ઉજ્જુ એટલે ઋજુ, સરળ અને પન્ના એટલે પ્રજ્ઞા, ધુદ્ધિ. જેઓની ધુદ્ધિ સરળ છે તેમને છેદોપસ્થાનીય ચારિત્રની જરૂર નથી. છેદોપસ્થાનીય એટલે શુ ? પૂર્વ પર્યાયનો છેદ કરવો અને ખીજ પર્યાયનું સ્થાપન કરવું તેનું નામ છેદોપસ્થાનીય. સામાયિક એટલે શુ ? જેની અંદર સમકીર્તનો લાલ થાય તેનું નામ સામાયિક. પહેલા તીર્થકરના સાધુઓ ઉજ્જુ અને જડ છે, માટે તેમના માટે છેદોપસ્થાનીય ચારિત્રનું વિધાન બતાવ્યું ઉજ્જુ એટલે સરળ, પણ સાથે જડ પણ છે. ધણા એવા હોય છે કે વાતને ઇનિતથી-ઇશારાથી સમજી જાય. જ્યારે કેટલાક એવા જડ હોય છે કે તરત ન સમજે. ઉજ્જુજડા માટે એક દષ્ટાન્ત છે. એક વખતે પહેલા તીર્થકરના સાધુઓ ગોચરી લેવા માટે નગરમાં જાય છે. તમને અનુભવ હશે તો સમજી શકશો, કે ગોચરી કેમ થાય છે. પણ અસારે તો તમે ‘આ ભવ મોઠો, પરભવ કોણે દોઠો’ એ સૂત્રમાં માનતા થઈ ગયા છો. હવે મુનિ ગોચરી લઈને પાછા વળતા હતા ત્યાં કોઈ નટને નાચતા જોયો. મુનિને વૃત્ય જોવાનું મન થયું અને તે રસ્તામાં જિભા રહી ગયા. સાધુ જ્યારે ઉપાશ્રયે આવ્યા ત્યારે ધણું મોઝું થઈ ગયેલું. ગુરુએ પૂછ્યું, “હે શિષ્ય ! આટલો બધો વિલંબ કેમ થયો ?” શિષ્યે જવાબ દીધો, “હે ગુરુદેવ ! માર્ગમાં એક નટડી નાચતી હતી તે જોવા જિભો રહી ગયો તેથી મોઝું થયું.” ગુરુએ કહ્યું, “હે શિષ્ય ! આપણાથી આવાં દસ્યો ન જોવાય. નટડી તો શુ પણ લીતમાં ચીતરેલી સ્ત્રીને પણ ન જોવાય.” આવી ભગવાનની આજ્ઞા છે. કોઈ સ્ત્રી અલંકારોથી શોભતી હોય તો પણ તેના પ્રત્યે દષ્ટિ ન કરવી અને કદાચ અજ્ઞતા દષ્ટિ પડી જાય તો સૂર્યને જોતાં જેમ આંખને ખીજે ફેરવી લઈએ છીએ, તેમ દષ્ટિને ખીજી દિશામાં વાળવી. આમ, પુરુષે સ્ત્રી સામે અને સ્ત્રીએ પુરુષ સામે દષ્ટિ ન કરવી. તમે કહેશો, આમ શા માટે કરવું ? તો હે દેવાનાંત્રિયો ! જ્યાં સુધી મન પર control કન્ટ્રોલ, કાબુ, ન હોય, શીલવ્રત બરાબર પાળી શકાતાં ન હોય,

પાંચે ઇન્દ્રિયો મોટરના ડ્રાયવર-driver જેમ બરાબર 'બ્રેક' લગાડવાની આવડત ન હોય, ત્યાં સુધી પરનારી કે પરપુરુષ સામે જોવામાં જોખમ રહેલું છે. મોટરનો હાંકનાર 'બ્રેક' યથાપ્રમાણે ન લગાડે, તો શું થાય તે તમે ક્યાં નથી જાણતા ? ક્યાં તો મોટરના જુલેજુલ્લા ભીડી જાય અને ક્યાં તો કોઈ નિર્દોષ જીવ માર્યો જાય. તેવું જ તુકસાન આમ પરનારી પરપુરુષ પ્રત્યે દષ્ટિ કરવામાં છે. શિષ્યે પોતાનો અપરાધ કબૂલ કર્યો.

વળી, એક વખત ગોચરી લેવા પેલા સાધુ નીકળ્યા. માર્ગમાં પાછુ પહેલાંનું દૃશ્ય નજરે પડ્યું. સાધુ ગોચરી માટે પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે. માધુકરી-ગોચરીનું નાથે કેવું અદ્ભુત વર્ણન કર્યું છે !

जहा जुमस्स पुष्पेसु भमरो आवियइ रंनं ण य पुष्पं किं
 छाभेइ सो य पीणेइ अप्पयम् । જેમ ભમરો પુષ્પ પર બેસે છે
 અને તેના રસને પીએ છે છતાં પણ તે પુષ્પને જરા પણ કલેશ
 ઉપજાવતો નથી, તેમ સાધુઓ પણ થોડી થોડી ભ્રમરની જેમ ગોચરી
 કરે. લાવેલી ગોચરી ગુરુને બતાવે. ગુરુએ વહેંચી આપેલા લાગમાંથી ય
 ગુરુકલને આમંત્રીને આપે. પછી જે વધે તેમાંથી ગોચરી કરવા બેસે.
 असंवेमागी न ह्य तस्स मोक्खो । હે આત્માઓ ! તમારા સંવિ-
 ભાગવાળાને આપ્યા વિના તમારે જન્મવું નહિ. સંવિભાગ કર્યા વિના
 જન્મે તો જન્મનારનો મોક્ષ થાય નહિ. તમારે પણ તેમ કરવાનું છે. જે
 ખીજની દરકાર કરતો નથી, તે પોતાની મુક્તિ કરી શકતો નથી. તમે
 જે લક્ષ્મી એકઠી કરી રહ્યા છો તે તમારા એકલાની નથી. તેમાં
 તમારાં કુટુંબ, સમાજ, સંઘ-બંધાયનો લાગ છે. જો તમારે મોક્ષ
 પ્રાપ્ત કરવો હોય તો લાગ પાડતાં શીખો. એકલપેટા ન બનશો.
 તમારા લાંબના દીકરાઓ જૂએ મરતા હોય અને તમે રસપૂરી આરોગો
 તો સમજજો, કે એ રસ નથી પણ હળાહળ ઝેર છે. જ્યાંસુધી આત્મા
 પવિત્ર એવા આ ધર્મને ન સ્વીકારે ત્યાં સુધી મોક્ષ થાય નહિ. હે
 મુનિઓ ! તમે પણ પેટભરા ન થશો. એક વખતે એવું બન્યું, કે એક

સાધુ ગોચરી માટે નીકળ્યા. કોઈને ત્યાં મગની દાળનાં વડાં બનાવેલાં. હવે આ મુનિ મગની દાળના વડાંના ભારે શોખીન. જે કે દીક્ષા લીધી છે, પણ રસેન્દ્રિય પર સંયમ રાખવો બહુ મુશ્કેલ છે. સાધુ જ્યાં બાઈ વડાં તળતી હતી ત્યાં પહોંચી ગયા. બાઈએ કહ્યું, “સાહેબ ! પધારો, પધારો. મારું આંગણુ પવિત્ર કર્યું.” બાઈએ સાધુને વડાં વોરાવ્યાં. પછી બીજી વસ્તુઓ વોરાવી. વડા વોરાવતાં બાઈએ પહેલાં પાંચ વડાં લીધા, પછી આઠ લીધા, પછી દસ છતાં સાધુ ના કહેતા નથી. આમ કરતાં જ્યારે બીસ વડાં સાધુના પાત્રમાં પડ્યાં ત્યારે સાધુએ મનમાં વિચાર કર્યો કે સોળ સાધુઓ છે એટલે મારે ભાગે બે આવશે. મુનિને જોઈતું હતું તે મળી ગયું એટલે મુનિ પાછા વળ્યા. “દરેકને ભાગે બે વડાં આવશે” એવો વિચાર કરતા મુનિ ચાલ્યા જાય છે. કેવા મુનિ છે ! ત્યાં રસ્તામાં એક શેરી આવી. સાધુએ કહ્યું, “લાવ ને, અહીં બેસીને ખાઈ લઉં.” માણસનો આતમરામ ક્યારે બદલાઈ જાય છે તેની કોઈને ખબર પડતી નથી. શેરીનો લાલ મળ્યો કે ખાવાનું પ્રલોભન જોર કરી ઊઠ્યું. સાધુએ બે-ત્રણ વડાં ખાધાં, અરે, ખાધાં તો ખાધાં પણ ખૂબ સ્વાદથી ખાધાં. શ્રાવકના ધરની રસોઈ. જાતજાતના સંસ્કારથી સુસ્વાદિષ્ટ બનેલી ખાદ્યસામગ્રી. જુઓ તો ખરા. વડાં જેવી વસ્તુએ મુનિના ભાવ પલટાવી નાખ્યા ! ભગવાનનાં વચન વડાં કરતાં કેટલાંય વધારે સ્વાદિષ્ટ છે. સુસંસ્કાર કરી મુનિ તમને ખવડાવી રહ્યા છે, છતાં ખાવામાં તમને સ્વાદ શીદને આવતો નથી ? વડાંથી પ્રભુની વાણી તો સારી છે, પણ ભાવ સારા નથી તેથી તમને સ્વાદ આવતો નથી. પ્રભુનાં વચનથી વડાં અમૂલ્ય છે, પણ જીવથી જીભ સારી નથી માટે તમને સ્વાદ આવતો નથી. ખાતાં ખાતાં બે જ વડાં ખાઈ રહ્યાં. મુનિને થયું, કે બે રાખવા કરતાં એક જ રાખવું સારું એમ વિચારીને એક વડું ખાઈ ગયા. બાકી એક જ વડું બચ્યું. સાધુ ગુરુની પાસે ગોચરી લાવ્યા. જે પ્રમાણે ગ્રહણ કર્યું હોય તે જ પ્રમાણે ગુરુ પાસે કહેવું જોઈએ એવો નિયમ છે. એક

વડાને જોતાંજ ગુરુ સમજી ગયા. ગુરુએ કહ્યું. “હે શિષ્ય, તને આવી તે ભાવિક આવિકા કોણ મળી, જેણે નને એક જ વડું દોરાવ્યું ?” ગુરુ તો શાસ્ત્રના અણુકાર છે. તેમને થયું, કે “જો હું દુષ્ટ આપીશ તો હાથનો માર્યો ચૂકું” બોલશે; પણ જો મીઠા શબ્દો વાપરીશ તો તેનામાં નમ્રતા આવી જશે અને મંદુરા વ્યવહારથી સાચી વાત કહી દેશે.” ગુરુ કહે છે, “ભાઈ ! ગમરાઠશ નહિ. જે બન્યું હોય તે કહી દેજે.” શિષ્યે કહ્યું. “ગુરુદેવ ! સાચું કહું ? મેં એકત્રીસ વડાં ખાઈં અને આ એક બન્યું તે અહીં લાવ્યો છું.” ગુરુને વિચાર થયો કે આ-માના અધ્યવસાય ક્યારે પલટાય છે તેની કોઈને ખબર પડતી નથી. હવે, જુઓ, ઋષભદેવના સાધુઓ. નટીને નાચતી જોઈ પેલા સાધુ તો જોવા ઊભા રહી ગયા. વિલંબ થયો એટલે ગુરુએ શોધ કરાવી. ત્યાં તો સાધુ ગોચરી લાંબને આવી પહોંચ્યા. ગુરુ કહે છે, “હે શિષ્ય ! મોટું કેમ થયું ?” સાધુએ જવાબ દેતાં કહ્યું, કે “ગુરુદેવ ! એક નટ નાચતો હતો તે જોવા ઊભો રહ્યો.” ગુરુદેવે કહ્યું, “ભાઈ શિષ્ય ! તમને ના પાડી હતી કે નટનું નાટક ન જોવાય.” શિષ્યે કહ્યું. “ગુરુદેવ ! આપે તો નટીનું નાટક જોવાની ના પાડી હતી. નટનું નાટક જોવા ક્યાં ના પાડી હતી ?” ભગવાન કહે છે, કે આવા સાધુઓનું નામ ઉજ્જુજડ. હવે ચોવીસમા તીર્થંકરના વારાના વંકજડા સાધુઓ કેવા હોય તે સમજવતાં કહે છે, કે વંકજડા ગુરુ સમજવે તોય ન સમજે અને પોતાના કક્કાને વળગી રહે. એટલું જ નહિ, પણ સામા ગુરુને પૂછે, કે ‘નમે પહેલાં શું કરતા ?’ વંકજડા ગુરુનાં છિદ્રો જુએ પણ પોતાની ભૂલ ન મુધારે. આ કારણે ચારિત્રાન્તરના ભેદ પડ્યા છે. હવે લિંગાન્તરમાં શ્રો ભેદ છે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૩૮ મું

[ગુરુવાર, શ્રાવણ વદી ૮]

રાયપસોણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. સૂર્યાભદ્રેવે તે ભગવાન મહાવીરને છ પ્રશ્નો પૂછ્યા. ભગવાન તો તેજના અંબાર છે. તેમનું સૌંદર્ય અનિર્વચનીય અને અદ્ભુત છે. તેઓ કાન્તિનો ખજાનો છે. પ્રભુનો દેહ અને આત્મા—બન્ને સૌંદર્યથી હળહળી રહ્યાં છે. દેહની શોભા તો અનિત્ય છે, બ્યારે આત્માનું સૌંદર્ય નિત્ય અને શાશ્વત છે. હે આત્માઓ ! અનન્ત કાળ વહી ગયો છતાં હજી તમે તમારા આત્મતત્ત્વને પિછાંડ્યું નથી. બ્યાસુધી તમને તમારા જે આત્મતત્ત્વની રુચિ નહિ થાય, સાંસુધી તમારાથી એક પણ સારું કામ થઈ શકશે નહિ. એક કવિએ કહ્યું છે, કે—“ બ્યાં લગી આત્મા અંગમાં છે ત્યાં લગી મહાવીરનું નામ તું લે. ” બ્યા સુધી આ દેહમાં ચેતન છે ત્યાંસુધીમાં ભગવાન મહાવીરના નામનું સ્મરણ કરી લો. જે દિવસે આત્મા આ દેહમાંથી છૂટ્યો તે જ ક્ષણથી બધીય સાધનાઓ અટકી પડશે. માટે જ આત્માની ઓળખાણ કરી લો. આત્માની ઓળખાણ વગર સફળ સાધના પણ શક્ય નથી. માટે જ નાથને કહેવું પડ્યું છે, કે—

जे षर्गं जाणह से सर्वं जाणह ।

જે એકને જાણે છે તે સર્વને જાણી શકે છે અને જે સર્વને જાણે છે તે એકને પણ જાણે છે. છ દ્રવ્યો, ચાર નિષ્કેયો, સાત નયો વગેરે આત્મ-જ્ઞાનીને ચોખ્ખાં—clear દેખાય છે. એક મહાત્માએ કહ્યું છે, કે ‘આત્મ-બ્રાન્તિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુખણુ.’ આત્મબ્રાન્તિ જેવો બીજો કોઈ રોગ આ જગતમાં નથી. જે ક્ષણે આત્મબ્રાન્તિ ગઈ, તે જ ક્ષણે સમજીતની પ્રાપ્તિ થાય છે. સૂર્યાભદ્રેવે ભગવાનને પૂછે છે, “ હે ભગવન્ ! આ સૂર્યાભે બ્રાન્તિ ટાળી છે કે કેમ ? ” ભગવાન કહે છે, “ હે સૂર્યાભ ! તું સમ્યગ્દષ્ટિ છે. ” આ વચનો સાંભળી સૂર્યાભને

કેટલો આનન્દ થયો હશે ! તમને વેપારમાં લાખ રૂપિયાનો નફો થયો એવા સમાચાર તારથી મુનીમ આપે ત્યારે કેટલો આનન્દ થાય છે ! લાઇઓ ! તમારી પત્ની આવીને પૂછે, કે આ તાર કેનો છે ? ત્યારે તમે કહેશો, “ જાણતી નથી ? આજે વેપારમાં એક લાખનો નફો થયો તેનો તાર છે. માટે આજ તો લાખસીનું આંધણ મૂક. ” લાખ રૂપિયા મળતાં, જુઓ, ઘરની રોનક કેવી બદલાઈ ગઈ ! ત્યારે જેની કિંમત થઈ ન શકે એવું અમૂલ્ય સમ્પત્તિ દર્શન તમે પ્રાપ્ત કરો ત્યારે શો અનુભવ થાય તે વર્ણવ્યો જાય તેમ નથી. એ તો અનુભવે જ સમજાય. તમે ગોળ તો ખાધો હશે. કોઈ આવીને પૂછે, કે સ્વાદમાં તે કેવો લાગે છે ? તમે કહેશો, મીઠો. કેવો મીઠો ? મધ જેવો. મધ કેવું મીઠું ? સાકર જેવું. સાકર કેવી મીઠી ? તમે થાક્યાને કહેશો, લાઇ, બહુ લપલપ કરે શું વળવાનું હતું ? મૂકને મોઢામાં કટકી, એટલે તને ખબર પડશે કે ગોળ કેવો છે. મારા કહેવાથી તને ખબર નહિ પડે. તારી જલ જ તને કહી દેશે. આત્મજ્ઞાન થયા પછી આત્મામાં કેવી ઝલક આવે છે એવા પ્રશ્નો પૂછનારને એટલું જ કહેવાનું, કે એ બધી માથાફેડ મૂકી દો. તમે જાતે જ અનુભવો. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે તે મંસારની માથાફૂટનો ત્યાગ કરો. સમકીર્તી આત્માઓ પણ પાછા સમકીર્તનમાંથી મ્યુત થઈને તેમ જ શ્રમણ નિર્ગ્રન્થો પણ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. હવે ચોથું કારણ લિંગાન્તરની વાત કરીએ. લિંગાન્તર એટલે લિંગ લિંગમાં ફેર. દાખલા તરીકે, જેમ ભગવાન પાર્શ્વનાથના શિષ્યો અને ભગવાન મહાવીરના શિષ્યો એક સ્થળે ભેગા બળ્યા. ગૌતમ સ્વામીના શિષ્યો એટલે ભગવાન મહાવીરના શિષ્યો. દેશી સ્વામી આચાર્ય છે. તેમના પણ શિષ્યો છે. શ્રાવસ્તિ નગરમાં બન્નેના શિષ્યો ગોચરી માટે નીકળ્યા છે. એક-બીજાને જોઈને કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદવા લાગ્યા, કે આ પણ મોક્ષ માટે નીકળ્યા છે અને અમે પણ મોક્ષ માટે નીકળ્યા છીએ. તો પછી અમારી અને તેમની પ્રવૃત્તિમાં ફેર કેમ ? કપડાંમાં ફેર કેમ ? મુનિ-

ઓએ પોતપોતાના ગુરુઓ આગળ જઈ આ શંકાનું નિવેદન કર્યું. ત્યારે ગૌતમ સ્વામી અને કેશી સ્વામીને થયું, કે શંકાનું સમાધાન કરવું જોઈએ. ત્યાં કેશી સ્વામી સપરિવાર ગૌતમ સ્વામી પાસે આવે છે. તેમને જોઈને,

પલાલં ફાસુયં તત્થ પંચમં કુસતણાણિ ય ।

ગોયમસ્સ નિસેજ્ઞાપ ચિપ્પં સંપણામ પ ॥

ગૌતમ સ્વામીએ પલાલનું આસન ધાવી તે પર કેશી સ્વામીને બેસવાનું આમંત્રણ કર્યું. આસનનો સ્વીકાર કરીને કેશી સ્વામીએ કહ્યું, “ હે મહાતુલાવ ! આપની આજ્ઞા હોય તો મારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે. ”

પુચ્છ મન્તે જહિચ્છં તે કેસિં ગોયમ મન્ઙ્ગવી ।

તત્તો કેસી અણુન્નાપ ગોયમં ફણમન્ઙ્ગવી ॥

કેશી સ્વામીએ ગૌતમ સ્વામીને કહ્યું, “ હું એક પ્રશ્ન પૂછું ? ” ગૌતમ સ્વામીએ કહ્યું, “ જહિચ્છં-જે ઇચ્છા હોય તે પૂછો. ” આજ્ઞા મળ્યા પછી કેશી સ્વામી આ પ્રમાણે બોલ્યા.

અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે આ બેમાં મોટું કોણ ? દીક્ષાએ કેશી સ્વામી મોટા છે અને ગૌતમ સ્વામી નાના. પણ જ્ઞાનમાં ગૌતમ સ્વામી મોટા છે અને કેશી સ્વામી નાના. સંયમમાં કેશી સ્વામી મોટા છે અને જ્ઞાનમાં ગૌતમ સ્વામી મોટા છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે, કે બન્નેનાં લિંગમાં-કપડાંઓમાં-ફરક કયા કારણે ?

પુરિમા હજ્જુલહા હ વંકજહા ય પચ્છિમા ।

મન્ઙ્ગિમા હજ્જુપન્ના હ તેણ ધમ્મે દુહા કપ ॥

પહેલા તીર્થંકરના સાધુઓ સરળ અને જડ યુદ્ધિવાળા છે, અને મધ્યમ, બાવીસમા તીર્થંકરના સાધુઓ ઝળુ અને પ્રજાવાળા છે, બ્યારે ચરમ તીર્થંકરના સાધુઓ વંક અને જડ યુદ્ધિવાળા છે. મોક્ષનું અદ્વિત સાધન તો સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે. બન્નેએ

મોક્ષનું સાધન તો એક જ બતાવ્યું છે તો પછી કપડામાં ફરક શા માટે રાખ્યો છે ? માણસોની પ્રકૃતિમાં ભિન્નતા છે તેથી ફેર રાખ્યો છે. પંચરંગનાં કપડાં જો મહાવીર રાખે તો આ વંકજડા છે તે પાસત્યા થઈ જાય, અને જો પાસત્યા બને તો મોક્ષમાં જવા માટે મોળા પડે. દરદી નબળો હોય તો દાકતરને જેમ વિશેષ કાળજી રાખવી પડે છે, તેમ મોક્ષમાં જનાર શિષ્યો પણ જો નબળા હોય તો યુરુને સવિશેષ ધ્યાન રાખવું પડે. ત્યાર પછી આવે છે, પ્રવચ્ન-નાન્તર । પ્રવચનાન્તર એટલે પ્રવચન પ્રવચનમાં ફેર. આમ શા માટે ? પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરોના શાસનમાં પાંચ મહાવ્રત અને છું રાત્રિભોજન અને બાવીસમા તીર્થંકરના શાસનમાં ચાર મહાવ્રત અને પાંચમું રાત્રિભોજન, એ વિષે વિધાન છે. આ તક્ષવત શાને એવી શંકા મુનિઓને ઊપજી. ભગવાન કહે છે, કે “ બાવીસમા તીર્થંકરના સાધુઓ ઋણ અને પ્રજાવાળા છે. જરા ઇશારો કરીએ તો સમજી જાય તેવા છે. ચોથું મહાવ્રત એટલે મૈથુનત્યાગ, અને પાંચમું મહાવ્રત પરિગ્રહનું છે. હવે સ્ત્રી એ પરિગ્રહ છે, માટે પાંચમું ચોથામાં સમાધિ જાય છે, કારણ કે મૈથુનત્યાગમાં સ્ત્રીત્યાગ પણ અંતર્ગત થઈ જાય છે. આ સંબંધમાં પાઠ આવે છે : સઙ્ગાઓ બહિઝાઓ વૈરમ્મણમ્ । “ હું સ્ત્રીના પરિગ્રહથી સર્વથા નિવૃત્ત છું. ” આમ ચોથું મહાવ્રત પાંચમા મહાવ્રતને પોતાનામાં સમાવી લે છે તેથી તેને જુદું ન ગણાવ્યું. પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરોના સાધુઓ માટે જુદું પાડ્યું, કારણ કે તે સાધુઓ ઋણપ્રજા નથી. “ સ્ત્રીત્યાગ ” શબ્દનો યુક્તિપૂર્વક અર્થ કરી સ્વચ્છંદાયરણ માટે બારીઓ શોધી કાઢે એવી યુદ્ધિવાળા તે સાધુઓ છે, તેથી તેમના માટે પૃથક્ વિધાનની આવશ્યકતા ઊભી થઈ. કેવળ જ્ઞાનરૂપી અરીસા વડે ચોથા અને પાંચમા આરાના ભાવ હસ્તામલકવત્ બાણીને જીવન ઉન્નત કેમ બને એ માટે ભગવાને વિધિવિધાનો કરેલાં છે. ચોવીસમા તીર્થંકરના વારામાં નવ વાડે બ્રહ્મચર્યનું પાલન તો બધાય માટે સરખું. નવ વાડે વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યના

પાળનારા શ્રમણસૂત્રમાં તમે ખોલો છો ને કે “શિયળ એ તો રથ છે. અઢાર હજાર શિલાંગ રથધારા.” જો તેનું એક વાર ખંડન થયું તો મુનિ મુનિલાવમાથી ચ્યુત થઈ જાય. એટલા માટે મુનિઓને નવ વાડ બતાવી. તમારે પણ બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરવાનું છે. ખેડૂત વાવેતર કરે પણ જો તે ખેતરને વાડ ન કરે તો તેના પાકને પશુ-પક્ષીઓ ખાઈ જાય; તેમ, જેણે બ્રહ્મચર્યવ્રત સ્વીકાર્યું છે અને વાડ નથી કરી તો તેના વ્રતનો દોષ થઈ જાય, માટે જેણે વ્રત લીધું છે તેણે અને જેણે નથી લીધું તેણે પણ વાડનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી શકાય છે. સતી સીતાનું હરણ થાય છે. રામ અને લક્ષ્મણ તેની શોધમાં અરણ્યમાં નીકળી પડે છે. ચાલતાં ચાલતાં માર્ગમાં એક સોનાનો અલંકાર ભૂમિ પર પડેલો રામચંદ્રે જોયો. તેમણે લક્ષ્મણને પૂછ્યું, “ભાઈ! આ અલંકાર તારી ભાભીનો છે? તું એ ઓળખી શકે છે?” ત્યારે, જુઓ, લક્ષ્મણ જતિ કેવો સુંદર જવાબ આપે છે! ભારતની ભવ્ય ભાવનાને અમર કરતો તેનો જવાબ હોતો કે,

નાહં જાનામિ કૈયૂરે નાહં જાનામિ કુણ્ડલે ।

નૂપુરે ત્વમિજાનામિ નિત્યં પાદાભિવન્દનાત્ ॥

“હે બન્ધુ! ભાભીનાં કેયૂરો અને કુંડળો કેવાં હતાં તેની મને ખબર નથી. હું તો માત્ર નૂપુરોને ઓળખી શકું; કારણ કે નિત્ય તેના પગમાં પ્રણિપાત કરવાના કારણે મને તે સુપરિચિત છે.” કેવી મર્યાદા! એક જ ધરમાં સાથે રહેવા છતાં, લક્ષ્મણે સીતાજીના ચરણથી ઉપર કોઈ કાળે નજર નથી કરી. તેમના જીવનમાં કેટલો સંયમ હશે! માટે તો સોળ સતીઓમાં સીતાજીનું નામ લેવાય છે. અને આજે સીતાજીની બહેનો સામે નજર તો કરો! ખુલ્લે ચોટલે ફરતી, ખેસવા-ઊઠવામાં મર્યાદાનું જ્ઞાન ન રાખતી એવી. દુનિયાના રાતના અધકારમાં તારા જુએ, પણ હવે તો ધોળા દિવસે તારા જોવાનો વખત આવ્યો છે. આપણને આ જીવન બ્રહ્મચર્યનો વિકાસ કરવા માટે મળ્યું છે. એક લાહોર કોલેજની અધિષ્ઠાત્રીના લેખમાં વાંચેલું, કે કોલેજ જતી યુવતી-

ઓમાંથી સેંકડે પંચોતેર ગર્ભપાત કરે છે । આપણા માટે આ હકીકત શોભારપદ કહેવાય ખરી ? તમે કહેશો, કે “કોલેજમાં ન મૂકીએ તો સારો મુરતિયો ન મળે.” પણ જોણે કૌમાર્યનો ભંગ કર્યો છે એવી સારા મુરતિયાને મેળવી પણ સંસારને શી રીતે ઉબળવાની હતી ? તમને જૈન શાસનમાં શ્રદ્ધા છે કે નહિ ? તમે તો દલાલ માત્ર છો. જે સમયે બાળક માતાના ગર્ભમાં આવે ત્યારે તે હ બોલ બાંધીને જ આવે છે. તેમાં તમે જરા પણ મીનમેષ કે ફેરફાર કરી શકો તેમ નથી. કોલેજિયન મુરતિયો ન મળે અને વેપારી મળે તો કયું આલ ફાટી પડવાનું હતું ? અને ધારો કે મોટી થયા પછી પણ કોઈ જ ન મળ્યું તો શું થઈ ગયું ? આ મુરતિયો તો તૈયાર જ છે. માટે જીવનમાં સંસ્કાર તો જોઈશે જ. સંસ્કાર બે પ્રકારના છે: એક સુસંસ્કાર અને બીજો કુસંસ્કાર. કુસંસ્કારથી તમારાં ધરનાં બચાવો. તમારી દીકરીઓ અને બહેનોને ફેશનનો ત્યાગ કરવાનું કહો. સાદાઈ અપનાવતાં તેમને શિખવાડો. સાદાઈ કેળવાશે તો વૈરાગ્ય પણ આવશે, માટે સમજો.

મહાવીર સ્વામીના વારામાં પંચ મહાવ્રત અને બાવીસમા તીર્થંકરના વારામાં ચાર મહાવ્રત છે. એમાં જરા પણ ફેર નથી. ભગવાનનાં જે પ્રવચનો છે તેને જે ધારણ કરે તે બહુસૂત્રી સાધુઓ પણ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે. તમને શંકા થશે, કે એક બહુસૂત્રી આમ કહે છે અને બીજા બહુસૂત્રી તેમ કહે છે; તો બેમાંથી સાચું કોણું ? કોતુ માનવું ? જેટલા પ્રમાણમાં આત્માએ ક્ષયોપશમ કર્યો હોય તેટલા પ્રમાણમાં ઉધાડ થાય. તેથી ઉધાડની લિખતને કારણે પ્રવૃત્તિ તથા બોલવામાં ફેર પડી જાય છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે આ વાત પ્રમાણ્યુક્ત છે.

હવે સાતમું “કલ્પાન્તર” વિચારીએ. કલ્પ કલ્પમાં પણ અંતર છે. સાધુઓ બે પ્રકારના બતાવેલા છે. જિનકલ્પી અને સ્થવીરકલ્પી. જિનકલ્પી નગ્ન રહે અથવા એક કપડું રાખે, જ્યારે સ્થવીરકલ્પી

ખાતરાં વગેરે રાખે છે. જિનકલ્પીની કરણી આકરી છે, જ્યારે સ્થવીર-કલ્પી તો ખાતાં-પીતાં કરણી કર્યા કરે છે. જિનકલ્પીનો મોક્ષ પહેલો થવો જોઈએ. આમ બન્ને કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. ભગવાન કહે છે, કે શંકા-કંખા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ બન્ને ભગવાનની આજ્ઞામાં છે. માટે એમનો મોક્ષ થાય, થાય ને થાય જ. પણ જો જિનકલ્પી હોય પણ ભગવાનની આજ્ઞામાં ન હોય, તો 'ન હિ તસ્સ મોક્ષો' તેનો મોક્ષ થતો નથી. સ્થવીર કલ્પી બહુ તપ કરી શકતો નથી, પણ તે ભગવાનની આજ્ઞામાં હોવાથી તેનો મોક્ષ થાય છે. માટે બન્નેની ક્રિયા ભગવાનની આજ્ઞાને વશવર્તી હોવી જોઈએ. આજ્ઞાવિરોધી તેમનું વર્તન ન હોયું જોઈએ. આવો ઉપદેશ આપીને ભગવાને જીવોનાં કાંક્ષા મોહનીય કર્મ કાઢી નાખ્યાં. જેનાં કાલ્યાં તેના ગયાં અને જેનાં રહી ગયાં તેના રહી ગયાં. હવે, સૂર્યાભિવેનો પ્રશ્ન છે, કે “હુ સમક્રીતી છું કે મિથ્યાત્વી?” જો સળંગ સમક્રીત કોઈ હોય તો તેનો ત્રીજો, સાતમે અથવા પંદરમે ભવે પણ મોક્ષ થાય. અને જો કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે તો અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તી બને અને સંસારમાં ભટકે. સંસારસાગરને પાર કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ કેવો સુંદર ઉપાય બતાવ્યો છે ! આપણે આગણે સુંદર અવસર આવી રહ્યો છે. ધર્મીને તો પ્રતિ દિન અવસર જ છે, પણ જો નથી સમજતા તે જ વાયદા અને કાંધાં કરે છે. માટે સમજો. તપ કરવાનો અવસર આવ્યો છે. ઝૂકી પડો. તપ કરવાથી કોઈ દિવસ દરદ થવાનું નથી. તપ કરતાં જો વેદનીય કર્મનો ઉદય હોય તો રોગ આવે. માટે તમે તમારું પોતાના હાથે જ શીદને બગાડો છો ? આ તો તમારા એક ભવનાં સાથી છે. જો તેઓ તમારાં સાચાં હિતૈષીઓ હોય, તો આ ભવ અને પર ભવ સુધારવામાં સહાય કરે. હવે શું આવશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૩૯ મું

[શુક્રવાર, શ્રાવણ વદી ૬]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. નાથ એમ કહે છે, કે-હે આત્માઓ ! તમારો આત્મા સ્વાશ્રયે જીતનાર છે, પરાશ્રયે નહિ. માટે તમારા આત્માનો આશ્રય લો. જે જે આત્માઓએ પોતાનો આશ્રય લીધો તે તે પરમ પદને પામી ગયા. તમારી જીવન-શક્તિ ત્રણે કાળમાં જયવંતી છે, કારણ કે બ્યારે જુઓ ત્યારે આત્મા જીવતો જ છે. જે તમારે સાચું જીવન જીવવું હોય, તો જેનામાં જીવનશક્તિ ભરેલી છે એવા તમારા આત્મા તરફ જોતાં શીખો. અનંત આત્માઓ શરીર વગરના છે, કારણ કે સિદ્ધોને શરીર હોતાં નથી છતાં તેઓ સુખમય જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે. સુખ એટલે શું ? જેને ભોગવતાં ત્રણે કાળમાં કંટાળો ન આવે, તેનું નામ સાચું સુખ. હે દેવાનાં પ્રિયો ! જેઓ આત્માની આવી જીવનશક્તિને બળે છે, તેમને ભગવાન મહાવીર સમ્યગ્દર્શિવાળા કહે છે. તેઓ મૃત્યુ પર વિજય મેળવે છે. તમારે મૃત્યુ પર વિજય મેળવવો હોય, તો તમારા આત્મા પ્રત્યે દષ્ટિ કરો. અનાદિ કાળથી આત્માની દષ્ટિ દ્રવ્ય તરફ ન રહેતાં પર્યાય તરફ જ રહી છે, માટે અવસ્થાઓ બદલાયા કરે છે. જે જે શરીર બદલાયાં, તે તે પર્યાયે પલટાયાં. તેમાં જીવે મારાપણું માન્યું છે. ભગવાન જિનેશ્વર કહે છે, કે આ માનવભવ દ્રવ્ય તરફ દષ્ટિ કરવા મળ્યો છે. ધન, કુટુંબ પ્રત્યે તો અનંત કાળ સુધી દષ્ટિ કરી; તોય સાર્થક ન થયું. ભગવાન કહે છે, કે એક વખત આ લપનો ત્યાગ કરી જુઓ. પછી કેવું સુખ મળે છે ! કેટલી લહેજત આવે છે ! જીવંતના રોટલા ખાનારને દૂધપાકના સ્વાદની ક્યાંથી પિછાન હોય ? તમને શું લાગે ? દૂધપાક કે રોટલા ? દૂધપાક જોઈતો હોય તો દષ્ટિ ફેળવો. તમે તમારું જીવન પરમાં શોધી રહ્યાં છો તે જ્ઞાતિ છે. આપણે આપણી જીવનશક્તિથી જ જીવી રહ્યા છીએ. જે આ જીવનશક્તિને બળે છે, તે અનંત ચતુષ્થ લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરે છે. તે

બોલે છે, કે “ભગવાન ! તમારો જય હો, વિજય હો !” અનેક ભવ્ય જીવોના આધાર એવા તીર્થંકર દેવોએ જીવન-મરણના પાશમાંથી છૂટવા માટે ભવ્ય જીવોને આ સંજીવની મંત્ર આપ્યો છે. તેમણે નાડીએ નાડીએ આત્માના અચિત્ત મહિમાને બતાવ્યો છે. જેમ પારસમણિના સ્પર્શે લોખંડ સુવર્ણ (gold) બની જાય છે, તેમ લોખંડ જેવા જીવો ભગવાનનો સંગ થવાથી સંત બની જાય છે. પારસમણિ તો લોહનો સ્પર્શ થાય તો જ તેને સુવર્ણમાં પરિવર્તિત કરે; પણ સંત તો આત્મા તેને સ્પર્શે તો પોતાના જેવા બનાવી દે આ કંઈ જેવો તેવો લાભ છે ? એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે, કે જીવનની ક્ષણ-ભંજરતા જોઈને છુદ્ધિવાળા જીવોએ આત્મકલ્યાણ માટે સંતસમાગમ સાધવો ઘણો જ જરૂરી છે. બાહ્યાવસ્થા અને યુવાવસ્થાને અનિત્યતા લાગુ પડેલ છે. આવો ક્ષણભંજર દેહ જીવને શરણભૂત કેમ થશે ? જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, કે—

દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઉપજ્યો બોધ છે,

દેહ લિખ કેવલ ચૈતન્યનુ જ્ઞાન જો;

તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોપીએ,

વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન જો.

અર્થ—ચૈતન દેહથી તદ્દન નિરાળો છે. એવું ચૈતન્ય, સચૈતન શરીરમાં વ્યાપ્ત હતા ય એ ચૈતન્યશક્તિ પોતાના સ્વધર્મમાં અચળરૂપે સ્થિર છે. પૌદ્ગલિક ધર્મ-પરધર્મમાં એ ભળી નથી ગઈ આવા યથાર્થ-જ્ઞાનનો અનુભવ દર્શન મોહને વટાવી ગયા પછી સહેજે થઈ જાય અને એથી ક્રમે ક્રમે ચારિત્રમોહના જટિલ આવરણો દૂર થતાં પ્રગટ જણાઈને-નિજના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ મનનું વલણ સ્વાભાવિક વર્ત્યા કરે. હે પ્રભુ ! એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે ? અહો ! નિર્લેપતામાં કેવું સુદર અનુપમ સુખ વિલસી રહ્યું છે ! વાહ, કેવી મધુરી ક્ષણ ! પણ આ મોહનો મહાસાગર વટાવ્યા વિના એ ગાઢ આનંદ કેમ મળે ? અરે જો આનંદ મેળવે તે ચૈતન્યના સ્વધરનો લાભ છે. માટે

દેહથી લિપ્ત ચૈતન્ય જે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રથી સમૃદ્ધ છે, તે જ તમારું શરણ્ય થશે. માટે એ તત્ત્વને લક્ષ્યમાં લો. તેમ નહિ કરો ત્યાં સુધી સુખ અને શાન્તિ મળવાનાં નથી. શાન્તિને પ્રાપ્ત કરવા માટે જિનેશ્વર દેવોએ કેવા સુંદર માર્ગો દર્શાવેલા છે ! એક પંચ પરમેષ્ઠિમાં, નવકારમાં કેટલો પાવર (power)-મહિમા ભરેલો છે ! ‘નમો અરિહંતાણમ્’ માંના નમો પદમાં શાસ્ત્રકારોએ કેટલી નિર્મળતા રહેલી છે તે બતાવ્યું છે. ભગવાન કહે છે, કે તમારા ધરની અદર આવી શાશ્વત વસ્તુ પડેલી છે તેને મુકીને ખીળનો શીદને આશ્રય લો છો ? નવકાર મંત્રના પદે પદે અદ્ભુત અમત્કાર ભરેલો છે. આત્મદ્રવ્ય તરફ દષ્ટિ કરે તો ભગવાન બની જાય. જેન શાસનની અદર નવકાર મંત્ર અનિર્વચનીય શાન્તિ, આત્માનુ ઐશ્વર્ય અને કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરવાનું સુંદર સાધન છે. દાકતર અકસીર દવા આપે, પણ જે દર્દીને દાકતરમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો દવા કારગત ન નીચડે-પછી ભલે ને તે સોનાની ભરમની બનાવેલી હોય; તેમ તમને શ્રદ્ધા નહિ હોય, તો મંત્ર શું કરી શકે ? શ્રદ્ધાથી દવા લેતાં જેમ રોગ ચાલ્યો જાય છે તેમ શ્રદ્ધાથી નવકાર મંત્ર ભણવાથી ભવનો રોગ ચાલ્યો જશે. આ જીવે હજી તેનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવ્યો નથી. માટે જે ભાવપૂર્વક લાભ લે તેને જઘન્ય રસ ઉપજે તો કર્મને ખપાવે અને ઉત્કૃષ્ટ રસ ઉપજે તો આ જીવ તીર્થંકર નામગોત્ર બાધી દે. શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે પાંચ નવકાર મંત્રમાં ચૌદ પૂર્વનો સાર સમાવી દીધો છે. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ-સાધ્વીમાં આ દુનિયાની સમગ્ર વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એને પંચ પરમેષ્ઠિ કહેવાય છે. અને જે નવકાર બોલાય છે તો સાત-કાર, પાંચકાર વગેરે કેમ ન બોલાય ? અને નવકાર મંત્ર કહેવાય ! શાસ્ત્રની શી ખૂબીઓ છે ! પાંચ નવકાર મંત્રના એકંદરે ૧૦૮ ગુણ છે. ત્યારે નવકારવાણીના પણ ૧૦૮ પારાઓ છે. આંગળીઓના બાર વેલા. બારને નવે ગણીએ એટલે ૧૦૮ થાય. કર એટલે હાથ. હાથના

વેદાથી નવ વખત ગણીએ એટલે ૧૦૮ ગુણ થાય. એટલે એને નવકાર મંત્રનું નામ આપ્યું. ત્યારે પંચ પરમેષ્ટિમાં ચાર, ત્રણ, બે કે એક ન કહેતાં પાંચ કેમ કીધા ? ભગવાન કહે છે, કે અ પછી હ આવે તો તેનો ગુણ થાય. ઇશ્વર તત્ત્વ અમે તારવી તારવીને તારવ્યું, તો એનો સમાવેશ પાંચમાં જ થાય છે. બે અરિહંત હોય, અસોયા કેવળી હોય, તો પહેલા પદમાં ચારનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એ પરમેષ્ટિઓ તીર્થંકર અરિહંત ભગવાનો સિદ્ધ ભગવાનની ઓળખાણ આપે છે. માટે આપણા ઉપકારી અરિહંત ભગવાન છે. મોટા તો સિદ્ધ છે, પણ સિદ્ધનો માર્ગ બતાવનાર બે કોષ્ટ હોય તો તે અરિહંત ભગવાન છે. માટે પહેલાં નમો અરિહંતાણમ્ । પછી સિદ્ધ ભગવાન. સિદ્ધ ભગવાને આઠ કર્મોના ક્ષય કર્યો છે, છતાં એમને બીજા કેમ મૂક્યા ? કારણ કે સિદ્ધને ઓળખાવનાર અરિહંત છે. માટે આપણે એમને પ્રથમ નમસ્કાર કરીએ છીએ બધા સિદ્ધ ભગવાનોનું સિદ્ધ-પણું એક જ પ્રકારનું છે. આચાર્ય ૩૬ ગુણના ધારક હોય અને દ્વાદશાંગ ગુણના પણ ધારક હોય પાંચ આચાર પોતે પાળે અને પળાવે. એવા ધર્મના સ્તંભ અને ધુરધર વગેરે જુદા જુદા હોય. આચાર્યના ૩૬ ગુણ જેને કેવળીઓએ સ્વીકાર્યા છે તે પદવી ધારણ કરીને બેઠા હોય; પણ બે દ્વાદશાંગ ઉપર ગ્રેમ ન હોય, આગમ ઉપર બેધએ તેવો ભાવ ન હોય તો તેમનો ૩ પદમા સમાવેશ ન થાય. જૈનશાસન તો ગુણનું પૂજારી છે, વ્યક્તિનું નહિ. ઉપાધ્યાયજી પોતે સૂત્રસિદ્ધાન્ત ભણે અને ભણાવે. એ તેમનું કર્તવ્ય છે. તે ગમે તેટલા હોય પણ તેમની પદવી એક સરખી છે. માટે ‘ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ’ કહ્યું. પાંચમું પદ ‘ નમો લોપ સર્વ સાહુજમ્ । ’ પંચ પરમેષ્ટિમાં સાધુધારી પદો ચાર છે : અરિહંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ-સાધ્વી. તેમા જઘન્ય બે હજાર કરોડ અને ઉત્કૃષ્ટ નવ હજાર કરોડ છે એવી શાસ્ત્રકારોની ગણતરી છે. વેશધારી નહિ પણ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહી જે આજ્ઞાને ધારણ કરતા વિચરે છે, તેને

જ અમે 'મુનિ' કહીએ છીએ. એવા મુનિઓ નેવ સચં પુઢવી સત્ત્વ સભારં ભાવેજા । પોને છ કાયનો આરંભ કરે નહિ અને ખીજ પાસે કરાવે નહિ અને કરતાને અતુમોદે નહિ. એવાને જ અમે મુનિ કહીએ છીએ. એવા મુનિઓ વિગે ભગવાન કહે છે, કે લક્ષ્મણા પુરો પાસ - છ કાયના આરંભથી શરમાતા એવા અમારા મુનિઓને જુદા જુદા દેખો. છ કાયનો આરંભ કરીને જે લોકો એમ બોલે કે અળગારા સાત્તિ ઈગેય વચમાણા - અમે અણુગાર છીએ, સાધુ છીએ, એમ એ મુખથી બોલે છે, પણ પૃથ્વીકાય વગેનો આરંભ કરે છે; અને એમ કહે છે, કે ધર્મનિમિત્તે હિંસા કરવાથી પાપ લાગતું નથી. કડી, કાપડી વગેરે આમ બોલે છે. તે પાપડા સાધુ નામ ધારણ કરીને છ કાયનો આરંભ કરી રહ્યા છે. આરંભથી શરમાતા એવા મુનિઓને આવા મુનિઓથી જુદા દેખો. યાદ રાખજો, ભગવાન શું બતાવે છે? જે છ કાયનો આરંભ નથી કરતા, તે જ મુનિ છે. તે બે હજરમાંથી ઉત્કૃષ્ટ નવ હજરમાં આવી જાય છે. પણ બે ધર્મ નિમિત્તે હિંસા કરે, તો તેની ગણતરી નવ હજરમાં ન થાય. આમ આચારાંગ સૂત્રનું કહેવું છે. અરે! અન્ય તીર્થાઓના સાધુઓ પણ છ કાયનો આરંભ કરે છે. પણ અમાવાસ્થા જેવી નિથિ આવે ત્યારે તાપસી પણ અનાકુટી કરે છે, પણ આકુટી કરતા નથી. આનો અર્થ એ, કે તાપસીની પરિવ્રજ્યામાં લોકડાં વગેરે કાપીને લવાય, પણ પર્વને દિવસે ન કપાય. ભગવાન કહે છે, કે મારો સાધુ તો નિરંતર અનાકુટી છે. માટે ગ્રાવકોથી તિથિઓમાં લીલોતરી ભયડભયડ કરીને ન ખવાય. જૈનશાસનમાં અવતાર લેનારના ઘરમાં પર્વ અને પર્યુપણ્યમાં લીલોતરી કપાય? ઘરના મોવડી જો ન ખાય, તો છોકરાંઓ પણ ન ખાય. પાકીના દિવસે તમારા ઘરમાં બટાટા વગેરે કપાવા ન જોઈએ. આ ભવ ખાવા માટે નથી મળ્યો, પણ ત્યાગ કરવા માટે મળ્યો છે. આ વાત એક દૃષ્ટાંતથી વિશદ કરીએ.

એક નગર હતું. તેમાં રાજા, રાણી અને દીકરો-એમ ત્રણ

જણું રહેતાં હતાં. રાજાને એક વિચાર આવ્યો, કે પૂર્વના પુણ્યનું હું ફળ ભોગવી રહી છું તેથી હવે આ સાક્ષી મળી છે. આ ઐશ્વર્ય ખાવા-પીવા માટે નથી મળ્યું, પણ સદુપયોગ કરવા માટે મળ્યું છે. આમ વિચારતાં વિચારતાં રાજાને વૈરાગ્ય ભિપ્લવો. તેણે રાજ્યનો ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. રાણીને બોલાવીને કહે, “હું તો તાપસની દીક્ષા લેવાનો છું.” રાણી ખૂબ જ ડાહી અને શાણી હતી, માટે આડખીલી-રૂપ ન થતાં રાજા સાથે સમત થઈ. તમને જો કદાચને વૈરાગ્ય આવે અને સંયમ લેવાનું મન થાય, તો તમારી રાણી તમને શું કહે ? “ખેસો ને હવે. જો દીક્ષા લેવી હતી તો marriage-લક્ષ શીઘ્રને કર્યો ?” ખીજે દિવસે રાજા પોતાના કુવરને રાજગાદી આપે છે. કુવર માને પૂછે છે, “મા ! પિતાજી પોતાના જીવતા મને રાજગાદી કેમ આપે છે ?” માએ કહ્યું, “તારા પિતા રાજ્યમાં લોભાય તો નરકમાં પડે; માટે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લેવાના છે, પુત્ર ! તું અતરાયરૂપ ન થજે.” પુત્રે કહ્યું, “મા ! તું આ શું કહી રહી છે ? પિતાજી સાચે જ દીક્ષા લેવાના છે ?” માએ કહ્યું, “સાચી વાત છે, બેટા !” પુત્રે કહ્યું, “મા ! તમે જ કહેતાં હતાં ને, કે રાજેશ્વરી તે નરેશ્વરી. રાજ્ય-લક્ષ્મી તો ચંચળ છે. જે જે કર્મો જીવ કરે છે તે તે બધાં ય તેને ભોગવવાં પડે છે. જો રાજ્યલક્ષ્મી ભોગવતાં મારા પિતાજી નરકમાં જાય તો પછી તેને ભોગવતાં હું શું નરકમાં ન જઈ ? માટે, તમારે મારું પણ રક્ષણ કરવું પડશે. હે પિતા ! જે સ્થાને તમે તે સ્થાને હું.” પિતા કહે છે, “પુત્ર ! તું મારા જેવો થાય ત્યારે ત્યાગ કરજે. અત્યારે તો તારો ભોગવવાનો સમય છે.” પુત્ર કહે, “ત્યાગ માટે વયની મર્યાદા નથી હોતી. માટે હું પણ તમારી સાથે જ દીક્ષા લઉં.” આમ બાપ-દીકરાએ સાથે તાપસની દીક્ષા લીધી અને પાળવાનું શરૂ કર્યું એક સમયે મોટા તાપસે આરા કરી, કે “આવતી કાલે અમાવાસ્યા છે. માટે દરેકે આવતી કાલે અનાકુદ્દી કરવી અને કોઈનું છેદનભેદન કરવું નહિ.” ધર્મરુચિ પૂછે છે, “પિતાજી ! આવતી કાલે અનાકુદ્દી કર-

વાનું કહ્યું અને પરમ દિવસે કેમ નહિ ? ” પિતા કહે છે, “ કાલે અમાવાસ્યાનો દિવસ છે, માટે કળકૃલ તોડાય નહિ. તેથી અનાકુદ્દી કરવાની, કોઇ જીવની હિંસા કરવી નહિ. ” પુત્ર કહે, “ પિતાજી ! અનાકુદ્દી એક જ દિવસની કેમ, દરરોજની કેમ નહિ ? ” એ પ્રમાણે બાપ દીકરો વાત કરી રહ્યા છે ત્યાં આચારનાં અમૂલ્ય રત્નો સમાજેન સાધુઓના ધુરંધર મુનિઓને વિહાર કરતા તેમણે જોયા. પુત્રે મુનિઓને પૂછ્યું, “ આજે તમારે અનાકુદ્દી નથી ? ” મુનિઓએ કહ્યું, “ અમે તો જિનેશ્વરના અનુયાયીઓ છીએ. અમારે તો હંમેશાં અનાકુદ્દી છે. નવ નવ કોટિએ અને ૨૭ લાંગે અમારે પાપ કરવાં, ક્રોધવા અને અનુમોદવા કદ્યે નહિ. મન, વચન અને કાયાથી ૨૭ પ્રકારનાં પાપનાં અમને પચ્ચખાણુ છે. જૈનનો મુનિ નવ લાંગે કોઇ જીવની હિંસા ન કરે. ” આ સાંભળી ધર્મરુચિ વિચાર કરવા લાગ્યો, “ અહીં તો માત્ર અમાવાસ્યાની અનાકુદ્દી અને બાકીના દિવસોમાં હિંસા. અહાહા ! આના કરતાં તો નિત્યની અનાકુદ્દી રાખવી તે જ શ્રેયસ્કર કહેવાય. ” આવા વિચાર કરતાં કરતાં તેને ત્યાં ને ત્યાં જ જાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. જ્ઞાનમાં તેણે પોતાનો પૂર્વભવ જોયો. “ અહો ! પૂર્વે હું પણ આવો સાધુ હતો. ” એમ મુનિ પાસે જઈ સાધુપણું સ્વીકારી તેણે કહ્યાણુ કર્યું. માટે ‘ નમો છોય સર્વ સાહુળમ ’માં જેવા તેવાનાં નામો ન આવે. એ પચ્ચપરમેષ્ટિનું તમે સ્મરણ કરો અને કરાવો અને ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો તીર્થંકરનું નામગોત્ર બાંધી દે. પર્યુપણુ પર્વ આવી રહ્યાં છે. માટે મહા નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરો અને મેજશોખ ઓછા કરો. બધુઓ ! દયા પાળવાનો અપૂર્વ અવસર આવ્યો છે. માટે ધર્મ કરો. જેટલું ધર્મચરણ વધશે, તેટલો તમારો આત્મા સ્વાશ્રયી થશે. ત્યાં સુધીના ભાવ કહેવાયા. બીજા આગળ અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૪૦ મું

[શનિવાર, શ્રાવણ વદી ૧૦]

રામપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. એમાં સૂર્યાભદ્રેવનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન જગતના જીવોને કહે છે, કે હે આત્માઓ ! પુરીસા સચમેવ સમમિજાણાહિ । હે પુરુષો ! સત્યનુ સમ્યક્ પ્રકારે જ્ઞાન કરશો, તો તમારો આત્મા સમક્રીતી બનશે. જ્યાં સુધી સત્યનુ સમ્યક્ પ્રકારે જ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી ભાન પણ ન આવે. જ્યાં સુધી ભાન ન આવે, ત્યાં સુધી હિતાહિતનો વિવેક ન થાય. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે હે પુરુષો ! તમે સત્યને જાણો. સત્યની યોગખાણ વગર આપણે અનંત કાળ એળે ગયો છે. માટે જ આચાર્યસૂત્રમાં નાથ બોલ્યા છે, કે—પાસ લોષ મહબ્ધયમ્ । જુઓ. લોક મહા ભયવાળો છે. માટે સત્યનુ જ્ઞાન કરો. લોકમાં જ્યાં દષ્ટિ કરશો, ત્યાં ભયનુ સામ્રાજ્ય વિસ્તરેલું નજરે પડશે. માટે સત્યને સમજતા થઈ જાઓ.

આટલો બધો ભાર મૂકીને ભગવાન આપણને સત્યનુ જ્ઞાન મેળવવા શા માટે કહે છે ? સુદ્ધર્મમ્ ચ દુલ્લભા । શ્રેષ્ઠ ધર્મનું શ્રવણ ધણુ દુર્લભ છે. દાન, શિયળ, તપ અને ભાવનામય અહિંસા ધર્મ સાંભળવા મળે તે પણ અતિ દુર્લભ છે માટે પુણ્યના મીઠા ઉદયથી જે સુયોગ મળ્યો છે, તેનો લાભ લઈ લો સાંભળીને આચરણમાં મૂકો. જ્યાં સુધી સત્ય દ્વારા આત્મા આચરણ નહિ કરે, ત્યાં સુધી આત્મા અલખ નહિ બને. જેનું સંપૂર્ણપણે વર્ણન ન થઈ શકે તે અલખ. આપણો આત્મા કેવો છે ? અલખ. એ અલખ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા માટે, લાઇએ । તમારે સત્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી પડશે. અનંત કાળ એળે ગયો છે માટે વર્તમાનમાં એવો પુરુષાર્થ આદરો, જેથી આત્મા અલખની પ્રાપ્તિ કરી લે. અલખની પ્રાપ્તિનો અવસર આવ્યો છે, માટે તેને વધાવી લો. પહેલાં અલખ કહ્યું, હવે અલક્ષ્ય કહે છે. અલક્ષ્ય એટલે શું ?

જેનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે લક્ષ્યમાં ન આવે, તે અલક્ષ્ય. આ કોનાં ગાણું ગવાય છે? દેહદેવળિયામાં બેઠેલા અલખ ચૈતન્ય દેવતાં. જે અનંત સિદ્ધો અલખને પામી ગયા તે રમતમાં નથી પામી ગયા તે ભૂલતા નહિ. ખાતાં-પીતાં, મોજશોખ કરતાં અલખની પ્રાપ્તિ ન થાય. પણ મહાન ઘોર દુઃખોને સહન કરવાથી તેની પ્રાપ્તિ થાય. તેમણે ભયંકર પુરુષાર્થ કરીને અલખની પ્રાપ્તિ કરી છે. તમારી માફક ખેસી રહ્યા ન હતા. અરે! ચાર જ્ઞાનના ધણી ગૌતમને ભગવાન શું કહે છે? સમયં ગોચમ મા પમાયપ । આંખના એક નિમેષમાં અગણિત કાળ વહી જાય છે. તો, “હે ગૌતમ! અલખની પ્રાપ્તિ માટે એક સમયનો પણ પ્રમાદ તારે કરવો જોઈએ નહિ.” શું ગૌતમ પ્રમાદી હતા, જેથી ભગવાનને આમ કહેવું પડ્યું? ના. આ ઉપદેશ તો ગૌતમને ઉદ્દેશીને પ્રત્યેક આત્માર્થી માટે છે. એક ઘરમાં પાંચ વહુવારુઓ હોય, તો શિખામણુ કોને અપાય? પાંચમાં જે ડાહી હોય કે મોટી હોય, તેને જ અપાય ને! ડાહી અથવા મોટીને કહીએ એટલે બીજી બધી સમજી જાય. માટે ભગવાને ગૌતમને કહ્યું તે બરાબર જ છે. જ્યાં સુધી આત્મા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે બિરાજેલો છે, ત્યાં સુધી તેના ભાવ પ્રમાદના જ છે. એટલે તો તેને પ્રમાદી ગુણસ્થાનક કહ્યું છે. પ્રમાદ કેવો? ઘી વગરનો પણ ઘીથી ખરડાયેલા ઘડા જેવો પ્રમાદ છૂટી ગયો છે, પણ સહેજસાજ અવશેષ રહી ગયો છે. છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે બેઠેલા ગૌતમ-સ્વામીને સાતમા ગુણસ્થાનકની લહેરો આવ્યા જ કરે છે, કારણ કે સાતમાની સ્થિતિ અતર્મુહૂર્તની છે. પરિણામની, ધારા બિપડે ખરી, પણ અતર્મુહૂર્તથી વધારે રહે નહિ; કારણ કે સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે. સાતમા ગુણસ્થાનથી છઠ્ઠે આવે. માટે ભગવાન કહે છે, કે—

નિર્મળ ગુણ મણી રોહણુ બૂધરા, મુનિજન માનસ હંસ, જિનેશ્વર...
ધન્ય તે નગરી, ધન્ય તે વેળા, માતપિતા કુલવંશ. જિનેશ્વર...ધર્મ...

પૃથ્વીને વિષે વિચરનારા નિર્મળ ગુણને ધરવાવાળા એવા મુનિઓ માનસ સરોવરના હંસ છે. તમે ક્યાંના હંસ છો? ધન્ય

છે એ હંસલાને ! ધન્ય છે એ નગરીને, જ્યાં એ વિચરતા હશે ! ભગવાન કહે છે, કે એવા મુનિઓ અમારા વીતરાગના હિંડોળે હીચી રહ્યા છે ભાઈઓ ! તમારે અમારા હિંડોળે હીંચવું છે ? તમે જે હિંડોળે હીચો છો, તે તો તમને સાત કે આઠ કર્મ બંધાવે છે. અમારો હિંડોળો તો એ કર્મોને તોડે છે, માટે, હે પુરુષો ! ક્યાં સુધી રમતો-games રમશો ? સત્યને જાણો. તમારી રમતો તો ક્ષણસાની દલાલી છે. તે તમારે ન કરવી જોઈએ. કરશો તો કાળા થશો. તે ભગવાન ગૌતમને કહે છે કે છઠ્ઠે કે સાતમે ગુણુસ્થાનકે હીચનાર ધડીમા સાતમે અને ધડીમાં છઠ્ઠે ભેરો. એ લહેર લેનાર મુનિઓ માનસસરોવરના હંસલા છે. એનો સંગ કરે તો આત્મા મહાન બની જાય. એવું ભગવતીસૂત્રમાં વિધાન છે. એટલા માટે ભગવાને ગૌતમને ચેતવ્યા, જેથી તેનામાં પ્રમાદ ન આવે. આપણે ચોવીસે કલાક જીવન પ્રમાદમાં જ વ્યતીત કરતા હોઈએ, તો આપણી શી દશા થાય ? બંધુઓ ! એ વાત તો આપણાથી અજાણી નથી અમારા મુનિઓ છઠ્ઠે ગુણુસ્થાનકે હીચકતા કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. ભગવાને કહ્યું છે, કે તેર કારણે મુનિઓ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. હવે આવીએ માર્ગાન્તર કારણ પર. કોઈને શંકા થશે, કે જિનેશ્વરનો માર્ગ તો એક જ છે પછી માર્ગાન્તરની વાત કેમ કરે છે ? ભગવાન કહે છે, કે માર્ગમાં શંકા શું વેદવાની ? જિનેશ્વર દેવનો માર્ગ છે તે જ સાચો છે; તો પછી શંકાનું કારણ શું ? એક આચાર્ય ૨૦ લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ બતાવે અને બીજા ૪૦ નો બતાવે; ત્યારે જો કે માર્ગ તો એક જ છે છતાં શંકા થાય, કે આ બેમાથી સાચું કોનું માનવું ? શંકાનું નિવારણ કરતા ભગવાન કહે છે, કે જે કોઈ આચાર્ય કે વ્યવહાર આગમયુક્ત હોય તે સાચો માનવો; કારણ કે સિદ્ધાન્તમાં પાંચ પ્રકારના વ્યવહાર ચાલ્યા છે : આગમ, સૂત્ર, ધારણા, આદા અને જીતપરંપરા વ્યવહાર. આગમ પ્રમાણે ચાલે તે આરાધક છે અને સૂત્ર પ્રમાણે ચાલે તે પશુ આરાધક છે. શ્રુતધર મુનિઓની

ખેંચ પડવાથી ગુરુમુખે કરી સૂત્રની ધારણા પ્રમાણે ચાલે તે પણ આરાધક છે. જ્યારે આગમના, સૂત્રના, આચાર્યના તોટા પડે, ત્યારે ગુરુ મહારાજ જે આજ્ઞા કરે તે પ્રમાણે ચાલવું તે જીતપરંપરા વ્યવહાર છે. તે પ્રમાણે ચાલનાર પણ આરાધક છે. સિદ્ધાન્તની અંદર આવશ્યક સૂત્ર આવ્યું. આવશ્યકની અંદર છ આવશ્યકનું પ્રતિક્રમણ આવ્યું, સામાયિક, ચૌવિમંથેશ વંદના, પ્રતિક્રમણ, કાઠિસગ્ગ અને પમ્યખાણ. આ છમાંથી પાંચમો કાયોત્સર્ગ તમારે કરવો. કેટલા દોગરસનો કાઠિસગ્ગ કરવો તે એમાં નથી બતાવ્યું. ૨૦ કે ૪૦ કે ધર્મધ્યાન કરવું, એવું કોઈ પણ પ્રકારનું વિધાન નથી. માટે ૧૦ કે ૪૦ નો કરે તોય કાઠિસગ્ગ છે. ધર્મધ્યાનનો કરે તોય કાયોત્સર્ગ છે. કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં ૨૦ કે ૪૦નો કહેવા પ્રમાણે કરે તે આજ્ઞાનો આરાધક છે. ૪૦ વાળો જે એમ માને કે તે સાચો અને બીજા બોટા એમ માની વિતંડાવાદમાં બીજાં તે આજ્ઞાનો આરાધક નથી. જૈન શાસનમાં તો ઝઘડાને ટાળવાનું છે. ઉપશાન્ત બનવાનો અવસર રૂમરૂમ કરતો આવી રહ્યો છે. ‘ગઇ સો ગઇ, રહી તો રહી’ એ ઉક્તિને યાદ કરી અવસરનો સદુપયોગ કરી દો. માર્ગ માર્ગમાં અંતર નથી. એટલા માટે ભગવાન શિષ્યને બતાવી રહ્યા છે, કે બારપંથી કે તેરાપંથી નથી, પણ મોક્ષના પંથી છીએ. માટે હે પુરુષો ! સત્યનું આચરણ કરો. પ્રતિક્રમણ માટે ઝઘડી મરે. કોઈ કહેશે, કે અમારે ત્રણ થૂંક, જ્યારે બીજો કહેશે કે શ્રમણસૂત્ર વિના પ્રતિક્રમણ નથી. એમ તમે શા માટે વિવાદ કરો છો ? પ્રતિક્રમણમાં છ આવશ્યક છે. ત્યારે દેરાવાસી કે સ્થાનકવાસી છ આવશ્યકનું પ્રતિક્રમણ કરનાર કોઈ બે કલાક ઢસડી રાખે, પણ છઠ્ઠો આવશ્યક પ્રત્યાખ્યાનના સમયે પ્રત્યાખ્યાન થવાં જોઈએ. અત્યારે આપણે દેખાદેખીમાં ખેંચાઈ રહ્યાં છીએ. કોઈ લાંબું પ્રતિક્રમણ કરે તો તેની વાહવાહ બોલાય. દેરાવાસી બે કલાક કરે અને આપણે પોણા કલાકમાં કરીને બીલા થઈએ. સમજણ અને પશ્ચાત્તાપપૂર્વક કરેલું પ્રતિક્રમણ જ સાચું. પ્રતિક્રમણ

તો રસાયન છે. રસાયન જેમ રોગને નાબૂદ કરે, તેમ પ્રતિક્રમણ પાપનો નાશ કરે છે. પ્રતિક્રમણ કરતાં તો જીવ તીર્થંકર નામગોત્ર બાધી દે. અહીં બેઠેલાં માથી પૂછીશું, તો પ્રતિક્રમણ કરવાવાળાં કેટલાં નીકળશે ? જેમ બ્રાહ્મણના દીકરાને જનોઇ વગર ન ચાલે, તેમ જૈનના દીકરાને પ્રતિક્રમણ વિના ન ચાલે. એક દિવસ પ્રતિક્રમણ કરે અને બીજે દિવસે છોડી દે, તો શું કલ્યાણ થાય ? ભગવાન કહે છે, કે આ મનુષ્યભવ ભવરાશિ કાપવા માટે મળ્યો છે. તો તમારી પાસે કાતર નહિ હોય તો શેનાથી કપાશે ? ક્રિયા એ કાતર છે. કાંઈ પણ રીતે સમ્યક્ કરણી કરી તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરો. અપૂર્વ અવસર આવ્યો છે તો તમને પ્રમાદ કરવો પાલવે તેમ નથી. માટે દરેકે સત્કરણીમાં જોડાવું જોઈએ. ઢોર પણ સાંજ પડે ઘેર આવે છે. તમને શેની ઉપમા આપવી ? આપણે જન્મ્યા ત્યારથી જ સાંજ પડી ગઈ છે. દિવસ આથમતો જાય છે અને આપણે આવીસ મરણે મરી રહ્યા છીએ. તો હવે ઘર ભણી વળો. ઘેર આવ્યે જ તમારો છૂટકો છે. નહિ આવે ત્યાં સુધી અમારા કે તમારા ગળ વાગે તેમ નથી. ઢોર ઘરે આવે ત્યારે ઢોરને ખીલે બાંધવાની ધણીને સમજ પડે. તેમ તમે જો અહીં આવો, તો તમને વીતરાગના ખીલે બાંધવાની અમને સમજ પડે. હરાયા ઢોર સીધે સીધાં ન આવે, તો ધણી ડેરો નાખે. ડેરો કેને નખાય ? હરાયાં ઢોરને. તો શું આપણે હરાયાં ઢોર છીએ ? નહિ જ. આપણે આવો. સુંદર માનવ-અવતાર પામ્યા છીએ, માટે ડેરાની આશા અમારી પાસેથી ન રાખશો. અમારે તો તમને ખીલે બાંધવા છે. બાર મહિના તો ઘેર ગયા પણ પર્યુષણમાં તો બાંધાઓ. ભગવાનનું કહેલું બીજું કંઈ ન થાય, તો હમેશાં સ્વાધ્યાય, પ્રતિક્રમણ વગેરેમાં તો તમારો અમૂલ્ય સમય પસાર કરો, જેથી તમારું કલ્યાણ થાય. ક્રિયા એવી કરો, જેથી તમારો આત્મા રામ જેવો થાય. પણ “ રામ નામ જપના ઔર પરાયા માલ આપના ” એવું ન કરશો. પણ નિષ્કામ ભાવે ભગવાનનું સ્મરણ કરજો. “ હે ભગવન !

આ લોક અને પરલોકનાં મુખ માટે હું તમારું નામ નથી જપતો, તો વર્ષ છત્તું તે માટે પણ નહિ; પણ દુઃખથી મુક્ત થવા માટે, એકાન્ત નિર્જરા માટે હું આપનું સ્મરણ કરું છું ” એવું કહેતા રહેશો. જે આત્માઓ શુદ્ધ લાવથી નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરે, તેના માટે તો નિર્જરા સિવાય ખીજે કોઈ હેતુ ન સંભવે. જે આત્માઓ શુદ્ધ લાવથી નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરે છે, તેને કેટલો લાભ થાય છે તે બતાવતા કહી છે કે,

“ ઓગણીસ લાખ ત્રેસઠ હજાર બસે” બાસઠ પલ,

ત્યાંમુઘી તે ભોગવે નવકાર મંત્રનું ફલ. ”

જે દ્રવ્યથી કરે તે ૧૯ લાખ, ૬૩ હજાર અને ૨૬૨ પલ્યોપમ દેવનું આયુષ્ય બાંધે. એ વખતે જો આયુષ્યનો બંધ પડ્યો ન હોય, તો નરક અને તિર્યક્ના નદાવા કરી નાખે; અને જો લાવપૂર્વક કરે, તો કર્મના ભુક્ષા ઉડાડી દે. આવો અદ્ભુત છે પંચપરમેષ્ઠિ મહા નવકાર મંત્ર. એ દુઃખને કાઢે, પણ કોઈ કાળે દુઃખને આપે નહિ. થોડી વાર ધ્યાન ધરે, તો ૪૨ કરોડ, ૨૯ લાખ, ૬૨ હજાર અને ૯૬૩ પલ્યોપમ દેવતાનું તે શુભ આયુષ્ય બાંધે. તમને ન્યાલ કરવા માટે ભગવાને જેવા મુંઢર રસ્તા બતાવ્યા છે ! ઉપવાસ કરવા અથવા પડે, પણ નવકારમંત્ર તો મુખેથી જપાય. તો જોઈ તો, કે તમારામાં કોણ brave-બહાદુર છે ? જીતીને ઊભા થવા જોઈએ. કોઈ બહાનું ન કાઢશો. એને પ્રતાપે તો તમે ભગવા છો...ભાઈઓ ! તમારે કારણે શાસન કે શાસનના કારણે તમે ? તમે કહેશો, કે “ મહારાજને તેજા છે, તો લાડુ આપીને મહારાજને ખુશી કરીએ. ” મહારાજ જે માગે તે આપો. અમને તમારા લાડવા નથી જોઈતા. પણ પ્રભુનામ લાડવા રે દૂધ સાકરથી મીઠાડા. પ્રભુના નામના તમે લાડવા લો એવું અમને જોઈએ છે. માટે નવકારમંત્રનો જપ જપો. જૈનના ઘરમાં આઠ દિવસ લીલોતરી ન કપાય. રાતના ભોજન પણ ન કરાય.

વ્યાખ્યાન ૪૧ મું

[સંવિવાર, શ્રાવણ વદી ૧૧]

જીવનની સુધારણા

ત્રણે કાળે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ તેનું નામ સિદ્ધાંત.

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે, એમાં ભગવાન આત્માથી જીવોનું સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. ભગવાન કહે છે, જે જીવન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, તે જીવનની સુધારણા કરો. આપણને મહા મોઘું જીવન મળ્યું છે, તો તેમાં શુ કસૂર છે તે સુધારીને સુધારણા કરવી જેને જેને જ્ઞાનીનાં અમૃત વચન રુચ્યાં, તે તો જીવન-સુધારણા કરી ગયાં. જ્ઞાની કહે છે, કે જેને મન, વચન અને કાયા આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે, એમાં પહેલાં મનની સુધારણા કરવી જોઈએ. જ્યાંસુધી મન નિર્મળ અને સ્વચ્છ ન બને, ત્યાંસુધી આત્મકલ્યાણ થાય તેમ નથી. જેનું મન સ્વચ્છ ચોખ્ખું નિર્મળ તેજ જીવન ઉન્નત કરી શકે છે. આત્મા નિર્મળ થયા વિના આત્મકલ્યાણ થયું નથી, થવાનું નથી અને થશે પણ નહિ માટે મધુર, પ્રિય અને હિતકર વચન બોલો. જે વચન બોલવાથી બીજાને આધાત થાય, તેવાં વચન બોલવા નહિ. ચાર પ્રકારના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભે કરીને આ જીવ અસત્યનું આચરણ કરે છે. માટે ભગવાન કહે છે, કે પથ્યકર, હિતકર, મીઠું મધુરું બોલો, જેથી તમારી જીવનસુધારણા થાય. કુદરતે બે હાથ, બે કાન, બે પગ વગેરે આપણને આપ્યા છે પણ આપણને જીલ એક મળી છે. એનું કારણ શું ? જીલ તો એક છે પણ એના ચોક્કાદાર ૩૨ છે. એમાં બે ચોક્કાદાર હોઠ એવા જળપ્પરદસ્ત બે કોટની વચ્ચે જીભને રાખી છે, છતાં પણ તે જીભ બોલી પણ બગાડે અને ખામ પણ બગાડે. અત્યારે જેટલા સંપ્રદાયો કે મતો નીકળ્યા છે, તે બધા એક જીભડીના કારણે જ નીકળ્યા છે. માટે જીભને ખૂબ જ વશ રાખવી જોઈએ. ઉત્તરાધ્યનસૂત્રના ૬ અધ્યયનમાં પ્રભુજી બતાવે છે, કે—

મળન્તા અકરેન્તા ય વન્ધમોક્ષપદ્મિણિણો ।

વાયાવિરિયમેત્તેણ સમાસાસેન્તિ અપ્પચમ્ ॥

મળન્તા અકરેન્તા ય એટલે ભણે છે, બોલે છે, પણ આચરણ કરતા નથી. વન્ધમોક્ષપદ્મિણિણો-મુખથી બંધ અને મોક્ષની વાતો કરે છે તે વાયાવિરિયમેત્તેણ તે તેનું બોલવા માત્રથી છે, અને સમાસાસેન્તિ અપ્પચમ્-પોતાના આત્માને આશ્વાસન આપે છે, અને ચર્ચા કરીને ગગનને પણ ગમવી મૂકે છે.

એક કવિએ કહ્યું છે કે—

ચર્ચા કરીને ગગન ગમવ્યું રે,

બહુ અન્યને બોલી બતાવ્યું રે;

શકે મનને નવ સમજવ્યું રે,

અતિ લૂપ્તું રે ભીતર હજી ન ભીજ્યું,

જે બુદ્ધ જનોએ બતાવ્યું.

અતરથી ભેદ જ્ઞાન થયા પિતાનું જ્ઞાન તે લૂપ્તું છે. એવી ચર્ચા કરે કે ગગન ગાળી જીડે છે અને હૃદય પણ ઘૂળી જીડે, પણ એણે શકે એવા મનને સમજવ્યું નથી. “અતિ લૂપ્તું રે ભીતર હજી ન ભીજ્યું.” અંતર એવું લૂપ્તું રાખ્યું, કે પોતે બીજને પડકાર કર્યો, પણ હૃદય જરા પણ ભીજ્યું નહિ. ગૌતમી મુખે તો બંધ અને મોક્ષની વાતો કરે છે જે સાંભળતાં આપણે પણ આશ્ચર્યચકિત બની જઈએ. અને, વળી કહે છે, કે અમારા મતમાં આવે! તો હથેળીમાં મોક્ષ છે. એ બધું એક બોલવા માત્ર, ભણવા માત્રથી છે. બોલે છે પણ વર્તનમાં કંઈ મૂક્યું નથી. બંધ અને મોક્ષની વાતો કરે તે બિચારા વચન માત્રનું વીચ્છેદ રજા છે, અને એમના આત્માને શિખામણ આપીને રાજ-પુશી કરે છે; અને પાછા બોલે છે, કે ધર્મ નિમિત્તે હિંસા કરતાં કંઈ પાપ નથી લાગતું. તે આવું બોલનારા માર્ગને પામ્યા જ નથી. સમજાવે ‘પાપ તે પાપ છે’ પછી ભલે તે ધર્મ નિમિત્તે કે અંસાર નિમિત્તે હોય, પણ જે પાપને

પાપ માને છે, તેને જ અમે વીતરાગનો સાધુ કહીએ છીએ. આવા સાધુ થયા પછી તેર કારણે કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે તે વિવેચન ચાલી રહ્યું છે. “મતાંતરેહિ” મતમતમા ફરક કેમ ? એક મતવાળામાં અને બીજા મતવાળા પશુ કહેવાય, ત્યારે જૈન શાસનમા તો એક જ મત છે. ફરક કેમ ? આચાર્ય મહારાજ સિદ્ધસેન દિવાકર એમ માનતા હતા, કે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન એક સાથે જ હોય છે. ત્યારે આચાર્ય ભદ્રગણી એમ માનતા હતા, કે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન એક સાથે ન હોય. એવી શંકા કરીને જીવે કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદી રચ્યા છે. ભગવાન ખુલાસો કરતાં એમ કહે છે, કે જે મત આગમના અનુસારે હોય તે મત સત્ય છે, કારણ પત્રવણાજીના ૩૨ માં પદમાં નાથે એમ કહ્યું છે, કે જ્ઞં સમ્મં જાણદ્ તં સમયં નપાસદ્—” જે સમયે કેવળાઓ જાણે છે તે સમયે કેવળાઓ દેખતા નથી. જેને મતમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે તેને પ્રભુજી કહે છે, કે “ન મે પક્ષપાતે ચીરે”. ભગવાન વીરતુ શાસન પક્ષપાતવાળું નથી, કારણ જ્યાં પક્ષ-પાત છે ત્યાં પક્ષધાત છે. પક્ષધાતવાળા, લક્ષવાળાનું એક અગ ખોટું પડી ગયું હોય તેને દરેક કામમાં કેટલી મુશ્કેલી ભોગવવી પડે. તેનું અર્ધુ અગ નકામુ થઈ જાય છે. તેનાથી કંઈ પણ કામ થતું નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં સંપ્રદાયો વધી મતો વધી પડ્યા છે. સંપ્રદાય ભલે હોય, પણ જે સંપ્રદાયવાદ લાગ્યું પડે તો પક્ષધાત થાય જે એક અગ નબળું હોય, તો બીજું પશુ નબળું પડે. પણ બંને અગ સતેજ હોય તો કામ પણ સુંદર કરી શકે. માટે દરેક મુમુક્ષુએ કોઈનો પક્ષ ખેંચવો નહિ. સમજીને વિનાની હા છે તે ખોટી છે.

દૃષ્ટાંત—એક શુરુ હતા. તેમને બે શિષ્ય હતા. બન્નેમાં અભિમાનનો પારો હતો. “પેલો જાણે હું” અને “પેલો જાણે હું”. યાદ રાખજો, કે અહંભાવે જે બગાડયું છે તે બીજાએ નથી બગાડયું. બંધુઓ ! જે આ રીતે જીવન ગુજરીયું તો ક્યાંયે ઠેકાણું પડે તેમ નથી. વધીલ એમ જાણે છે, કે હું કરીશ તેમ થાય છે. બેરિસ્ટર, ડૉક્ટર, સંધનો

મેવડીઓ પ્રમુખ એમ જાણે, કે જેવી અમે પ્રમુખની પદવી દીપાવી તેવી ખીબ કોઇએ દીપાવી નથી. દીકરામાં, દીકરીમાં, વહુવારુઓમાં, યુરુ-ઓમાં, શિષ્યમાં-બ્યાં જુઓ ત્યાં આની જ ભવર્ષિ લાગી છે, કારણ મનુષ્ય ગતિમાં એનું રાજ્ય પ્રવર્તે છે. એક માન અને ખીજું મૈથુન. શાસ્ત્રકારો અલ્પ બહુત્વ કરતાં કહે છે, કે મનુષ્ય ગતિમાં આ ખેતી બહુલતા છે માટે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે, નહિ તો આપણું ગાઢું જીંધુ વળી જશે. આ શિષ્યો એટલા બધા અભિમાની, પેલો જાણે કે હું વિનય કરું, ખીજો જાણે કે હું કરું તેથી સારો કહેવાઈ. ભાવના વિનય સેવા કરવાની ઉમદામાં ઉમદા છે, પણ જોડે ગટર લાગુ પડેલી છે. સદ્વિચારનું પાણી ક્યાં જાય છે ? ગટરમાં. જો બગીચામાં જાય તો ફળ આપે. ત્યારે આપણે તો એવું નથી ને ? યુરુ મહારાજની તબિયત બહુ સારી નથી. કળતર બહુ થાય છે. આચારાંગસૂત્રના ખીબ શ્રુતરકથમાં પ્રભુ બોલ્યા છે, કે શ્રમણ + સાધુ : સાધુ એટલે શ્રમ-જીવી. શિષ્યની પણ સેવાને ન ઇચ્છવી. આ મુનિપણાનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. સંગમે ભગવાન મહાવીરને ઘણા ઉપસર્ગ આપ્યા. તે સાંભળતાં પણ આપણને અરેરાટી ઉત્પન્ન થઈ જાય. જોજો હોં, સંગમ ઉપસર્ગ આપે છે તે વખતે શકેન્દ્ર કહે છે, કે પ્રભુ ! હજી આપને ઘોર ઉપસર્ગ પડવાના છે માટે આપ આજ્ઞા આપો તો હાજર રહું. પ્રભુ પોતાની લાક્ષણિક, મીઠી મધુરી ભાષામાં જડખાતોડ જવાબ આપે છે, ઈંદા ! તીર્થંકરો કોઈની સહાય ઇચ્છતા નથી, કારણ ‘શર’, ‘વીર’ અને ‘ધીર’-એ ત્રણનું લેખલ લાગ્યું છે. કર્મને કાપવામાં ભગવંતો ‘શરા’ છે. ‘વીર’ આત્માના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા માટે, વીર રસને ઉત્પન્ન કરી વીરપણુ ઉત્પન્ન કર્યું. ‘ધીર’ જે પુરુષ પરિષદ ઉપસર્ગને સહન કરે તે ‘ધીર’. ‘દ્વિજે શરા વાસુદેવ’ વાસુદેવને યુદ્ધમાં શરા કહ્યા છે. “તવે શરા ઝળગાર છે.” ક્ષમામાં શરા અરિહંત વીતરાગ છે. ત્યારે ભગવાનને ત્રણ લેખલ લાગ્યાં : શર, વીર ને ધીર. ભગવાનને ઉપસર્ગ પડ્યા ત્યારે ઇન્દ્રે કહ્યું, કે આપની સેવામાં હાજર રહીએ. બધુઓ, સમજાવો !

જગતાં છે ને ! આપણે પણ પ્રભુજીના આદર્શને અપનાવતાં શીખીએ, તો જરૂર જીવનસુધારણા થાય. નાથ કહે છે, કે સુક્તિને પ્રાપ્ત કરવી તે જ શ્રેય છે. એક કલાક નવકાર મંત્ર ગણવાની વાત કરી ત્યાં તો કેડ-માથું દુઃખે, પણ દુકાને ૨૪ કલાક કામ કરતાં ન દુઃખે.

તીર્થંકર દેવ કેટલાં ગુણુસ્થાનક સ્પર્શે ? બોલો ! શું બોલીએ ? બંધુઓ ! દીકરાનું નામ પૂછીએ તો જલદી બોલો. ત્યારે તીર્થંકર દેવ કેટલાં ગુણુસ્થાનક સ્પર્શે ? ૪, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૨, ૧૩, ૧૪. બાકીનાં પાંચ ન સ્પર્શે. ૫ મું ગુણુસ્થાનક કાયરનું છે. શરવીરો તો મેદાનમાં છે. તો તમે કેવા છો ? આવા ભડવીરના દીકરા થઈ પીછે-હઠ કરો, તો આપનું શુ થાય ? આપણે બોલીએ છીએ, કે શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર સિદ્ધાર્થનો લાડીલો, ઘેર લાડી વાડી તમારા જેટલી મિલકત ન હતી ? હતી, છતાં પણ એ મહાન પુરુષ લાત મારીને નીકળી ગયા, કારણુ બાલ્ય વયમાં સુસંસ્કાર સાથે લાંબને આવ્યા છે અને પાછાં માતાએ પણ એવાં હાલરડાં ગાયાં છે, કે-હે દીકરા !

થાજે દુનિયામાં વીર, બનજે ધીર-ગંભીર આજે,
દુનિયામાં વીર બનજે;
ધીર-ગંભીર બની જગતના મોહને જીતીને,
જૂઠા જગતના મોહ ત્યજીને,
સંસારનાં સુખ તુલ્ય સમજીને,
રાજરમણીનાં સુખ, તેને માની લેજે દુઃખ,
સંયમ લઈને આજીવન દીપાવજે,
સૂતેલા વિશ્વને જગાડજે.

આ ત્રીશલા માતાનાં હાલરડાં. ત્યારે, બેનડીઓ તમારાં હાલરડાં કેવા ? દીકરો આવ્યો હતી ને પાટલો ગયો ખસી. નાથ કહે છે, કે બાબો સૂધ ગયો છે તેને છઠાડો. અરે, આ દેહ-દેવળિયામાં પડેલો અજ્ઞાની જીવ બાબો છે. ત્યારે વીરવાણીનાં હાલરડાં ગાઈને અમારાં મોઢાં દુઃખવા આવ્યાં, તો યે આ બાબો જગતો નથી. યુરુ મહારાજની તળિયત

ખીમાર છે. ભગવાને તો શિષ્યો પાસે પશુ સેવા કરાવવાની ના પાડી, તો ગૃહસ્થ પાસે તો કરાવવી જ ન જોઈએ. બન્નેને વિનયની ભાવના છે, પશુ અભિમાન છે. સાંજે ગુરુના પગ દબાવે છે ત્યારે એકતું નામ ધાંધલિયો અને બીજાનું નામ ધમાલિયો. ધાંધલિયો ધાંધલ કર્યા કરે અને ધમાલિયો ધમાલ કર્યા કરે. અત્યારે આ જ રીતે ધાંધલ અને ધમાલ આશી રહી છે ધાધલિયા શિષ્યે વિચાર કર્યો કે એક પગ મારે અને એક પગ ધમાલિયાને દાખવે. બન્ને જણા પગને વળગ્યા. ગુરુ ખૂબ શાંત ગંભીર છે. હવે ધાધલિયાને લઘુશંકાની હાજત થઈ. ધમાલિયાને તે કહે છે, કે ‘હું જાઉં છું, પશુ મારા પગને આંચ ન આવે.’ ધાધલિયો ગયો. ગુરુ મહારાજ કહે છે, કે ‘આ પગવાળો ક્યાં ગયો ? મને ખૂબ જ કળતર થાય છે. આ પગ દબાવો.’ ધમાલિયાને પગ દબાવતો જોઈને ખૂબ ગુસ્સો ચડ્યો. અરે ! મારો પગ તું દબાવે છે. મારા પગને તું કેમ દબાવે છે ? મારા પગને અડક્યો જ કેમ ? ધમાલિયો કહે છે, કે ગુરુ મહારાજને ખૂબ જ કળતર થાય છે માટે દબાવું છું. તું મારા પગને અડક્યો, તો હું તારા પગને બતાવી દઉં. ત્યારે ધાંધલિયાએ ટપલા મારવા માંડ્યા, ત્યારે પેલાએ પશુ મારવાનું શરૂ કર્યું. બન્નેમાંથી એકે ન સમજ્યા, કે મૂળ તો ગુરુ મહારાજ છે. એનો વિચાર બેમાથી એકે ચે ન કર્યો. ગુરુ લંગડા થઈ ગયા. એમ રાષ્ટ્રની અંદર, સંઘની અંદર જો ધાંધલિયા અને ધમાલિયા જેવા પાકે, તો મૂળ-શાસન સમાન ગુરુને નુકસાન થાય છે. રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર લડે તો નુકસાન કોને થાય ? ધરધરમાં લડે તો કુટુંબમાં નુકસાન થાય. માટે ભગવાન કહે છે, કે ભાઈઓ ! તમે ન લડશો, મત-મતાંતરમાં ખેંચાઈને આગમને ન જૂલશો. પેલો કહે છે, કે મારો મન સાચો; બીજો કહે, કે મારો મત સાચો. ત્યારે પન્નવણમાં નાથ ખુલાસો આપે છે, કે જાણવાનો અને દેખવાનો સ્વભાવ જુદો છે. “મંગાંતરેહિ” ભગવાને શાસ્ત્રમાં ગાગેયના અને રોહાના ભાંગા, કષાયના ભાંગા, હિંસાના ભાંગા બતાવ્યા, ત્યારે ભાંગા ભાંગામાં અંતર. ભગવતી સૂત્રમાં ચાર પ્રકારના ભંગ

ખતાવ્યા છે : (૧) દ્રવ્યથી હિંસા, ભાવથી નહિ. (૨) ભાવથી હિંસા, દ્રવ્યથી નહિ. (૩) દ્રવ્યથી-ભાવથી હિંસા નહિ. (૪) દ્રવ્યે અને ભાવે હિંસા. આ ચાર ભંગ ખતાવ્યા. એમાં કોઈ આચાર્ય ત્રિભંગ, દ્વિભંગ, ચાર ભંગ માને છે. એમાં કોઈ કહે, કે દ્વિભંગ સાચો એમાં શંકા ઉત્પન્ન થાય. તેનો ન્યાય ખતાવતા નાથ કહે છે, કે ઈર્ષ્યા સમિતિથી યતનાપૂર્વક ચાલતાં, ઉપયોગપૂર્વક ચાલતાં સાધુના પગની નીચે કોઈ કાઠી વગેરે મરી જાય તો દ્રવ્યહિંસા છે, પણ ભાવહિંસા નથી. એક શિષ્ય અને ગુરુ ગૌચરી જઈ રહ્યા છે ત્યારે ગુરુના પગમાં મૃતક દેડકાનું કહેવર આવ્યું. ગુરુ શિષ્ય સાજના સમયમાં પ્રતિક્રમણ કરી રહ્યા છે, તે વખતે શિષ્યે કહ્યું, કે ગુરુદેવ ! દેડકા કચરાઈ છે તો પ્રાયશ્ચિત્ત લેો. આ કહેવાનો અધિકાર શિષ્યનો નથી; છતાં ભાન બૂલેલો શિષ્ય વારંવાર કહ્યા કરે છે, કે પ્રાયશ્ચિત્ત લેો, પ્રાયશ્ચિત્ત લેો. ગુરુ કહે છે, કે ભાઈ ! હું ઉપયોગપૂર્વક ચાલતો હતો છતાં કહેવર આવી ગયું. શિષ્ય કહે છે, કે પરને દંડ આપો છો, પણ પોતાને લેવો નથી. ગુરુ કહે છે, કે પ્રાયશ્ચિત્ત સત્યનું હોય કે અસત્યનું ? ગુરુ શાંત હતા, પણ શિષ્યના નિમિત્તથી ગુસ્સો ચડ્યો અને કહેવા લાગ્યા, કે જ્યારથી ગૌચરી જમીને આવ્યા ત્યારથી માથું ખામ જાય છે. બધું જો ! જેમ તમને વિનયવાન ઠીકરા-ઠીકરી મળવા મુશ્કેલ છે, એમ વિનયવાન શિષ્ય મળવા પણ દુર્લભ છે. જ્યાં સુધી રાણી સાહેબ નથી આવ્યાં ત્યાં સુધી તો માતા-પિતાના પડતા ખોલ જિલાતા હોય, પણ જ્યાં રાણી સાહેબ આવ્યા ત્યાં તો મોટા ભાગે મા-બાપને 'My servant' કહીને ખોલાવે; માટે એવું જ્ઞાન આપો, કે આ ભવ અને પરભવ-બન્ને ભવ સુધરે. ગુરુ મહારાજ કહે છે, કે શા માટે ઉતાવળો થાય છે ? ત્યાં શિષ્ય શું ખોલે છે ? કાઈ તમારા વચનથી લડકી જાઉં તેવો નથી ગુરુ મહારાજ ! પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેો. ઉ. સૂત્રના ૧ લા અધ્યયનમાં ભગવાન ખોલ્યા છે, કે "મિર્ઝંપિ ચણ્ડં પકરેન્તિ સીસા-"

માખણ જેવા કોમળ, પ્રકૃતિએ સુંવાળા ગુરુને પણ કોંધી બનાવે છે;

અને એકેક એવા શિષ્યો હોય છે, કે કોઈ ગુરુને પણ કોમળ શાંત બનાવી દે છે. આ શિષ્ય આખો દિવસ અને રાતે પણ જીવ ખાઈ ગયો, ત્યારે રજોહરણ શા માટે છે એ લક્ષ્ય બુદ્ધિ મળ્યું અને ગુરુ શિષ્યની પાછળ દોડ્યા; પણ થાંભલા સાથે માથું પટકાતાં ગુરુને વાગ્યું. એ વખતે કોધના આવેશમાં આયુષ્યનો બંધ પડ્યા અને મરીને તિર્થેય ચોનિમાં ચંડકૌશિક સર્પપણે ઉત્પન્ન થયા. નાથ કહે છે, કે જેની તિજેરી ભરેલી છે, તેને તિજેરી પર ખૂળ આસક્તિ ભાવ હોય છે. તે મરીને ફણીધર સર્પ થાય છે. એક મોટા સદ્ગુહર્ય હતા. ધન ધણું અને ધરમાં પતિ-પત્ની બે જ હતાં, પણ લોભના દાદા હતા. ખાવામાં તેલ ને ચોળા ખાય. રૂપિયા લઈને બજારમાં જાય અને પસીનો વળે તો કહે- રોષશ મા, તને નહિ વટાવું. તે ધનની આસક્તિમાં મરીને તિજેરી ઉપર ફણીધર થયા. શેઠ કાળ કરી ગયા પછી એક વખતે તેમની પત્નીને થયું, કે-લાવ, તિજેરી ખોલું. તેમાં શું છે ? જ્યાં ખોલવા ગઈ ત્યાં તો સર્પ ફૂં ફૂં કરવા માંડ્યો. જી તો ભાગી તો ભાગી, બાપનું નામ લઈને ગઈ. જી પણ મરીને તિજેરીને ખોલવાના ભાવમાં નાગણીપણે ઉત્પન્ન થઈ. આ આપના ઉપર ઉતારવાનું છે. નિર્ધનિયાનું ધન ક્યાં જાય ? સરકારમાં ! શેઠની પાસે પૈસો ઘણો હતો, એટલે બંનેના મરી ગયા પછી અમલદારો આવ્યા અને જેવું ધન લેવા જાય છે ત્યાં નામ ને નાગણી દીઠાં. તેમનું શું ગજું ! તે પણ ભાગી ગયા. પર્યુષણ પર્વ આવે છે માટે ધનની આસક્તિ છોડો. પર્યુષણ પર્વનાં પાંચ કર્તવ્ય છે: (૧) અમારી પડહ. (૨) સાધર્મી વાત્સલ્ય. (૩) અદ્ભૂતની તપશ્ચર્યા. (૪) જેમ બને તેમ સદ્કર્તવ્યમાં સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં સમયનો સદુપયોગ કરવો. (૫) કર્તવ્ય ખમતખામણું. આ પાંચ કર્તવ્યમાં મારુંગાના ભાઈઓ કેટલા આગળ વધે છે તે જોઈશું ત્યાંસુધી ભાવ કહેવાયા. બાકી અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૪૨ મું

[સોમવાર, શ્રાવણ વદી ૨]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. માણસને બ્યાં સુધી પોતાનું કર્તવ્ય ન સમજાય ત્યાં સુધી તે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. આ જીવનનું પ્રધાન કર્તવ્ય છે સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ આ માનવભવમાંથી જ ધણા સમ્યગ્ દર્શનને પ્રાપ્ત કરી ગયા છે, અને ત્યાં બેઠાં બેઠાં ત્રિકાળીનાથને નિહાળી રહ્યા છે. એક બાજુ દેવાધિદેવ છે અને બીજી બાજુ કિંમતને સમજી ગયેલા સૂર્યાલ-દેવ છે. જગતની અદર દેવો તો ધણાય જોયા, પણ દેવાધિદેવની તોલે આવે એવા એકે ન જોયા. ભક્ત ભગવાનને નિહાળતાં શુ બોલે છે ?

“ આ તો દેવાધિદેવ કહેવાય, દીવો શાસનનો,

જેનાં દર્શને પાપો ધોવાય, દીવો શાસનનો. ”

ભગવાનને જોતાં ભક્તનું હૃદય કેવું તરંગિત થઈ ઊઠે છે ! તરંગે ચડીને, સૃષ્ટિનું લાન ભૂલીને તે પ્રભુનાં વચનને સાંભળી રહેલ છે. “ હે પ્રભુ ! હે મારા નાથ ! આ સૂર્યાલ ભવ્ય છે કે અભવ્ય ? આ સૂર્યાલ સમ્યક્ત્વી છે કે મિથ્યાત્વી ? ” જુઓ, સ્વરૂપને જાણવાની તેને કેટલી તાલાવેલી છે ! ચિત્, ધન, આનંદને જાણવાની શી ઉત્કંઠા ! ભગવાન કહે છે, “ સૂર્યાલ ! તે સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે અને સમ્યગ્ જ્ઞાનને પણ તે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. ચિત્ એટલે જ્ઞાન અને ધન એટલે સમૂહ. જ્ઞાનનો સમૂહ તેનું નામ ચિદ્ધન. તેની પણ આંખી, હે સૂર્યાલ ! તને થઈ ચૂકી છે. પૂર્વે જે તે પ્રાપ્ત કર્યું ન હતું, તે તે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. ” આ સાંભળતાં સૂર્યાલદેવના હૈયામાં કેવા હર્ષના ધોધ ઉછળ્યા હશે ! ક્રોધના ધરે વર્ષો સુધી પારણું બંધાયું ન હોય અને પુત્રજન્મ થાય, તો તેને કેટલો આનંદ ઊપજે ? “ હે સૂર્યાલ ! તું સમ્યગ્ દષ્ટિવાળો છે, મિથ્યાદષ્ટિવાળો નથી. ” આ સાંભળતાં જ સૂર્યાલનો ઉછાળો ઉછળી રહ્યો છે, કારણ કે સમ્યગ્ દર્શનનો

મહિમા આહ્વાદક છે. એ જો એક વખત આત્માને સ્પર્શ કરી જાય તો પછી અન્ય સુખો જરૂરના રોટલા જેવાં તુચ્છ લાગે; અને સ્પર્શ થયા પછી પણ વિદ્યો તો બિલેલાં જ છે. લક્ષ્મીવાનને અસાવધ રહેતાં જેમ હુંટાઇ જવાનો ભય છે, તેમ સમ્યગ્દર્શનને પણ ભય છે. સમ્યગ્ દર્શન એ તો સતીપણા જેવું છે. સતી જેમ સ્વામીને સર્વસ્વનું અર્પણ કર્યા પછી છોડે નહિ તેવું સમ્યગ્ દર્શનનું છે. સ્પર્શ્યા પછી કદાચ એ અવળો પડી જાય તો પણ તે તેને છોડે નહિ, કારણ કે સોયમાં દોરો પરોવાઇ ગયો છે. આત્મારૂપી સોયની અદર સમ્યગ્ જ્ઞાનનો દોરો પરોવાઇ ગયો છે. માટે તે ખોવાય નહિ અને જો ખોવાઇ જાય તો તરત મળી પણ જાય.

દર્શન મોહ વ્યતીત થઇ બિપજ્યો બોધ જો,
દેહ સિન્ન દેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો,
તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્ર મોહ વિલોપીએ,
વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન જો.—અર્પૂર્વ અવસર૦

દર્શનમોહ ગયા પછી જે જ્ઞાનગંગા પ્રગટે, તે શાનો બોધ કરે ? ‘દેહ તે હું નહિ.’ દેહાધ્યાસે આ શરીરને પોષ્યું છે. માટે જેમ જેમ દેહાધ્યાસ છૂટતો જાય, તેમ તેમ આત્મા વધુ ને વધુ જ્ઞાન પ્રત્યે ઢળે. શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, કે “હે ગુરુદેવ ! દર્શનમોહ કોને કહેવાય ?” કર્મના નિમિત્તે વર્તમાન પર્યાયમાં જે પરિણતિ થાય તેમાં મમત્વ ભાવ તે દર્શનમોહ એવું શાસ્ત્રકારો કહે છે. આવું તમે કોઈ દિવસ સાંભળ્યું છે ? અનાદિ કાળથી રખડપટ્ટી કરી તે કોના કારણે ? એક વખત સોટી લાગે, બે વખત લાગે, અનેક વખત લાગે છતાં ન સમજે, તેને કેવો કહેવો ? નંદીસૂત્રમાં ભગવાને ૧૪ પ્રકારના શ્રોતાઓ ગણાવ્યા છે :

“શેલઘન કુલ્લગ ચાલણી પરિપુળગ હંસ મહિસ મેસે ચ ।
મસગ જલ્લગ વિરાલી જાટગ નો મેરી આમિરીસા ॥

શેલઘન એટલે પથ્થર. એના પર ૨૪ કલાક મુશળધાર વરસાદ વરસે તો ય એ ભીંજાય ? એ તો કોરો ને કોરો જ રહે. તેમ ભવ્યની

અંદર પથર જેવા આત્માઓ પડ્યા છે. અલવ્ય તો કોરડુ મગ જેવા છે. બહેનો ! તમે એને અગ્નિમાં સિંચાવો તો ય તે તેવા ને તેવા જ રહે છે ને ? કોરડુ મગને લાખ બાકસે બાફો તો ય તે ફૂલો ન પડે. એવી જ રીતે, અલવ્ય આત્મામાં મોહનીય કર્મની ૨૬ પ્રકૃતિ સત્તામાં છે. તો તેમાં કુણાશ ક્યાંથી આવે ? કદાચ પ્રગટ તો ન થાય, પણ જો સંતના સમાગમમાં આવે તો ય અંદર ન પીગળે. માટે એવાને ભગવાને કોરડુ મગની ઉપમા આપી. લવ્યમાં પણ એવા ઘણા પથર જેવા પડ્યા છે, જેના પર વીરવાણીના ધોધમાર વરસાદ વરસે તો ય પલળે નહિ કેટલાક ફૂટેલા ઘડા જેવા હોય છે. નેવાં નીચે મૂકા તો પાણીથી ઇલોઇલ ભરાઇ જાય, પણ તળિયામાં છિદ્ર હોવાથી તરત ખાલી થઇ જાય. ભગવાન કહે છે, કે કેટલાક શ્રોતાઓ એવા હોય છે, કે જ્યારે વ્યાખ્યાન સાંભળતા હોય ત્યારે રસજસલસ્યા દેખાય, પણ ઊઠે ત્યારે ખાલીખમ. એ એમ માનતા હોય છે, કે “ મહારાજનો ધર્મ છે કહેવાનો અને આપણો ધર્મ છે સાંભળવાનો. ” ત્યારે શું મહારાજ નવરા છે ? ના. ઉપદેશનું શ્રવણ કરનારમાંથી જો એકને પણ અસર થાય તો મહારાજને લાલ જ છે. બોલો. લાલ કે કે નહિ ? અને કદાચ ન થાય. તો પણ અમારે તો નગદ નાણાં છે. આ તો સદ્દર પેઢી છે. અહીં ખોટના વેપારને સ્થાન જ નથી. અમને તો ધણીની ખાતરી છે. તમે જો નાણાં ભરો, તો તમને જરા પણ ખોટ નથી. છે ખાતરી ? સમય તે નાણું છે, નાણું તે ટાણું. તો જો તમારા સમયનું નાણું સદુપયોગમાં વપરાયું, તો સદ્દર પેઢીમાં જમા થશે. આટઆટલું કહીએ છીએ, આટઆટલી advertisements-જહેરા તો બહાર પાડીએ છીએ, છતાં જો તમને સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે કરવાનું મન ન થાય તો હવે અમારે શાની જહેરાત કરવી ? સૂર્યાલ-દેવ તો પૂર્વે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, યાવજીવના છદ્દ કરી સદ્દર બેંકમાં નાણાં જમા કરી બેઠા હતા. અને તે પછી ? વીનરાજની બેંકના તે મેનેજર થશે. તમે કોની બેંકના મેનેજર થશો ? આની

કંઈ કિંમત સમજાય છે ખરી ? તમે પત્ની, પુત્ર, પરિવારની કિંમત આંકી છે, પણ ગુરુની કિંમત આંકી છે ? નહિ જ. જેણે કિંમત આંકી તે પામી ગયા. રાયપસેણીય સૂત્રમાં એક સૂર્યાલદેવનો પૂર્વ ભવ અને બીજો દેવનો ભવ અપૂર્વ વાણીમાં વર્ણવ્યો છે. ‘જાણી તેણે માણી, માણી તેની કમાણી.’ તમે ખોટનો વેપાર કરી રહ્યા છો. યાદ રાખજો, એ પેઠી તમને તારવાની નથી. માટે સત્યનાં શરણાં લેતા થઇ જાઓ. જે સમયે ખોળિયામાંથી આત્મા નીકળશે તે વખતે તમારી રમણી તમારે પડખે પગ વાર પણ જીભી નહિ રહે. અરે ! શું કહેશે ? “ જરા જિભા રહો, મારે વિદ્ય પર સહી કરાવવાની છે. ” પણ તેને ક્યાં ખબર છે, કે સહી કરનારો તો ક્યારનો ય જીપડી ગયો છે—અગ્રાયરના માર્ગે ? માટે, વિચારો. તમારા સંબંધો કોની સાથે છે ? દેહની સાથે ? ના. રસ્તામાં કોઇ લોહી નીકળતા રક્તપિત્તિયાને જુઓ છો ત્યારે તેના પર તમને દયા આવે છે. બીજને દુઃખી જોઇને તમારા હૃદયમાં કરુણા જીપજે છે, પણ પોતાની દયા હજી આવી નથી. જો આની હોય, તો રોનક બદલાઇ જાય. તમે અમારી પાસે શામાટે આવ્યાં છો ? પૈસા, છોકરાંઓ માટે ? ના. જોજો, તે માટે આવ્યાં હો, તો તે અમારા વીતરાગ ભગવાને હેય બતાવી છે. એ તો અમે છોડવાનાં, છોડવાનાં અને છોડવાનાં જ. કદાચ આ વાત તમને ભારે પણ પડી જાય. દાકતરનો ડોઝ દરદીને કોઇક વાર ભારે પડી જાય છે. પણ દાકતર તો દરદીના હિતમાં જ, તેના પર દયા લાવી, આકરો ડોઝ દે છે; કારણ કે દાકતરને તો રોગ કાઢવો છે. તેમ અમારું લક્ષ્ય પણ તમારા રોગને દૂર કરવા પર છે. અપૂર્વ માહાત્મ્યથી શરેલાં પયુષણ પર્વો આવી રહ્યાં છે. એમાં તો સંવર અને ત્યાગના ઘોષ વરસવા જોઇએ. જનોએ જેટલું મહત્ત્વ ધનને આપ્યું છે, તેટલું મહત્ત્વ સમયરૂપી નાણાને નથી આપ્યું. તેનું મહત્ત્વ તેમને સમજાયું જ નથી. ધર્મ દેખાદેખીનો નથી. ધર્મ ફરજિયાત નહિ, પણ મરજિયાત છે. મહારાજ કહે છે એટલે કરવું એમ ? ના. મહારાજ તો અંતરના વૈદ છે. રોગ કાઢવા

માટે જે દવા આપે છે, તે દવા તમારે ખાવી જોઈએ. તો જ રોગનો નાશ થાય. શિષ્ય પૂછે છે, “ ચારિત્ર મોહનીય કેને કહેવાય ? દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ, તેમાં દર્શનીયની ત્રણ પ્રકૃતિ અને ચારિત્ર મોહનીયની ૨૫ પ્રકૃતિ છે. જે આત્મા મમત્વ સેવતો હોય, તે મારાપણની યુદ્ધિ ટળી જતાં, વર્તમાન પર્યાયની અદર જ ચારિત્રમોહનીયની પ્રકૃતિને વેદતાં જે કંઈ શુભ કે અશુભ લાવ ઉત્પન્ન થાય, તેને આત્મા ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળનો માને તેને ચારિત્ર મોહનીય કહે છે. જ્યારે સમ્યક્ત્વ મોહનીય ઉદયમાં આવે ત્યારે મુનિઓ પણ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. હવે જે બોલ બાકી રહ્યા છે, તેની વ્યાખ્યા આગળ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૪૩ મું

[મંગળવાર, આવણ વદી ૧૩]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. જગતના જીવોને તરવાનાં, વિષય, કષાય, અકુશ અને અરુચિ-એ ચાર સાધનો છે. વિષય પ્રત્યે અરુચિ કેળવો. કષાયો પ્રત્યે અકુશ લાવો. સાચા ગુણો પ્રત્યે અતરનો પ્રેમ લાવો અને વીતરાગના ખતાવેલા ધર્મને અનુસરો. ભગવાન કેવી સોનેરી શિખામણ આપે છે ! આ બધું જીવ ક્યારે કરતો થાય ? જડ અને ચૈતન્ય વચ્ચેના ભેદનું જ્યારે જ્ઞાન થાય, ત્યારે જીવને આ બધું રુચે. ભગવાન કહે છે, કે અમે જ્ઞાનીઓ વારંવાર પોકારી પોકારીને જે કંઈ કહી રહ્યા છીએ, તે તમારા હિત માટે છે. આગળ વધવાનાં-પ્રગતિ કરવાનાં સાધનો ચાર મતિમાંથી એક માત્ર માનવભવમાં જ મળે છે. આ દેહની ઘણી કિમત છે. આ દેહને વિષય, કષાય અને પ્રમાદમાં ડૂબેલો રાખશો નહિ. જેટલો રાખશો તેટલું તમારું પતન વધારે થશે. જો પ્રગતિ કરવી હોય, તો માનવજીવનનો સદુપયોગ કરો. સૂર્યાભિદેવે ભગવાન પાસેથી આ ચાર

માર્ગ જાણી લીધા. આત્માનું સાચું જ્ઞાન મેળવીને તેમણે જીવને કૃતાર્થ કરી દીધો. આવા સ્વરૂપને જાણવાવાળા સૂર્યાભદ્રે ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે, “ભગવાન ! આ સૂર્યાભ સમ્યગ્દષ્ટિ છે કે મિથ્યાત્વ-દષ્ટિ ?” ભગવાને કહ્યું, “ભાઈ ! તું સમ્યગ્દષ્ટિ છે, તરવાનાં ચાર સાધનો તેં જાણી લીધાં છે.” તમારે તરવું છે કે ડૂબવું છે ? જો તરવું હોય, તો જે માર્ગ સૂર્યાભદ્રે સ્વીકાર્યો તે તમે પણ સ્વીકારી દો. આગળ ભગવાને કહ્યું છે, કે તેર કારણોને લઈને મુનિઓ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે. તેમાંનું નયાન્તર કારણ હવે સમજાવે છે. માનવજીવન ત્યાગભૂમિ છે. ત્યાગભૂમિ પર આવીને જો રંગભર્યા ન નાચીએ, તો ક્યાં નાચીશું ? “હે ભગવાન ! કેટલા મુનિઓ સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ કાંક્ષા મોહનીય કર્મને વેદે છે તેનું શું કારણ ? સાચી દષ્ટિ પામ્યા પછી પણ મુનિઓ વમળમાં પડી જાય છે. જગતની સર્વ વસ્તુઓ નિત્યાનિત્ય છે. એકાન્ત નિત્ય નથી તેમ અનિત્ય પણ નથી. નિત્ય અને અનિત્ય એ તો વિરોધી ધર્મો છે. આ પ્રકારની શંકા મૂઝવી રહી છે, તો નિરાકરણ કરો.” ને ભગવાન કહે છે, “હે મુનિઓ ! તમે શંકા-કાંક્ષા-ને વેદશો નહિ. બે પ્રકારના નય છે : એક દ્રવ્યાસ્તિક અને બીજો પર્યાયાસ્તિક. દ્રવ્યાસ્તિક નયથી વસ્તુ અનિત્ય છે. ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ એકાંત દષ્ટિથી વસ્તુઓને જુઓ. અનેકાંત દષ્ટિથી જુઓ. જેમ પિતા અને પુત્ર એ બે જુદી જુદી વ્યક્તિઓ છે, છતાં પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે અને પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા છે. સ્યાદ્વાદ એ જૈન શાસનનો સિદ્ધાન્ત છે. તેને સ્વતંત્ર ધર્મ કહે છે, કારણ કે તે સ્વતંત્ર હોવા છતાં અનેક દષ્ટિઓનું જ્ઞાન કરાવે છે. કોઈ બળ્યો બળ્યો આવ્યો હોય અને પ્રભુનો સ્યાદ્વાદ સાંભળે, તો તે ઠરી જાય. આપણને ઠરવાનું શાસન મળ્યું છે. કેટલાં તમારાં સદ્ભાગ્ય કહેવાય ! સ્યાદ્વાદ ધર્મમાં તમે અવતર્યા છો. ભગવાનનું શાસન એમ કહે છે, કે તમે સમાધિને પ્રાપ્ત કરો. ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે, “હે પ્રભુ ! સમાધિ કેવી

રીતે થાય ? ” ભગવાન કહે છે, “ હે ગૌતમ ! સમાધિ તો ચાર પ્રકારની છે.” દશવૈકલિક સૂત્રમાં બતાવ્યું છે તેમ નાળ સમાધી, દંસણ સમાધી, તલ સમાધી અને આચાર સમાધી છે. પર્યુષણ પર્વતું ત્રીજું કર્તવ્ય તપ છે માટે આજે આપણે તપસમાધિની જ વ્યાખ્યા કરીશું. ભગવાને તપશ્ચર્યાના બાર ભેદ બતાવ્યા છે : છ પ્રકારનાં બાહ્ય તપ અને છ પ્રકારનાં આભ્યંતર તપ. બાર પ્રકારનાં તપમાં અણુસણુ તપને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. ધણા લોકો એમ કહેતા હોય છે, કે લાંબણો કરવાથી શેા લાલ થવાનો હતો ? બંધુઓ ! સંયમ અને તપથી દેહનું દમન નહિ કરો, તો તમારો આ દેહ રોગના દમનથી દબાશે. “ સંયમ અને તપથી આત્માને દમવો ભલો; નહિ તો ખીજ વધ ને બંધનોથી તે દમશે.” ભગવાન કહે છે, કે પરવશે દમ્યા કરતાં સ્વવશે દમ્યા કરશે તો તમારું કલ્યાણ થશે. આભ્યંતર તપ વિકાસના પંથે લઈ જાય છે. પણ બાહ્ય તપ વિના સાધક ન થવાય. ઇન્દ્રિયો ઉછાળા મારતી હોય, શરીરમાં લોહી ઊછળતું હોય ત્યારે આભ્યંતર તપ આચરવું કઠણ થઈ પડે છે. આભ્યંતરને માન આપી બાહ્યને અવગણવું એ ભૂલ છે. એક સમયે ભગવાન મહાવીર સમોસરણુમાં બેઠા હતા. ત્યાં શ્રેણિક મહારાજ આવીયા. આવીને, વંદન કરીને પૂછે છે, “ તમારા આ ચૌદ હજાર સાધુઓ અને છત્રીસ હજાર સાધ્વીઓમાં દુષ્કર ઘેર કરણી કરનાર કોણ છે ? ” ભગવાને જવાબ આપતાં કહ્યું, “ ઘેરમાં ઘેર તપશ્ચર્યા કરનાર ધના અણુગાર છે. કાળજીથી વિકાર જતો રહે, તો બધુય રુએ ” આપણે અશક્ત હોઈએ, તો આ ન કરી શકીએ. પણ તેમાં વિશ્વાસ તો રાખવો જોઈએ. ધના અણુગારે ઘેર તપશ્ચર્યા કરતા પારણે જીખડિયા આહાર લીધા છે. અમારી બેનડીઓનાં તો પારણાંય જુદાં ! અને અતર પારણાંય જુદાં ! જીખડિયા કોને કહેવાય ? તમને તો ૨૫ જાતની વસ્તુઓ ખાવા મળે એટલે એના અર્થની કે નામની ક્યાથી ખબર હોય ?

ભગવાન કહે છે, “ પાછો ફર; મારો સાધુ ચક્રવર્તી હોય કે

દરિદ્રી, પણ અમારી પાટે તે પૂજનીય છે. " નીચઠામાં દસ જાતના કલ્પ છે. ચક્રવર્તીએ દીક્ષા લીધી હોય તે પહેલાં જો તેના નોકરે દીક્ષા લીધી હોય તો નોકરને ચક્રવર્તીએ પ્રણામ કરવા જોઈએ. અહીં તો ન્યાયનો માર્ગ છે, પક્ષપાત નથી. ભગવાને અમને મુનિઓને પણ કહ્યું છે કે, તમે જ્યારે ઉપદેશ આપો ત્યારે દષ્ટિમાં ફેર ન રાખશો. જેવી રીતે તમે ઉત્તમ પુરુષ નરેન્દ્ર ચક્રવર્તીને ઉપદેશ આપો, તેવી જ રીતે ગરીબને પણ આપજો. ચક્રવર્તી આવે તો આગળ ન બેસાડવો અને ગરીબ આવે તો પાછળ ન બેસાડવો. તમે શાના પૂજારી છો ? ન્યાયના કે લક્ષ્મીના ? ધનના અણુગારને જો સાત લવ આયુષ્ય વધારે હોત, તો તે મોક્ષમાં ગયો હોત. પણ કર્મ અધૂરાં રહ્યાં, તેથી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં, થાકીને ખાવા જવું પડ્યું એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે. હે લવ્યો ! તમારા આત્માને દમવો જ શ્રેષ્ઠ છે. બોકડાની પેઠે જો તમારાં મોઢાં ચાલ્યા જ કરશે, તો ક્યાં ઉતારા કરવા છે ? આ લવ કર્મથી હળવા થવા માટે મળ્યો છે, ભારે થવા માટે નથી મળ્યો. એક અશક્ત મજૂર પાંચ મણનો બોળો ઉપાડીને ચાલે ત્યારે વારે ઘડીએ તે થાકી જ જાય ને ? વચમાં વચમાં બોળો હેઠો મૂકી તે વિશ્રાન્તિ લે ત્યારે જ તેને હાથ થાય. ભગવાનનો જન્મ યૈત્ર સુદ તેરસનો છે. આપણા પરમ પવિત્ર પિતાનું જન્મ કલ્યાણિક વંચાય છે. ઘરમાં અપ્પા હંતો ! હે આત્માઓ ! તમારા આત્માનું દમન કરો. જે ભૌતિક આઝાદી મેળવી છે તેના માટે આનંદિત થાઓ છો, પણ સાચી આઝાદી શામાં છે ? સાચી આઝાદી સંયમ અને તપથી જ મેળવી શકાય. સાચી આઝાદી ન આવે ત્યાંસુધી પરદેશી એવાં કર્મની ગુલામી વેઠવી જ પડશે. મહાત્મા ગાંધીજીએ સત્ય અને અહિંસાની લડત ઉપાડી તમને આઝાદી અપાવી. તેના કરતાં સરસ આઝાદીનો માર્ગ તમને ભગવાન વીતરાગળતાવે છે. તમે ' આજે કદમ ' કરો, તો આઝાદી મળશે. આ આઝાદી તો એક લવની છે. પણ ભગવાનના માર્ગની આઝાદી તો

તમને અમર બનાવશે. ભારતની પ્રજાએ સત્ય અને અહિંસાને અપનાવી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત તો કરી, પણ તેનો નિભાવ કોણ કરશે ? એ આજાદી ટકશે કે નહિ ? એ ટકવી મુશ્કેલ છે. આજે ઇર્ષ્યાએ આપણું નિકંદન કાઢી નાખ્યું છે. નેતા નેતા વચ્ચે ઇર્ષ્યા ! રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે ઇર્ષ્યા ! જ્યાંસુધી આપણે ન્યાય-નીતિને નહિ અપનાવીએ, ત્યાંસુધી આપણને સાચી આજાદી નહિ મળે. માટે તપ અને સંયમથી આત્માને દમો. જે નહિ દમો, તો પરના બંધનથી તમારે દમાવું પડશે. માટે સ્વહોંશે દમતા થઈ જાઓ. ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે, “ આત્માની આજાદી પ્રાપ્ત કરવા માટે રાગદ્વેષરહિત ઉપવાસ-પોષા કરે, તો આત્માને તેથી શુ લાભ થાય ? ” ત્યારે ભગવાન કહે છે, “ સાલજી. ૨૭ સો અબજ નારકીનાં બાધેલા કમેનિ તે તોડી નાખે. તેને દેવનું શુભ આયુષ્ય મળે. ” ભગવાને આ માર્ગ બતાવ્યો. પણ તમારે તો સવારમાં ચા વિના ન ચાલે. જ્યાંસુધી તમે વ્યસનોને વહાલાં કરશો, ત્યાં સુધી આ માર્ગ નહિ અપનાવી શકો. ચા, ખીંડી અને નિંદાનો વ્યસની સત્ય-ધર્મને અપનાવી શકતો નથી. તેથી પોષા ઉપર પોરસી કરીએ તો શો લાભ થાય ? એક ઉપવાસ પર પોરસી કરે તો બે ઉપવાસનો લાભ મળે. જે આત્માઓ અમારા પોષા, સંવર અને સામાયિકને ધર્તિંગ માને છે, તેમની પરલવમાં શુ દશા થશે ? અર્ધા મુહૂર્તનું સંવર કરે તો ભગવાન કહે છે, “ હે ગૌતમ ! ૪૫ કરોડ, ૨૯ લાખ, ૬૧ હજાર ૯ સો પદ્યોપમ નરકના દળિયાને તોડી નાખે અને દેવતાનું શુભ આયુષ્ય બાધે. ” ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે, “ હે ભગવન ! આત્મા જે એક સામાયિક કરે, તો તેને શો લાભ થાય ? ” આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના તમે ઘણા વ્યાપાર કર્યા; પણ જે આત્માને ઝોળખવાના વ્યાપાર કરો, તો સાચી આજાદી મળે. “ શિર જાવે તો જાવે, પણ આજાદી ધર આવે ” એવું તો તમે ઘણી વાર ગાયું છે. તો “ દેહ જાવે તો જાવે, પણ ધર્મ ધર આવે ” એવું બોલતાં ક્યારે થશે ? પરતંત્રતાનો જેમા છાટો ન હોય

તેનું નામ સ્વતંત્રતા. જવાહરને સરકારના કાયદા-કાનૂનો પાળવા પડે, તો આઝાદી કેમ કહેવાય ? વહેવાર પાળવા પડે. તેમ જ વીતરંગની આગા પળાય, તો સાચી આઝાદી મળે. “એક સામાયિક કરવાથી દર કરોડ, ૫૯ લાખ, ૨૫ હજાર અને દર ૫૫ પત્થોપમ-ઝાઝેરા-નાર-કીના દળિયા વૂટે, અને દેવતાનું શુભ આયુષ્ય બાધે.” સામાયિક એવી કરો કે એવો લાભ મળે. શ્રાવકને શાભે તેવાં વ્રત, પ્રત્યાખ્યાન કરો અને એવી કરણી કરો, જેથી સામાયિકને દોષ ન લાગે. સમ વધતા ફક્ એટલે સમભાવમાં આવે તેનું નામ સામાયિક.

એક ડોસીમા હતાં. તેને સામાયિક પર ખૂબ જ શ્રદ્ધા. સામાયિકે ક્યાં વિના તેને એન ન પડે. રોજ ત્રણ સામાયિક તો કરે જ કરે. માછી દાગીના કરતાં સામાયિકની કિંમત વધારે આંકતાં. બે કિમી તાંબ ચંચો હોય પણ તે સામાયિક ન ચૂકે. પછી તો દીકરો પરણ્યાં અને ઘરમાં વહુને લાવ્યાં. પણ કોઈ વખતે, છદ્મસ્થની લહેર છે ને ? આગળનાં શ્રાવકા ધર્મ, પોષધ, કરણી કરવા અલગ ઓરડી રાખતા. જેવા વાતાવરણમાં આપણે બેસીએ, તેવી ભાવના આપણને થાય. અહીં આવો છો ત્યારે તમને કેવી ભાવના થાય છે ? અને સિનેમામાં જાઓ છો ત્યારે કેવી ભાવના થાય છે ? માટે ભગવાન કહે છે, કે ધર્મસ્થાનકમાં બેસીને શાંતિથી ધર્મક્રિયા કરો. ધર્મસ્થાનકમાં જ સુંદર રીતે ધર્મક્રિયા થઈ શકે. ધર્મસ્થાનમાં બ્રહ્મચારીઓનો વાસ હોય છે, તેથી તેમના પરમાણુઓની સુવાસ ચારે તરફ ફેલાયેલી હોય છે. તે પરમાણુઓનો જ સ્પર્શ થાય તો દેહ શૈત્યનો અનુભવ કરે; ઉષ્ણ પરમાણુઓનું પાણીમાં પરિવર્તન કરી નાખે, તેથી જ સંતોના શીતળ પરમાણુઓ વ્યક્તિના ભાવમાં જુદી જ અસર કરે છે. ડોસીમા તો રોજ સામાયિક કરે. તેવામાં એક મેમાન આવ્યા. ડોસીમા સામાયિકમાં બેઠેલાં. નવી આવેલી વહુને ઘરના કામકાજની બહુ ખબર નહિ. પાણી ગાળવા માટે વહુ ગળણું શોધતી હતી પણ તેને મળે નહિ, એ સામુએ જોયું એટલે તેણે એક યુક્તિ ગાઠ વહુને પ્રશ્નારથી સમજાવ્યું : “મારે શાંતિનાથનું

શરણું, સામે ટોડલે પડ્યું છે ગળણું.” વહુ ચપળ હતી. સાસુનો મશારો સમજી ગઇ. વળી, ત્યાં સાસુને યાદ આવ્યું, કે વહુને દૂધનું કહું નથી, તો લેતી વખતે મૂંઝારો. એટલે ફરીથી તેણે યુક્તિ ગાઇ. સમસ્યા કહી, “ મારે પાશ્વનાથનું શરણું, વહુ તારે અઢી શેર જ દૂધ લેવું. ” વહુ સમજી ગઇ. વહુ અને સાસુ-બન્ને ચપળ, એટલે સામાયિક દ્વારા મુશ્કેલીઓનો તોડ કાઢી લીધો અને શંકાને ટાળી પવિત્ર થયાં. ૧૨ મો એકાદ ‘નિયમોંતર’. નિયમ નિયમમાં અતર. ક્ષેત્ર સાધુઓને એવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. સાધુઓ અભિગ્રહ કરે છે-નવકારશી, પોરસી, ઉપવાસ, એવિહાર આદિ અનેક પ્રકારના નિયમો લે છે. એમાં મુનિઓને શંકા ઉત્પન્ન થાય છે, કે મુનિઓ તો સાવધ પચ્ચખાણું કરીને બેઠા છે, એમને વળી ઉપવાસ પોરસી વગેરે કરવાની શુ જરૂર ? આવું કાક્ષા મોહનીય કર્મ ઉત્પન્ન થાય. સાધુ જીવન પ્રાપ્ત કર્યા પછી વિશેષ પ્રકારે પ્રમાદને ટાળવા માટે આ અભિગ્રહો-નિયમો ધારણ કરે છે. ત્યારપછી આવે છે “ પ્રમાણોંતર ”. જે જીવો કાંક્ષામોહને ટાળે, તે જ નિર્મળ અને પવિત્ર બની શકે છે.

વ્યાખ્યાન ૪૪ મું

[શુક્રવાર, શ્રાવણ સુદી ૮]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન વીતરાગ દેવની પરમ મંગલમય વાણીનો પરિચય સૂર્યાભિદેવ કરી રહ્યા છે તે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે. સૂર્યાભિદેવ પ્રશ્નને પૂછે છે, “ હે પ્રભુદેવ ! આ સૂર્યાભિ સમ્યગ્દષ્ટિ છે કે મિથ્યાત્વદષ્ટિ ? ” પ્રશ્નએ ઉત્તર દેતા કહ્યું, “ હે સૂર્યાભિ ! તારું સમ્યક્ત્વ સળંગ છે. ” આ સાલળતાં, સૂર્યાભિના પ્રમાદનો પાર ન રહ્યો. તેને મનમાં થયું, “ ખરેખર, મારા આત્માની પ્રમાદદશા કેટલી બધી વૃદ્ધિગત થઇ કે તે પરમ પદને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય બની ગઇ. ” ભગવાને કહ્યું, “ હે સૂર્યાભિ ! મહાન તારો

પ્રધાન છે. તેનું પ્રમાણ તારો અંતરનાં છે. ” નિષ્કલંક એવા મોક્ષની પ્રાપ્તિ અને સુકુળ, સ્વનંદ આનંદ એ તો આત્માનો પ્રકૃતિસિદ્ધ અધિકાર છે. જગતનાં સર્વે સુખો અને દુઃખોની પેલે પાર આનંદનો જે પારાવાર ઉછળી રહ્યો છે તે આત્માનો આનંદ તમને કોઈ કાળે મળે તેમ નથી. દેવતાનો ઉપયોગ પણ સ્થિર રહેતો નથી. તેથી તો સુધર્મ આ યાત્રાનો નિશ્ચય લગવાનને પૂછીને કરી લે છે. મનુષ્ય ઉપયોગ સ્થિર કરી શકે છે; તેથી શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે માનવ યોગાના આત્મા પાસેથી સ્થિર ઉપયોગ કરે તો તે અનુમાનથી અણી શકે છે. દેવની પાસે તે શક્તિ નથી, અને ઉપયોગ પણ સ્થિર નથી. લગવાન કહે છે, કે જીવ ક કારણે સનકીતને પામે છે. જો જીવ અંતરંગ કયા પામે. તો તે સમકીર્તન પામે; સન્ય લાગતો વ્યવહાર કરે તો તે સમકીર્તન પામે; શુદ્ધ નિર્ભજ એવાં શીલનું જો તે પાલન કરે તો તે સનકીતને પામે; હું દેવતાનાં પ્રિયો ! જીવ જો આર દ્રવ્યો અને લાવપરિગ્રહને પરિહરે તો તે સનકીતને પામે; પાંચ પુણ્ય ઉપરથી યોગાનું મમત્વ ઉઠાવી લે તે સનકીતને પામે.

લગવાન શાનો નિર્દેશ કરી રહ્યો છે ? જિજ્ઞાસુ જીવો કેવી રીતે સમકીર્તની પ્રાપ્તિ કરી શકે તે બતાવી રહ્યો છે. કપાયની ઉપશાન્તિ કરે તો આત્મા નિર્ભજ બની જાય.

આજે દુઃખી આહમ છે. હું દેવતાનાં પ્રિયો ! દુઃખી આહમના સંસ્કરણને નમે બંદો છું ખરા ? કદાચ તમારામાંથી કોઈ કોઈ એવી માન્યતા ધરાવતાં હશે, કે પદ્મપુષ્પ પૂરાં ઘાય એટલે બહુ પતી મથું અને કર્મરૂપી દુર્ગળ બની ગઈ. પણ વાસ્તવમાં તે માન્યતા બૂલ-ભરેલી છે. જનતા તે એમ પણ બોલે છે, કે “ થયાં મંવત્સરીનાં પાંચઝાં, અને મુઝાં ઉપાશ્રયનાં આરણ્યાં. ” આમ માનવું તે બરાબર નથી. જગ સમજો. લગવાન કહે છે, કે મંવત્સરી પર્વની આરાધના કરીને નમે જે વિષય કપાયને દુર્ગળ બનાવ્યા છે તે પુનઃ સશક્ત ન

બની જાય તે માટે તમને સાવધ અને અગ્રત રાખવા આ દુષ્ણી આહમ આવી છે. હે દેવાનાં પ્રિયો ! શરીરમાં કોષ વ્યાધિ ધર ધાલીને પડ્યો હોય અને તમે જો ખાવાપીવામાં પથ્યનુ પાલન ન કરો તો શું પરિણામ આવે ? જોરાકથી શરીરની પુષ્ટિ થવાને બદલે રોગની પુષ્ટિ થવાની. આત્મા જ્યાં સુધી વિષય-કષાયના રંગથી ઘેરાયેલો હશે, ત્યાં સુધી તેણે કરેલી ધર્મક્રિયામાં શક્તિનો અભાવ રહેવાનો. રોગગ્રસ્ત શરીર-વાળો ગમે તેટલાં ટોનિક્સ (tonics) પીએ, શક્તિની દવાઓ ખાય અને સાત્ત્વિક આહાર લે, છતાં તેનું શરીર મજબૂત (strong) નહિ બને. પહેલાં દર્દને કાઢવું જોઈએ. પછી શક્તિ સ્વયં આવી જશે. માટે યાનીઓ કહે છે, કે વિષય-કષાયને દુર્બળ પાડ્યા સિવાય ગમે તેટલી ધર્મક્રિયાઓ તમે કરશો, તોય તમારો આત્મા સશક્ત નહિ બને. માટે આત્માને તમે સશક્ત બનાવો અને વિષય-કષાયોને દુર્બળ. આપ જ્યારે ધરની બહાર નીકળો છો ત્યારે ધરમાં હો છો તેવાં જ નીકળો છો ? સ્વચ્છ થઈને નીકળો છો કે તે જ ગંદા (dirty) કપડામાં ? તમે કહેશો, કે ગંદાં કપડાંમાં બહાર નીકળીએ તો ખીજને મોઢું શી રીતે બતાવી શકાય ? તમને મેલાં કપડાંમાં બહાર નીકળતાં શરમ આવે છે, પણ મેલાં મને નીકળતાં શરમ નથી આવતી. મન જ્યાં સુધી મેલું હોય, mind dirty હોય, તો ખીજને મોઢું કેમ બતાવાય ? તમારાં મોઢાંને સાફ કરતાં તો તમે ધરાતાં નથી. આખો દિવસ લૂછ લૂછ કર્યા કરો છો. અમે મુનિઓ તેમ નથી કરતાં, છતાં તમે મુનિઓથી વધારે રૂપાળાં દેખાઓ છો ? નહિ જ. રૂપ બ્રહ્મચર્યમાં રહેલું છે. તેના વિના રૂપાળાં ન થવાય. મુનિઓ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે તેથી તેઓ તમારા કરતા વધારે કાન્તિવાળા અને સુંદર દેખાય છે. માટે ભગવાન કહે છે, કે તમે શાસ્ત્રરૂપી દર્પણમાં પોતાનાં મુખને જોઈ ડાઘ-રૂપી દુર્ગુણોને જુઓ અને કાઢો. આજે આપણી સ્થિતિ નાનાં બાળક જેવી થઈ ગઈ છે. જેમ નાનું બાળક મીઠાઈ, બિસ્કિટ ઇત્યાદિ ચીજો માટે માખાપ સાથે કળિયા કરે છે, તેમ તમે વિષય અને કષાયને

ખાતર ધર્મ સાથે ઝઘડાઓ કરી રહ્યાં છે. જ્યાંમુઘી તમારી મનઃકામના પૂર્ણ થતી નથી, ત્યાંમુઘી તમે ધર્મનો વિચાર પણ કરતા નથી. તમે કહેશો, “ મહારાજ ! તમારાં આટલાં પડખાં સેવ્યાં, આટલાટલી ધર્મક્રિયાઓ કરી, છતાં ફળ શું મળ્યું ? ત્યારે ધર્મને અવગણનારા મોટરોમાં મહાલે છે. ” ભાઈઓ ! ઉપરના દેખાવથી તમે રખે ભર-માતા. ધર્મ-અધર્મ, પાપ-પુણ્યની વાતો અનોખી છે. તેનો મર્મ સહજમાં સમજાય તેવો નથી. કોઈનાં વર્તમાન મુખથી આડે સ્તે દોરવાઈ ન જાય. તે તો તેનાં પૂર્વકૃત કર્મનો ઉદય છે. શુભ કર્મના ઉદયે મુખની પ્રાપ્તિ થાય, અશુભ કર્મના ઉદયે દુઃખની. તમે જે વર્તમાનમાં ધર્માચરણ કરી રહ્યા છો તે તો નિર્જરા છે. તેનું ફળ શીઘ્ર મળે પણ ખરું અને ન પણ મળે. ખેડૂત જાતજાતનાં ખીજ વાવે છે. બધાંનું ફળ કાઢી શીઘ્ર અને એક કાળે નથી મળતું. કોઈનું ફળ આઠ દિવસે મળે છે, તો વળી કોઈનું આઠ વરસે. વિલંબથી કંઈ ખેડૂત નિરાશ થતો નથી. ભાવિ ફળની આશાએ તે તો વાવણી કરતો જ રહે છે. ખેડૂત જેમ, ફળના કાળ પ્રત્યે ઉદાસીન બની, આપણે પણ આશાવાદી બની શુભ કર્મો કરતાં જ રહેવું જોઈએ. બંધુઓ ! ધર્મને દુર્બળ ન બનાવો, કષાયોને દુર્બળ બનાવો. લોકો તો એમ પણ કહેશે, કે ઉપાશ્રય દુખળું પડી ગયું. કદાચ તમે પણ તેવું જ માનતા હશો. પણ ખરેખર તેવું નથી. પર્યુષણ પર્વમાં ધર્મની આરાધના કરીને આત્માને તમે સશક્ત બનાવ્યો છે તે આત્મા રખે ને દુર્બળ પડી જાય. માટે સાવધ રહેજો, એવો મંદેશ છે આ દુખળી આઠમનો. ભગવાન કહે છે, કે બાહ્ય શત્રુઓ કરતાં આભ્યંતર શત્રુઓ વધારે ભયંકર હોય છે. એટલા માટે જ અનાથી મુનિને કહેવું પડ્યું, કે ગળાંનો કાપનાર શત્રુ જે આપણું ખૂંટું નથી કરી શકતો, તે આપણો પોતાનો જ આત્મા કરી શકે છે.

न तं अरि कंठं छेत्ता करेइ

जं से करे अप्पणिया दुरप्पया ।

સે નાહદ્ મચ્ચુમુહં તુ પત્તે
પચ્છાણુતાવેણ દયાવિદ્વળો ॥

મોટામાં મોટો શત્રુ કોણુ ? દુરાત્મા. માટે જ્ઞાનીની શિખામણુ માની લો હવેથી ખીજને શત્રુરૂપે જોશો નહિ કારણુ ? આત્માના આઠ પ્રકાર છે : દ્રવ્ય, કષાય, જોગ, ઉપયોગ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય આત્મા. દ્રવ્યાત્મા અમૃત્યતઃ પ્રદેશી પોતે જ છે. જ્યારે એ આત્મા ક્રોધ, માન, માયા વગેરે કષાયોમાં જોડાય છે, સારે તેને કષાયાત્મા કહેવામાં આવે છે. આત્મા જ્યારે મન, વચન અને કાયાના જોગમાં પ્રણુમી જાય છે, સારે તેને જોગાત્મા કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં રમતો આત્મા તે તે અભિધાનને પામે છે. છેલ્લો રહ્યો વીર્યાત્મા. જે પુરુષાર્થ કરે તે વીર્યાત્મા.

- આત્મા તો એનો એ જ છે, પણ જુદી જુદી ઉપાધિએ કરીને તે જુદાં જુદાં નામથી ઓળખાય છે. જે તમે એને ઉપયોગમાં રાખશો, તો તમારો આત્મા બળવાન અને શક્તિશાળી બનશે. પણ જે તેને કષાયમાં રાખશો તો તે દુર્બળ બનશે. દુર્બળી આઠમનો સંદેશ એ જ છે, કે તમે તમારા વિષય-કષાયોને દુર્બળ કરો; પણ ધર્મક્રિયામાં દુર્બળ બનતાં નહિ. સિનેમાના ગૃહ પાસેથી પસાર થનારને જેમ સિનેમા યાદ આવે, વહીણને જોતાં જેમ કોર્ટ યાદ આવે, દાકતરને જોતાં જેમ દવાનુ સ્મરણુ થાય, કદોષને જોતાં મીઠાઈની મીઠી (sweet) યાદ આવે, સાધુઓને નીરખતાં ધર્મ યાદ આવે, તેમ જ્ઞાનીઓને વિષય-કષાયને અધીન થયેલાં તમને જોઈને કડુણા આવે છે. વિષય-કષાયને વશવર્તી રહેલો આત્મા નરકમાં જાય છે. નરક કેટલાં છે તે તો તમે જાણો છો. નરક સાત છે. કયાં કયાં ? ધમા, વંશા, શિલા, અજના, રિષ્ટા વગેરે સાત દ્રવ્ય નરકો છે. વળી, ક્રોધ, માન, માયા વગેરે લાવ નરકો પણ છે. જે તમારે દ્રવ્ય નરકથી બચવું હોય, તો પહેલાં લાવ નરકથી બચો. જે લાવ નરકમાં સરી પડ્યા, તો દ્રવ્ય નરક તો તમારું સ્વાગત કરવા તૈયાર જ છે. જે ક્રોધને સાત માળનો

મહેલ રહેવા મળે, તો તે પાયખાનામાં રહેવાનું ઇચ્છે ખરે ? દ્રવ્ય નરક, આમ તો, આપણાથી ઘણું દૂર છે. પણ જો અહીં આપણે ભાવ નરકને ઉત્પન્ન કરીએ તો ત્યાંની ટિકિટ નીકળી જ સમજો. તમે જ તમારા આત્માના નરકના સર્જનહાર છો. તમારા મનમાં વિચાર આવે, કે “ પર્યુષણ પર્વના આઠ દિવસનું કામ ચડી ગયું છે માટે ઘરે રહી અને ધર્મક્રિયા પાછગથી કરીશ. ” ભગવાન કહે છે, કે ભાઈ ! આવી રીતે તારા આત્માને દુખળો ન પાડીશ. સશક્ત બનીને દુર્બળ થઈ જઈશ ? પુત્ર ખાતો હોય, પીતો હોય, છતાં મા-બાપને શું એમ નથી થતું કે દીકરો કેમ દુખળો પડી ગયો ? જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે જેમ દીકરો દુખળો પડતા ધ્યાન આપવું પડે છે, તેમ જ્યારે તમારો આત્મા દુર્બળ બને છે ત્યારે ધ્યાન કેમ આપતાં નથી ? દીકરો દુખળો પડે, તો દાકતરની પાસે દોડો છો ને ? ઇન્જેક્શન, દવા વગેરે અપાવોને ? એમ દુખળા આત્માને ધર્મશુરુ પાસે લઈ જઈને ઇન્જેક્શન અપાવવું જોઈએ ને ? મધુમેહથી-ડાયાબિટીસથી-પીડાતા દર્દીને રોજ ઇન્જેક્શન આપવું જોઈએ ને ? હા જ તો. ત્યારે, રોગને તો નિમગ્ન આપનાર તો આપણે જ છીએ. કારણ, આજે જનતાનો મહાવ્યાધિ જો કોઈ હોય તો તે તૃષ્ણાનો છે. પછી ભલે તે તૃષ્ણા કુટુંબની હોય કે ધનની. બધુંઓ ! આખું આયુષ્ય દેહને અર્થે ખર્ચા નાખો છો, તો હવે આત્માને સશક્ત નહિ બનાવો તો શું કરશો ? અમે જો બે સામાયિક તમને કરાવીએ તો તમને કંટાળો આવે. પણ ચેવીસ કલાક કાનમાં ભૂંગળાં અડકાડીને બેસતાં કંટાળો નથી આવતો ? જુઓ ને, આઠ, દસ ઉપવાસ કરી નાખ્યા એટલે પત્યું એમ નથી. જેમ તપ કરીને દેહને દુખળો પાડો છો, તેમ જ આત્માની સાથે મારે ક્રોધ, માયા, માન વગેરે ન કરવું એવો સંકલ્પ કરીએ તો જ આત્મા સશક્ત બને. પણ રાત્ર આંધળો છે. ધારો, કે તમે જમવા બેઠા છો. ત્યાં કોઈનું બાળક આવીને બગાડ કરે તો તમને ક્રોધ આવે ને ? અને તમારું પોતાનું જ બાળક બોળામાં બેઠું હોય

અને ખોળા બગાડે તો તમને કંઈ નહિ થાય. આ શું છે ? આને દષ્ટિરાગ કહે છે. ન્યાસુધી તમારામાં દષ્ટિરાગ હશે ત્યાંસુધી તમારું કલ્યાણ નહિ થાય.

ન્યૂટનનું નામ તમે સાંભળ્યું છે ? તેને પુસ્તકો વાંચવાનો ખૂબ જ શોખ. તેના મોટા ભાગનો સમય પુસ્તકોના વાચનમાં જ વ્યતીત થતો. કંઈ સારું વાંચવામાં આવે તો પોતાની નોંધપોથીમાં ટપકાવી દે. જેમ તમે વ્યાખ્યાન સાંભળતા સાંભળતાં ટાંચણ કરી દો છો તેમ. આમ ત્રીસ વર્ષ સુધી જુદા જુદા સ્થળેથી ખૂબ જ તત્ત્વ ભેગું કર્યું. તે બધાં કાગળિયાઓ પોતાના ટેબલ પર જ રાખતો. રાતે વાંચે ત્યારે ટેબલ પર મીણબત્તી મૂકીને વાંચે. એક વખતે મીણબત્તી રામ કરવી બૂલી ગયો. તેના પાળેલા કૂતરાએ, અડપલાં કરવાના એના સ્વભાવને વશ થઈને, મીણબત્તીને જીંધી પાડી. બધા કાગળો બળીને રાખ થઈ ગયા. ત્રીસ ત્રીસ વરસની મહેનત પર પણ વારમાં પાણી ફરી ગયું ! તમારા જરૂરી કામળને કોઈ નાદાન બાળક આવીને પાણીથી ભીંજવી નાંખે તો તમને શું થાય ? ક્રોધ આવે ને ? પણ ન્યૂટનનું વર્તન જુઓ. પોતાના કૂતરા ડાયમંડ પર તે ગુસ્સે થતો નથી. તેને હાથથી પંપાળતાં કહે છે, “ બેટા ! તને શું ખબર ? મારી કાળી મહેનત આજે ધૂળમાં મળી ગઈ ! પણ તને તેની શી જાણ હોય ? ” અમારી બેનડીએ ચૂલે ઘી મૂક્યું હોય અને તે બળી જાય તો શું થાય ? સારે ભગવાન કહે છે, કે અનાર્થમાં આવી ક્ષમા, અને મારો શ્રાવક જે ક્ષણ ક્ષણમાં ક્રોધ કરે, તો તેમાં આર્થનું લક્ષણ છે એમ કહેવાય ખરું ? ગજસુકુમારને યાદ કરો. તમે ગજ-સુકુમારના શિષ્યો તો કહેવાઓ ને ? હા. તો તમારી જીભને કોદાળી ન બનાવો. સોય અને કાતરની ખબર છે ને ? સોય શું કરે ? ભેગાં કરે. અને કાતર શું કરે ? કકડા કરે, જુદાં કરે. ભગવાન કહે છે, કે જ્યારે આત્મા નિર્જરા કરે, સંવરમાં આવે સારથી તે ધર્મની શરૂઆત કરે છે. તેને ભગવાન કહે છે, કે જ્યારે આત્મા ભેટે

ત્યારથી જો તે ધર્મની શરૂઆત કરે તો તે અમર ગતિને પ્રાપ્ત કરી જાય. ખંધક મુનિ, અર્જુન માળી, છ છ જીવોની ધાત કરનારે પણ સંતનો ભેટો થતાં દીક્ષા લીધી. પછી છ છ મહિના સુધી ઘેર ઉપસર્ગ પડ્યા. કોઈ લાઠી લઈને, “મારો, મારો” કહે, કોઈ “આણે તો મારાં કાકી—my aunt વગેરેને માર્યા છે, માટે મારો,” કહેતું પાછળ પડતું. અર્જુન માળી દરેક જાણનાં પારણાં કરતાં, ગૌચરી જાય અને કોઈ ‘મારો, મારો’ કહે તો પણ તે સમભાવે સહન કરે. ભગવાન પણ કહેતા, કે “અર્જુન માળી, તારા કર્મો ઉદયમાં આવ્યાં છે. આ લોકો તારા સત્ત્વ નથી પણ મિત્ર છે.” આપણે પણ આપણા ઉપર જેમ જેમ ઉપસર્ગ, પરિણહ પડે તેમ તેમ ઠરતાં જવું જોઈએ. જે ઠરે તે ઠરી જાય અને જે બળે તે બળી જાય. આજે આપણે દુષ્ણા આહંમનાં રહસ્ય અને માહાત્મ્ય ઉપર વ્યાખ્યા કરી. સૂર્યાભદ્રે વિષય-કથાયને દુષ્ણા પાડીને દેવલોકમાં ગયા છે. સુરીકંતાએ કંઈ છે એવું તો તમને કોઈ નથી કરતું ને? માટે જિનવાણીની રાસડી પાસે રાખો. ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે, “ઝેર તો પ્રાણ હરી લે, પણ કોઈ શું કરે?” કોઈ તો ઝેરનું પણ ઝેર છે. અકીણ તો ખાનારને જ મારે, પણ કોઈ તો કરનારને તેમ જ સામાને પણ બાળે. માટે કદાપિ કોઈ ન કરશે. ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે, “કોઈને શાન્ત કરવાનો ઉપાય શો?” હવે ભગવાન શો પ્રત્યુત્તર આપે છે, તે સાંભળતાં અમૃતના કેવા ફવારા ભીડશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૪મું

[શનિવાર, અધિક આવણ સુદ ૧૦]

રાયપસેણીય સત્ત્વ બીજું ઉપાંગ ચાલી રહ્યું છે. ત્રિકાળીનાથ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પાસે સૂર્યાભદ્રે પોતાનો નિર્ણય કરાવે છે.

તે પૂછે છે, “હે ભગવાન ! મારી સવળી દશા સળંગ છે કે તેની અદર ગાળડું પડેલું છે ?” ભગવાન કહે છે, “હે સૂર્યાભ ! તારી સવળી દશા સળંગ છે. તેની અદર ગાળડું પડેલું નથી.” આ સ્વરૂપ યતાવતા નાથ શુ કહે છે ? જીવ, અજીવ આદિ નવ અવસ્થાઓ છે. જેને જેવા ભાવ છે તેવા ભાવે આત્માના અતરના પરિણામ દ્વારા પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા, રુચિ કરવી. ભગવાન કહે છે, કે જીવનશક્તિ જીવમાં છે. અજીવની શક્તિ અજીવમાં છે નિઃશંક રુચિ કરીને આત્મા અને જડનો ભેદ સમજવો. તેનું નામ સમજીન. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે શ્રદ્ધા તો દરેકમાં છે, પણ એ વસ્તુ તત્ત્વતઃ ન હોય તો દરેક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, કારણ કે સવળી કે અવળી શ્રદ્ધા તો છે જ. પણ અનાદિ કાળથી જીવને વિષયમાં શ્રદ્ધા છે. પણ જે અતીન્દ્રિયમાં શ્રદ્ધા થઇ જાય તો આત્માનું કલ્યાણ થઇ જાય. તમારી શ્રદ્ધા શામાં છે ? અનાદિ કાળથી તમારી શ્રદ્ધા ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રહી છે. તમે કોઇ દવા પીઓ છો ત્યારે તમને શ્રદ્ધા હોય છે ને આ દવા પીવાથી સારું થઇ જશે ? તમને શ્રદ્ધા છે કે એક પડીકા પેટમાં જશે અને સારુ થઇ જશે. આમ, શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ નામનો ગુણ આત્મામાં છે જ. પણ એ શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ ઇન્દ્રિયોના વિષય પરત્વે બંધાઇ ગઇ છે. માટે તમે અનાદિ કાળની ‘હું’પણું માન્યું છે અને શરીર મારું છે એમ માનતાં આવ્યાં છો. આ દેહાધ્યાસની શ્રદ્ધા થઇ. સાકર ગળી, મીઠું ખારું અને એળિયો કડવો છે એ તમે શાથી જાણ્યું ? આત્માએ એ ચીજોને જીભ ઉપર મૂકી ત્યારે તેના સ્વાદનો અનુભવ થતાં ખબર પડી ને ? હા. કોઇ મૂર્ખ આવીને તમને કહે, કે સાકર તો કડવી છે. ત્યારે તમે તેને શો જવાબ આપશો ? તમે કહેશો, જા, જા, સાકર તો મીઠી છે; કારણ કે તેનું ગળપણું તમે પોતે અનુભવ્યું છે. આ સ્વાનુભવના જોરે તમે પેલા મૂર્ખની વાત નકારી કાઢો છો. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે તમારો નિજ ગુણ સંકલ્પ અને વિકલ્પ રહિત છે. એ શોધ્યો બહાર નહિ મળે. સાકરનો ગાંગડો લઇ, કોઇ બાળકને કહે, “લે, બેટા ! આ

સાકર મીઠી મીઠી અને મધુરી છે. " તો તે લેવા બાળક આકર્ષિત ને ? નાનુ બાળક પણ સાકર જોતાં કહેશે, કે " મને આપો, આપો. " એમ જિનેશ્વર ભગવાનની વાતો સાકર કરતાં ચે વધારે મીઠી છે, તો તમારે બાળક જેવી પણ શ્રદ્ધા તો કરવી પડશે ને ? આત્મા નિર્વિકારી, નિર્મળ અને પવિત્ર છે. એવો આત્મા આજે અખંડ ગુણમાંથી બહાર જઇને દુઃખી દુઃખી થઇ રહ્યો છે. જે આત્મા, આત્મા સિવાય પરમાં પોતાપણુ માને છે, તેને મિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે. પોતાનો ગુણ પરમાં જે ન માને તે સમજીતી. પોતાનો ગુણ પરમાં ખતવે તે મિથ્યાત્વી. આ વાતનું મનમાં રટણુ કરો અને વિચાર કરો, કે ચોવીસ કલાકમાંથી હું કેટલી વાર સ્વમાં અને કેટલી વાર પરમાં રમણુ કરું છું. સમજીતને કંઈ શીઝડાં, પૂંછડાં હોતાં નથી. મિથ્યાત્વી આત્માઓએ જે વાત પોતે માની છે તેમાં તેઓ કેટલા બધા નિઃશંક બની ગયા છે ! એમાં આત્માને શંકાનું સ્થાન નથી. તમે બીધા માથે કેમ ચાલતાં નથી ? તમે કહેશો, કે તેમ ચલાય જ નહિ માટે. તમે સીધા ચલાય તેવો નિર્ણય કયો છે ને ? હા. એમ ભગવાન કહે છે, કે સીધા જ ચાલવું જોઇએ, કારણ કે ચાલવામાં પગ જ કામ આવે, પણ માથું કામ ન આવે. એમ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રયાણ કરવા માટે જ્ઞાન અને ક્રિયાના પગ વડે જ ચલાય; કારણ કે જ્ઞાન માર્ગ બતાવે અને ક્રિયા ચાલવાનું કામ કરે. જેમ તમે શ્રદ્ધા કરી છે, કે ચલાય તો પગ વડે જ, તેમ તમે નિર્ણય કરી લો કે સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર વિના ન ચલાય. સાંભળનારે સંધિ કરીને જ સાંભળવું જોઇએ, નહિ તો બિંધુ સમભ્રમ જાય.

એક છોકરો હતો. ધડીએ ધડીએ સીડી પર ચડે અને જીતરે. તેની માને આ વાતની ખબર નહિ, પણ પડોસણે જોયું કે આ છોકરો ચડજીતર કર્યા કરે છે. દાદરો બહાર હતો એટલે પડોસણુ જોઇ શકી. તેણે કહ્યું, " અલ્યા, પડીશ તો મરી જઇશ. " હવે તેનાથી 'પડીશ' શબ્દ ધીમેથી અને 'મરીશ' શબ્દ મોટેથી બોલાયા.

‘મરીશ’ શબ્દ માને કાને પડ્યો. સાંભળતાં જ તેને ખૂબ ક્રોધ ચડ્યો, કે પડોસણ મારા દીકરાને મરવાનું કહે છે. તાવનો પારો તો ચડી ચડીને એક સો ને દસ સુધી ચડે, પણ ક્રોધના પારાનો તો પાર યાની પણ પામી શકે તેમ નથી. શબ્દની સંધિ નહિ સાંભળવાથી બંને વચ્ચે કલાહ થઇ પડ્યો, અને ઝઘડો ઠેક કોટે ચડ્યો. એમ શાસ્ત્રની સંધિ જે તૂટી જાય તો સમજનાર ભિન્ન જ સમજે; યાની-ઓના આશયને ન સમજતાં વિતંડાવાદમાં ભિતરી જવાય. માટે દરેકની વાત બરાબર સાંભળવી જોઇએ.

એક વખતે, એક સાધુ ગ્રામ, નગર, પુર, પાટણ ફરતા ફરતા એક ગામમાં પધાર્યા. ગામની સડક તૂટી ગયેલી એટલે સાધુ મહારાજના પગમાં ખાડા વગેરે પડી ગયા. સાધુને અર્થ, કે-લાવ, પગે કંઇક લગાડું. ત્યાં તો બધા લોકો દર્શન કરવા આવ્યા. જોઇને કહેવા લાગ્યા, “અહાહા ! મહારાજના પગમાં તો બહુ દરદ છે. માટે દવા લગાડો.” કોઇકે કહ્યું, “મહારાજ ! મારે ઘેર વેસેલાઇન છે, કહેા તો ઘેર જઇને લઇ આવુ.” સાધુએ કહ્યું, “લાવવાની જરૂર નથી. અપ હશે તો હું પોતે જ લઈ જમશ.” સાધુ તો તેને ઘેર જઇને દવા લઇ આવ્યા. મહારાજ વૃદ્ધ, ભદ્રિક અને સરળ સ્વભાવના હતા, એટલે ડાબલીમાથી મલમ કાઢી, લગાવીને ડાબલી આઘી મૂકી. ત્યાં કોઇ શ્રાવક દર્શન કરવા આવ્યો. તે વંદન કરતો જય પણ તેની દૃષ્ટિ તો પેલી ડાબલી ઉપર જ. ડાબલી ઉપર સિગારેટ એમ લખેલું. આ શ્રાવક-ને વિચાર આવ્યો, કે શુ સાધુ પણ સિગારેટ પીતા હશે ? સાધુએ કહ્યું, “વંદન કરતાં પણ તમારી દૃષ્ટિની ચપળતા કેવી છે ! ” આ લાઇની મોઢામોઢ કંઈ કહેવાની તો હિંમત ન ચાલી, પણ ઘરે જઇને બધાયને કહેવા લાગ્યા, “આજે તમને એક વાત બતાવુ છુ. મારા પર વિશ્વાસ નહિ કરો અને સાધુને ‘જી હા, જી હા’ કર્યા કરશો તો જૈનશાસનમાં ગળબ થઇ જશે. માટે મારી સાથે જલદી ચાલો.” ખીજએ કહ્યું, “આજે તારી વાતમા તંત કેમ છે ? ” બધા ઉચ્છેરાઇ

ગયા. પણ એક ડાહ્યો શ્રાવક હતો. તેણે કહ્યું, “કોઈ પણ વાતનો તાગ કાઢ્યા સિવાય નિર્ણય પર આવવામાં આપણું પતન છે. બરાબર તપાસ કરીને નિર્ણય બાંધીએ તો જ આપણી ઉન્નતિ થાય. માટે વાત શુ છે તે કહો.” પેલો કહે, “સાધુ સિગારેટ પીએ છે.” ડાહ્યા શ્રાવકે કહ્યું, “અરે! જા. એ તે કંઈ પીએ?” ત્યારે પેલો કહે, “ચાલો મારી સાથે. હું તમને ડબી બનાવું. જે ડબીમાંથી સિગારેટ નીકળશે તો તમને ચાર તમાચા મારીશ.” પેલા ડાહ્યા શ્રાવકે બધાને પગે લાગીને કહ્યું, “લાઇઓ! ઉશ્કેરાઓ નહિ. ધીરા પડો.” ટાળાને આવતુ જોઇ મહારાજ તો વિચારમાં પડ્યા, કે “આ છે શું? મેં તો કંઈ યુનો કર્યો નથી; તો પછી આ ધાંધલ શાની?” પેલો ડાહ્યો શ્રાવક કહે, “તમે બધા ખસી જાઓ.” તેણે મહારાજને પૂછ્યું, “આ ડબીમાં શુ છે?” મુનિ કહે, “તેમાં મારે પગે લગાડવાની દવા છે.” આ સાંભળી વૃદ્ધ શ્રાવકને થયું, કે તે બધાથી દૂર રહી તે ઠીક જ થયું. નહિ તો જૈન સાધુ પર અકારણ્ય કલંક લગાડત. તેણે પૂછ્યું, “આ ડબી આવી ક્યાંથી?” સાધુએ કહ્યું, “એક શ્રાવકના ઘરેથી. તેનું નામ તો નથી જાણતો પણ તેના ચોકમાં બે જાળીઓ છે. તેમાંથી પ્રવેશ થાય છે.” “મહારાજ! તમે શાન્તિથી બેસો.” કહી મંઘ બિપડચો પેલા શ્રાવકને ઘરે. ત્યાં જમને પૂછ્યું: “તમારા ઘરે સાધુ આવ્યા હતા?” ધરધણી કહે, “હા.” “તે કંઈ લઇ ગયેલા?” “હા. સિગારેટના ડબામાં વેસેલાઈન હતું તે મેં પગે લગાડવા આપેલું.” મંઘપતિ બધાને કહેવા લાગ્યા, “ચાલો, બધા મારી સાથે.” સાધુ પાસેથી ડબી લઇ, ઉઘાડીને બધાને બતાવી. વેસેલાઈન જોઇને બધા અંબવાણા પડી ગયા. માટે, લાઇઓ! ચોક્કસ-સાઈ કર્યા પહેલાં ઉતાવળું પગલું કોઇ દિવસ ભરવું નહિ. લગવાન તો ત્યાંસુધી કહે છે, કે

“જોયેલું, સાંભળેલું સૌ, જે પીડા પરને કરે,
તેવું કંઈ ના વદે બિહુ, ગૃહસ્થાચારને તજે.”

સાધુ, જે કંઈ તે જુએ, સાંભળે, તે કોઈ દિવસ ખીજ આગળ વળુવે નહિ. ત્યારે તમે તો સાધુના ઉપાસક છો ને ? હા. તો તમારામાં પણ એ ગુણ હોવો જ જોઈએ. માટે વાતનો નિષ્કર્ષ કર્યા પહેલાં જો આપણે કંઈ બોલીએ, તો ખસિયાણા પડી જવાનો પ્રસંગ આવે. પેલા પુરુષને પશ્ચાત્તાપ થયો. તેણે સાધુને કહ્યું, “ મહારાજ ! મેં આપની નિદા કરી છે માટે આપને ખમાવું છું. ” મુનિએ કહ્યું, “ તમે જો ઉતાવળે પગલું ભર્યું ન હોત, તો ખમાવવાનો વખત ન આવત. ” માટે જ ભગવાન કહે છે, કે-ભાઈઓ ! જોયા તપાસ્યા વિના કોઈ દિવસ બોલશો નહિ; અને જો બોલશો તો પસ્તાશો અને આત્માના મૂળ બ્રહ્મ સ્વરૂપને ભૂલી જશો. માટે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવું એ જ આપણું પ્રધાન ધ્યેય હોવું જોઈએ. આવતી કાલે આપણે આગણે મંગળ દિન છે; કારણ કે તમારા માનેલા કદાચ અમંગળ પણ થઈ જાય, પણ ધર્મ તો ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે. જેને આંગણે અપૂર્વ મહોત્સવ આવે તે મહાન મંગળ દિન છે. ભગવાને બ્રહ્મચર્યની જે કિંમત આંકી છે તે સામાન્ય નથી. જેમ આઠ કર્મમાં મોહનો વિજય કઠિન છે, તેમ પાંચ વ્રતોમાં ચોથું વ્રત મહાન કઠિન છે. શરવીરો પણ સમજે છે, કે મોહ કાઢવો દુષ્કર છે. મોહની વ્યાખ્યા કરતાં ભગવાન કહે છે, કે જે મૂંઝવે તેનું નામ મોહ. જે મોહ ઉપર વિજય મેળવે તે આત્મા અખંડ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી શકે. બ્રહ્મચર્યનું વાસ્તવિક પાલન જે આત્મા કરે છે, તેણે રસના મોહ ઉપર થોડો-ઘણો વિજય મેળવેલો હોય છે. જેણે મોહ ઉપર વિજય મેળવ્યો નથી, તે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી શકતો નથી. બ્રહ્મચર્ય દેવાની મનાઈ નથી, નભાવવાની જ નવાઈ છે. ભગવાન કહે છે, કે તમે તમારો અનંત કાળ વાસનામાં કાઢ્યો છે આ માનવ અવતાર, આ અવસર વિષયને તોડવા માટે મળ્યો છે. ફરીથી આવો અવસર મળવો મુશ્કેલ છે. માટે કાલની કોને ખબર છે ? કર્યું એ કામ અને કરવું એ વાયદો. ભાઈઓ ! જે કરવાથી તમારું પતન થાય, તેનાથી તમારે દૂર રહેવું જોઈએ, જયવું જોઈએ. અબ્રહ્મચર્ય તો આપનો

વિનાશ નોતર્યો છે. જે તમે બધા ચાર ગતિમાં રખડપટ્ટી કરી રહ્યા હો તો તે એક માત્ર અબ્રહ્મચર્યને કારણે. શ્રીમદ્ પશુ બોલ્યા છે, કે “સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે લેશ એ લક્ષ્યે લહો.” જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે અબ્રહ્મચર્ય તો અનર્થની ખાણ છે.

સ્વર્ગમિત્ત સુક્ર્વા જહુકાલ દુક્ર્વા

પગમદુક્ર્વા અણિગમસુક્ર્વા ।

સંસાર મોક્ષસ્ત્વ વિપક્ષ મૃયા

સ્વાણી અણત્યાજ ડ કામમોગા ॥

વિકારની ઉત્પત્તિમાં આપ એમ માનો છો કે તમે સુખ ભોગવો છો, પણ જ્ઞાની કહે છે, કે ક્ષણિક સુખની ખાતર અનંત, નિર્વિકારી અવસ્થા તમારા હાથમાંથી ચાલ્યો જાય છે. માટે, ભાઈઓ ! ધણી કાળનાં દીર્ઘ દુઃખને તમે શામાટે નોતરી રહ્યા છો ? આવું યોગ્ય ઉંમરે સમજવા છતાં જે આપણે પોતાના પર કાબૂ ન રાખીએ, તો આપણા જેવો બીજો મૂર્ખ કેણુ ? રાત્રિ અને દિવસ અક્ષય ચાલ્યાં જાય છે. કારણુ વિષય અક્ષય છે. માટે વિષયનું સેવન કરનારનાં રાત્રિ-દિવસ અક્ષય જાય છે. માટે, ભગવાન કહે છે કે આ માનવજીવન રામ અને રમા માટે નથી મળ્યું, પણ મહાવીર જેવા થવા માટે મળ્યું છે. હે દેવાનાં પ્રિયો ! જિનેશ્વર ભગવાને નિર્દેશલાં બ્રહ્મચર્યવ્રત જેમણે અંગીકાર કર્યાં છે, તેઓએ પોતાનાં જીવનને સક્ષય બનાવી દીધાં છે. તમારે પણ જીવનને સક્ષય બનાવવું છે ને ? જે દિવસે આત્મા અનાદિ કાળના વિભાવ ભાવને મૂકે, તે ઘડી અને તે દિવસ ધન્ય છે. આરાધનાના વધુ અભ્યાસ માટે તત્પર રહેવું જોઈએ. સ્વમાં રમણ કરવું તેને ભગવાન ઉત્કૃષ્ટ બ્રહ્મચર્ય કહે છે, અને જેનું મન ઢીલું પોચું હોય, તેને અનુમોદન આપી પ્રોત્સાહિત કરવાં જોઈએ. જે દિવસે આત્મા સંસારથી છૂટે, તે દિન મંગળ છે. બ્રહ્મચર્યના સ્વીકારનારને શીઘ્ર ધર્મપ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાન મહાવીરે સંયમ મહોત્સવ સહિત કેમ લીધો ? એકલા ન જીયરી શકત ? સલામાં વ્રત લેનાર પર

મોટો અંકુશ રહે છે. હવે આવતી કાલનું વ્યાખ્યાન અહાયર્થ પર જ રાખીશું. તે અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૪૬ મું

[રવિવાર, અધિક આવણ સુદ ૧૧]

અહાયર્થનો મહિમા

મૂલમેય મહમસ્ત મહાદોસ સમુસ્તયમ્ ।

તસ્મદ્દા મેહુણ સંસર્ગ નિગ્ગન્થા વજ્જયંતિ ણં ॥

ભગવાન જિનેશ્વર દેવે અહાયર્થની મહત્તા બતાવતાં કેવું સુંદર વિધાન કરેલું છે ! જ્યાંસુધી અનર્થ વસ્તુને આત્મા ન સમજે, ત્યાં સુધી અર્થની મહત્તા આત્માને ન સમજાય. ભગવાન શુ બતાવી રહ્યા છે. ? સર્વ દોષોનું મૂળ જો ક્ષોધ હોય તો તે અઅહાયર્થ છે. ‘મહા-દોસ સમુસ્તયમ્’. મહાન દોષને ઉત્પન્ન કરનાર જો ક્ષોધ હોય તો તે અઅહાયર્થ છે. માટે નિર્ગ્ન્થોએ મૈથુનનો સંગ વળ્યો છે. મૈથુનનો સંસર્ગ મહાન દોષોને ઉત્પન્ન કરનાર છે, માટે જ તેનો પરિત્ય નિર્ગ્ન્થોએ સર્વથા વળ્યો માન્યો છે. યાનીઓ કહે છે, ‘કે અઅહાયર્થ ધોર, દુષ્ટ પ્રમાદનું ધર છે. મુનિઓ તેની ધ્વજા કરતા નથી. તેઓ તેને લજે છે. અઅહાયર્થ ચારિત્રના ભેદનો નાશ કરનાર છે. માટે ‘નાયરન્તિ મુણિલોચમ્’. મુનિઓ આવાં અઅહાયર્થને આચરતા નથી. અહાયર્થનું પાલન કર્યા પછી અહાયારીએ કેવી રીતે વિચરવું તે કહે છે.

“ જહા કુવકુહ પોયસ્સ નિચ્ચં કુલ્લહો મયમ્ ।

પવં સુ બંમચારિસ્સ હત્થી વિગ્ગહહો મયમ્ ॥ ”

જેમ કૂકડાનાં બચ્ચાને બિલાડીનો સદાય ભય રહે છે, તેમ અહાયારીને સ્ત્રીના સંસર્ગથી અહાયર્થના નાશનો ભય રહે છે. કૂકડાનું બચ્ચું જેમ બિલાડીથી ડરતું રહે છે, તેમ અહાયારીએ સ્ત્રીઓથી

સદાયે હય પામતાં રહેવું જોઈએ. ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે, “હે પ્રભુદેવ ! આત્મા તો કદાચ સ્વરૂપ છે. તો પછી અકલ્પનાં પરિણામ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું ?” ભગવાન કહે છે, “હે ગૌતમ ! ચાર સંતાઓ છે : આહાર, હય, મૈથુન અને પરિગ્રહ.” તીર્થંકર ભગવાન આ બધું જીવન જ્ઞાન વડે જોઈને કહે છે. ચાર ગતિ, ચોવીસ દંડક અને ચોવીસી કાખ ચોનિયોના જીવોને આ ચારે સંતા લાગુ પડેલી છે. તને કદાચ એમ માનતા હશે, કે માત્ર મનુષ્યો જ મૈથુનને સેવી રહ્યા છે. તો તેમ નથી. ચારે ગતિના જીવો મૈથુનવૃત્તિને સેવી રહ્યા છે. ફેર જે હોય તો માનવો જ છે. પણ એક માન અને બીજું મૈથુન-એ બે સંતાઓ બીજા દરતાં મનુષ્યમાં વધારે છે. માટે માન અને મૈથુનથી મનુષ્યે ખૂબ જ સાવધ રહેવાનું છે. કાણાંગ સૂત્રમાં ભગવાન કહે છે, કે મૈથુન સંતા જીવને ઉત્પન્ન થવાનાં ચાર કારણો છે. પહેલું કારણ શરીરની પુષ્ટતા. લોહી, માંસ અને મજ્જાથી શરીર બહુ જ પુષ્ટ હોય ત્યારે મૈથુનવૃત્તિ પ્રબળ બને છે. માટે જેટલું પુષ્ટિકારક આહાર અને ઔપધોનુ સેવન તેટલું અલ્પચર્મ પાલનનું, કામ અધરું. રક્તાપણથી જેટલું શરીરને પુષ્ટ કરશો અને જો સાથે તપ નહિ કરો, તો અલ્પચર્મ લગ તેટલો સરળ થશે. જ્યારે બીજા પક્ષે શાસ્ત્ર-કારો એમ કહે છે, કે ‘શરીરમાઘં ચલ્લુ ધર્મસાધનમ્’. ધર્મ કરવાનું પ્રધાન અને પહેલું સાધન તો શરીર છે. શરીરને વેડફી નાખો, તેનો નાશ કરી નાખો એવું કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી. પણ કહેવાનું એ છે, કે વિષયના ઉપભોગને અર્થે શરીરને પુષ્ટ ન બતાવશો. શરીરને પુષ્ટ અને નીરોગી રાખવું જોઈએ, પણ તે આત્માના કાળે, વિષયના કાળે નહિ. નીરોગી શરીર આપણને ધર્મમાં સહાય કરે છે. ભગવાન કહે છે, કે-આઈઓ ! તમારા શરીરની રક્ષા કરનાર તમારું વીર્ય છે. જેટલી વીર્યની રક્ષા, તેટલું આત્મા અને શરીરનું રક્ષણ; અને જેટલું વીર્યનું પતન તેટલું આત્મા અને શરીરનું પતન. ચાનીઓ કેવી સુંદર વાત કરે છે ! બીજું કારણ ત્રણ વેદ છે.

તેનાથી જીવને મૈથુન સેવાનું મન થાય છે. આત્માનો વિકાર નેટલો મોળો પડે, તેટલું અહમયઈ પાળવાનું મન વધારે થાય. સ્ત્રીવેદ કે પુરુષવેદની પ્રકૃતિ સત્તામાં પડેલી છે, અને તે જ્યારે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે મૈથુન સેવાવાની સંજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે. પણ તે સમયે જો તે વૃત્તિને લાત મારે તો અહમયઈ પાળવાની લાવના થાય. અહમયારીએ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે તેના આત્મામાં બાંધેલાં વેદનાં દળિયાંનો ક્ષય કરવા તેણે અહમયઈ વ્રતને અગીકાર કર્યું છે. જો અવેદી લાવતું લક્ષ્ય ન થાય તો વિકાર તેને પજવે અને જો વિકાર પજવે તો આત્માનું પતન થાય. ભગવાન કહે છે, કે-ભાઈઓ ! આ બીજું કારણ છે. મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિને લઇને જીવ મૈથુનને સેવે છે. તમે જો કારણને પુષ્ટ કરશો, તો કાર્ય નીપજશે જ.

“ કારણ જોજે હો કારજ નીપજે રે, એમાં કોઈ ન વાદ;
પણ કારણ વિણ કારજ સાધિયે રે, એ નિજ મત ઉન્માદ. ”

તમે જો ચાર કારણોને સમજીને આચરતાં શીખી જાઓ, તો જે કામ તમને દુષ્કર લાગે છે તે સુકર અને સહેલું બની જશે. હવે, ત્રીજું કારણ છે શૃંગાર. શરીરને શોભતા શણગાર કરવાથી જીવને મૈથુનની સંજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે. જોને અહમયઈ પાળવાની ધમ્મ છે, તેણે પોતાના શરીરને સાદું જ, શણગાર વગરનું જ રાખવું જોઈએ. જો શરીરને આભૂષણોથી અલંકૃત અને વિભૂષિત કરવામાં ન આવે, તો બીજા માટે આપણે મૈથુનના કારણ રૂપ ન થઈએ. અહમયઈની હત્યા થાય તેવી વાતો, તેવા વિલાસો, તેવા વિચારો વગેરે કરવા અને સાંભળવાથી આત્માને વિકાર જીપજે છે. નવલકથાઓ, સામયિકો વગેરે વાંચવાથી પણ આત્મામાં વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે ભગવાન કહે છે, કે-જો તમારે આત્માની રક્ષા કરવી હોય તો શણગાર ઓછા કરો. દિનપ્રતિદિન જો નાવણુ, ધોવણુ અને શોભતા શણગાર અહમયારી કરે તો તેનું અહમયઈ ઘૂંટાવાનો ભય રહે. રાંકિના હાથમાં આવેલું રત્ન જેમ ટકવું મુશ્કેલ, તેમ અહમયારીના હાથમાં અહમયઈરૂપી રત્ન

આવે પણ તે સાચવું મુશ્કેલ છે. દશવૈકલિક મૂલમાં ભગવાને કહ્યું છે, કે—

વિમૃસાવત્તિયં મિત્ત્વ કમ્મં વંધઈ ચિત્તકળમ્ ।

સંસારસાચરે ઘોરે જૈણં પઢઈ દુરુત્તરે ॥

વિશ્રુતાનો કરનાર ચીકણાં કર્મો બાધે છે અને તે ઘોર એવા સંસારસાગરમાં પડે છે. કલ્પાર્થલગ્નથી ટેટકું તુલસાન થાય છે તે વર્ણવ્યું. માટે સાદાઈથી રહેવાથી જ કલ્પાર્થનું રક્ષણ થાય છે. આપણે દોષના નિમિત્તરૂપ ન બનીએ તેટલા માટે સાધુઓ માટે શ્વેત વસ્ત્રના પરિધાનનું વિધાન ભગવાને કર્યું છે. ચોથું કારણ છે ભોગ. નગરે જેવાથી પણ મૈથુન સંતા ઉત્પન્ન થાય છે. આ ચાર કારણોમાં ત્રણ કારણો બાહ્ય છે અને એક આત્મ્યન્તર છે. બાહ્ય કારણોનો ત્યાગ કરવાથી અકલ્પાર્યારીનું અકલ્પાર્થ નષ્ટનું પડી જાય છે, સાથે સાથે આત્મ્યન્તર કારણ પણ નિર્જન બને છે. ભગવાન કહે છે, કે-હે મુનિ ! જીને દેખીને કદાચ તમને મૈથુન સંતા ઉત્પન્ન થાય તો તે વખતે તમારે એમ વિચાર કરવો, કે એ તો ન સામહં નોઽપિ અહંપિ તીસે. સ્ત્રી ભારી નથી અને હું એના નથી. જેમ સૂર્ય સામે દષ્ટિ પડે અને ખેંચી લક્ષ્મણે છીએ, તેમ સ્ત્રીની સામે જેવી ભોગ-વિકારની દષ્ટિ પડે કે તેવી જ તે પાછી ખેંચી લે. એવી જ રીતે, સ્ત્રીએ પણ પુરુષ સામેથી દષ્ટિ ખેંચી લેવી ભોમ્મણે. દોષ કોમ્મ સ્થળે જીને રાક્ષસી કહી છે, પણ તેવું નથી. તમારાનાં બે તે રાક્ષસી ભાવને ઉત્પન્ન કરે, તો તે રાક્ષસી અને દેવી ભાવને ઉત્પન્ન કરે તો તે દેવી છે. આ વાત એક દષ્ટાન્તરી સમજાવીએ.

એક સમયે શિવાજી મહારાજે શત્રુના રાજ્ય પર ચડાઈ કરી અને રાજ્ય છતી લીધું. તે રાજ્યમાં એક કુંવરી તેજ તેજના અંધાર સમી હતી. તેને બોધને સૈનિકોને થયું, કે આવા અદ્ભુત લાવણ્યવાળી રાજકન્યાને બે મહારાજ પાસે લઈ જઈશું તો તે બહુ ખુશી થશે. તેઓ રાજકન્યાને લઈને શિવાજી પાસે લઈ આવ્યા. આ વખતે

શિવાજીનાં માતા જીજ્ઞા પાસે જ ખેડાં હતાં. તેણે મનમાં વિચાર કર્યો, કે આને મારા ખોળામાં આબોટનારનું પારખું કરવાનો વખત આવ્યો છે. જોઈ તો ખરો, એ આને શું કરે છે. આખી સભા ખીચોખીચ ભરેલી છે. આવી સુંદર રાજકન્યાનું શિવાજી શું કરશે તે જોવા-જાણવા સહુ ડોઈ ઉત્સુક છે. માતાને પણ પોતાના પુત્રનું પારખું જોવાના કોડ છે. શિવાજી શો જવાબ આપે છે? ભાઈઓ! આ જગત તો બહુરતના વસ્તુધરા છે. જગતમાં ધર્મીઓ છે અને અધર્મીઓ પણ છે. શિવાજી કહે છે, “મા! તારી કુક્ષિમાં હું જો જન્મ્યો છોત, તો તારા અપાર સૌન્દર્યને હું પણ પામત. બહેન! તું મારી ભગિની છે અને હું તારો ભાઈ છું. I am your brother.” જુઓ, સામે ચલાવીને રત્ન હાથમાં આવે છે છતાં તે સ્વીકારતો નથી. પોતાની વૃત્તિ પર સંયમ રાખી રાજકન્યાને બહેનના પદે સ્થાપે છે. સંયુખ પડેલી વસ્તુ જોઈ વૃત્તિઓ પર કાપ મૂકવો તે સહેલું નથી; સાધારણ માણસના ગળ બહારની વાત છે. શિવાજીનું આ કથન સાંભળી જીજ્ઞાના હર્ષનો પાર રહેતો નથી. “શાબાશ! ધન્ય છે, પુત્ર! તે મારી દૂખ ઉઝળી” આવા ઉદ્ગારો તેના આનંદભર્યા હૃદયમાંથી સ્વયં નીકળી પડે છે. “આને મારું માતૃત્વ સાર્થક થયું.” તમે તમારી માતાઓના માતૃત્વને આવી રીતે સાર્થક કર્યું છે? ભગવાન કહે છે, કે આ જગતની અપાર વસ્તુઓ તમને ખાવાપીવા અને ઉપભોગ માટે મળી નથી, પણ તે ઉપરથી વૃત્તિ ઉઠાડવા માટે મળી છે. શિવાજી ક્યાંના હતા તેની ખબર નથી, પણ તેનું દૃષ્ટાન્ત લોકો માટે કેટલું ઉપકારક થઈ પડ્યું છે! મહાવીરના શ્રાવક પણ આવા જ હોય, તો તેમનું દૃષ્ટાન્ત દેતાં અમને કેટલો આનંદ થાય! અમને કેટલું ગૌરવ બિખરે! જેમ શિવાજીને થયું કે આ સ્ત્રી મારી બહેન છે—This woman is my sister, તેમ તમને પણ ડોઈ સુંદર સ્ત્રીને જોઈને થવું જોઈએ કે આ મારી નથી અને હું તેનો નથી. માટે મોહનો વિજય કરો. બ્રહ્મચર્યનો પ્રભાવ તો ફાઇ અવશ્ય-

દેવદાણવગન્ધર્વા જવસ્ત્રવસ્ત્રસકિન્નરા ।

બંમયારિ નર્મસન્તિ દુઃકરં જે કરન્તિ તે ॥

જે બ્રહ્મચર્યને સ્વીકારે છે તેને દેવો, દાનવો, ગંધર્વો, યક્ષો, રાક્ષસો અને કિન્નરો નમસ્કાર કરે છે. આહાર, ભય, નિદ્રા અને કામવાસના—એ ચાર વધાર્યો વધે અને ઘટાડ્યાં ઘટે. જો આહાર વધારે તો રોગ થાય, નિદ્રા વધારે તો યુદ્ધિ જાય, અને કામવાસના વધારે તો માણુસાઇ જાય. એ ચારે કારણોને તમારે ઘટાડવાં જોઇએ અને સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા જોઇએ. બધુઓ ! પૈસા પ્રાપ્ત કરવા કરતાં સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે વધારે કાળજી રાખવી જોઇએ. ભગવાને કહ્યું છે કે, ભાઇઓ ! કામવાસના વધારવા હાયક નથી. માટે વર્તનમાં તમારું જીવન બાળક જેવું હોવું જોઇએ. સસમાં યુવાન થઇ જાયો. યુવાનીમાં જેટલો કન્ટ્રોલ (control)—સંયમ મૂકશો, તેટલા વિજયી બનવાના. અને જો તમને જ્ઞાન મળ્યું હોય તો વૃદ્ધ થઇ જાયો. ભાઈ ! આ સંસારને તારે શુ કરવો છે ? જરા આખ તો ખોલ. અનન્ત વાર મા થઈ ચૂકેલી આજે સ્ત્રીપણે ભોગવાઈ રહી છે, એવું સમજીને ભોગથી વિરામ પામ, વિરામ પામ, શાન્ત થઈ જા. આ દષ્ટિ દ્રવ્યોને જે આત્માઓ ભોગથી વિરામ પામ્યા અને શાન્ત થયા, તે સંસારસાગરને તરી ગયા. તારે આપણે શું કરવું છે ? તરવું છે ને ? હા. તો પછી તરવા માટે બ્રહ્મચર્ય રૂપી નાવમાં બેસી જાઓ. આજે બ્રહ્મચારી અનાદિની ચાલ મૂકીને વીરના માર્ગે આવે છે. એ પુરુષ તો આજે વીતરાગની રાસડી વડે વૃત્તિઓને કાબૂમાં લઇ લે છે. કોઇ પણ માણુસ જિંદગીભર સ્ત્રીને સેવતો નથી; પણ જેણે પરચખાણુ નથી કર્યો, તેને ભગવાન ચારિત્રી નથી કહેતા. આજે ઘણા કહે છે, કે અમે પાળીએ છીએ તો પછી પ્રત્યાખ્યાનની શી જરૂર છે ? તે વિચારવાનો આજે no time—સમય નથી. પણ ભગવાન કહે છે, કે—

“ વત્થ ગંથમલંકારં હત્થિઓ સમણાણિ ચ ।

અર્ચ્છંદા જે ન મુજ્જન્તિ ન સે ચાહિત્તિ બુદ્ધિ ॥ ”

જે સ્ત્રી વિનાનો છે અને ભોગ ભોગવતો નથી, તેને અમે ત્યાગી નથી કહેતા; કારણ કે “ ન મળી નારી એટલે બન્યા બ્રહ્મચારી. ” પણ ભગવાનના કોઠામાંથી નીકળેલી જે ગંગા, ‘તસ્સ પઢિક્કમામિ, નિદામિ, ગરિહામિ, અપ્પાણં વાસિરામિ’ કરે, તેને જ અમે ત્યાગી કહીએ છીએ. તે જ સાચો ત્યાગી છે. જેમ તમે મકાન ખરીદ્યું પણ બ્યાંસુધી તે સરકારમાં રજિસ્ટર નથી થયું ત્યાંસુધી તમારું કહેવાતું નથી, એમ બ્યાંસુધી તમારું નામ જિનેશ્વરના રજિસ્ટરે ન ચડે ત્યાંસુધી તમે વસ્તુના સર્વ રીતે અધિકારી થઈ શકતા નથી. પચ્ચખાણુ એ જીવને કાળમાં લાવનાર છે. પચ્ચખાણુ શેના થાય ? પાપના. એટલા માટે જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, કે ઘોરમાં ઘોર કરણી કરી જો કાંઈને દોષ લાગ્યા હોય તો તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરે તો તેમાંથી મુક્ત થઈને આરાધક થાય છે. ત્યાંસુધી લાવ કહેવાયા. હવે આગળ અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૪૭ મું

[સોમવાર, અધિક્રાવણ સુદી ૧૨]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન મુંધર્માં સ્વામી જમ્યુજીને પરમ તારકની અમૃત જેવી મીઠી વાણીનાં શરખત પાછ રહ્યા છે અને જમ્યુજી એ મીઠા શરખતનું પાન કરી રહ્યા છે. એમાં, ભગવાન મુંધર્માં સ્વામી શું કરમાવે છે ? તે કહે છે, “ હે જમ્યુ ! મારા તારકે ભગવાન એમ કહેતા હતા, કે આ જીવે અનંત ધુદ્ધલ ‘પરાવત’ કર્યો પણ હજી એનું ઠેકાણું પડતું નથી. ” આત્મા જો જગત થાય, તો તે તત્વને પામી જાય. એવો અવસર પણ મળી આવે છે. અહો ! જેને આત્માની નિઃશંકતા થઈ ગઈ, તે આત્મા થઈ જડમાં રમે નહિ. પણ અનાદિ કાળથી આપણો આત્મા જડના પહાને જડમાં નિઃશંક થઈને એકો છે. કૃતિયાના જીવો પરની પ્રતીતિ કરવા દોડધામ કરી રહ્યા છે, પણ બ્યારે સાચી પ્રતીતિ થાય ત્યારે જ

લાલ થાય. ખોટી પ્રતીતિમાં આપણે ઘણું જ ગુમાવ્યું છે. માટે ભગવાન કહે છે, કે ખોટામાં એક એક જીવ કેવો નિઃશંક થઈને વતે છે ! તેમાં જરા પણ તે શંકા રાખતો નથી. બાળક જન્મે છે ત્યારે માતાપિતા એમ માને છે, કે તે ખૂબ જ ભણશે, ખૂબ જ હોશિયાર થશે એવું તેનું લલાટ કહી આપે છે. મોટા થયે તે ખૂબ તેજસ્વી થશે તેવા તેના લક્ષણો જણાય છે. એવી જ રીતે, આશાવાદી માટે પ્રતીતિ વિષે શંકાને સ્થાન નથી. પછી ભલેને દીકરો મોટા થાય અને માબાપને ઘરમાંથી કાઢી મૂકે ! એવું શું નથી બનતું ? બને છે. ભગવાન કહે છે, કે પહેલાં આશાવાદી અને પછી નિઃશંક થઈને તે રહે છે. બંધુઓ ! ભગવાન કહે છે, કે જ્યાં શંકાને સ્થાન છે ત્યાં તમે નિઃશંક થઈને બેસો છો. જે આત્મા પુણ્યમાં અને પુણ્યના ફળોમાં નિઃશંક થાય, તે આત્મા ચોથા ગુણસ્થાનકે ચડી જાય. માટે, બાપુ ! તું એક વાર નિઃશંક થઈ જા. પરમાં તું નિઃશંક થયો પણ હજી પોતાનામાં મથી થયો. ભગવાન કહે છે, કે આત્માને નિઃશંક દશાની વાત કરતા હોઈએ પણ જેવી જડની ઋક્ષિની વાત આવે તેવા આત્મા નાચવા માંડે અને આત્માની ઋક્ષિની જ્યાં વાત આવી કે તે મૂંઝા થઈ જાય છે. જીવ કહે છે, કે અમે શું કરીએ ? પાંચમા આરામાં મોક્ષમાં ક્યાં જવાય છે ? અરે ! લાઈ ! એકાવતારીપણું તો મળ્યું છે ને ? તો જેટલી ઋક્ષિ મળી છે એટલીને તો પહોંચી વળ. ધર્મમાં આત્મા શંકા વેદી રહ્યો છે. દીકરો મોટા થશે ત્યારે ધરમાં વહુનાં કંકુવરણાં પગલાં થશે અને અભરે ભરાશે. ભગવાન કહે છે, કે જ્યાં નિધાન પડ્યું છે ત્યાંનું માહાત્મ્ય સમજાતું નથી અને જ્યાં નથી તેનું સમજાય છે. આનંદધનજી મહાત્મા કહે છે, કે—

પરમ નિધાન પ્રગટ મુખ આગળે,
જગત ઉલ્લઘી હો જાય જિનેશ્વર;
જ્યોતિ પિના જુએ જગદીશને,
અધોઅધ પલાય, જિનેશ્વર...

ભગવાન ધર્મ જિનેશ્વરનું સ્તવન કરતાં આધ્યાત્મિક યોગી આનન્દ-
 ધનજી મહાત્મા એમ બોલે છે, હે પ્રભો ! અમારી અવળામ્હના
 પોકાર કેની આગળ જઈને કરીએ ? ‘ પરમ નિધાન પ્રગટ મુખ
 આગળે.’ ચક્રવર્તીના મહેલમાં જે નિધાન પડ્યાં છે, તેનાથી ક્યાંય
 વધારે કિંમતી નિધાન અમારા ઘરમાં ભર્યાં છે. ચક્રવર્તીના નિધાન
 એકેન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિય છે, પણ આપની પાસે તો નિધાન ભરપૂર
 ભર્યાં છે. પ્રભુ ! આપની વાણી અને સૂત્ર જ્ઞાનરૂપી નિધાન મતિજ્ઞાન,
 શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનપર્યવ જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન, સમ્યગ્ જ્ઞાન,
 દર્શન અને ચારિત્રરૂપી નિધાન ભરેલાં પડ્યાં છે. છતાં આત્મા એ
 નિધાનને ઓળખતો નથી અને બહાર બટકાં ભરવા જાય છે.
 ‘જ્યોતિ વિના જુએ જગદીશને.’ નાથ ! તમારાં નિધાન અમે કેમ
 મેળવી શકતા નથી ? જમ્બુદ્વીપ પ્રશ્નિમાં ભગવાને કહ્યું છે, કે ભરત
 મહારાજ જ્યારે છ ખંડ સાધવા ગયા ત્યારે સાધતાં સાધતાં તમિસ્રા
 નામની ગુહા આગળ આવ્યા. એ સાધ્યા વિના કોઈથી બહાર ન
 નીકળાય. એ ગુફામાં એવું અંધારું છે, કે ચક્રવર્તીની પણ તાકાત નથી
 કે તે એને ઉલ્લંઘી શકે. એ ગુફાના રક્ષક કૃતમાલ અને વૃતમાલ
 દેવો એને સાધવા માટે અક્રમ કરે. દેશ સાધવા માટે તેર તેર અક્રમ
 કરવા પડે, અને એમન સેનાપતિ મુખસેનને પણ અક્રમ કરવો પડે.
 એક પાદુ મારે તો દાર તોડી નાખે એવા જખરા સામર્થ્યવાળા છે.
 પણ સાધવા માટે તેમને ખીખ દેશોમાં જવું પડે છે. સેનાપતિ વગેરે
 રત્ન છે. એમાં એક રત્ન એવું છે, કે જે ચક્રવર્તીને પ્રકાશ આપે છે.
 દેવને સાધ્યા પછી જે રત્નનો પ્રકાશ હોય, તો આખી સેના ગુફાને
 ઉલ્લંઘી જાય. આપણો દેશ ક્યાં છે ? મોક્ષમાં. એ દેશને સાધવા જવું
 છે તો કેટલો પ્રકાશ જોઈશે ? આપણી આસપાસ મિથ્યાત્વરૂપી તમિસ્રા
 ગુફાનું ઘેર તિમિર-અંધકાર પડેલ છે. ત્યાં તો એક વૈતાલ્ય પર્વત
 છે, પણ આપણા દેશમાં તો આઠ આઠ કુખરાઓ આડા પડેલા છે.
 તેમાંના ચાર તો ઘાતી છે, પણ આપણે તો તમિસ્રા રૂપી મિથ્યાત્વનો

નાશ કરીને પ્રકાશમાં જવું છે. તો જિનેશ્વરની વાણી રૂપી જ્યોતિ અને સર્વધાષ્ટ જે આપણી પાસે નહિ હોય, તો આપણે આત્મદેશને સાધી નહિ શકીએ.

ધાતી કુંગર ખાડા અતિ ઘણા,
 ટુજ દરશણુ જગનાથ,
 ધિક્કાર્ કરી મારગ સંચરું,
 સચું કોઈ ન સાથ.

હે નાથ ! ભરત ચક્રવર્તીને તો દેશ સાધવામાં માત્ર એક વૈતાલ્ય પર્વત આડો પડ્યો છે. પણ, હે દયાળુ નાથ ! અમારે પણ તમારાં દર્શન કરવાં છે, પણ અમારા માર્ગમાં ચાર ધાતી કર્મના કુંગરાઓ આડા પડ્યા છે. અરે, ભાઈ ! અનન્ત કાળ સુધી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુ પર પ્રહારો કર્યા. ક્રોધ આવ્યો ત્યારે સ્ત્રી ઉપર પણ ધા કર્યો. પણ જ્યાંસુધી ધાતી કર્મો ઉપર ધા ન થાય ત્યાંસુધી દેશ નહિ સધાય. માટે એક, બે નહિ પણ ચાર, આત્માના ગુણની ધાત કરનાર કુંગરા પડ્યા છે, તો હે પ્રભુ ! ‘ધાતી કુંગર આડા અતિ ઘણા’ છે, તો આપનાં દર્શન અમને શી રીતે થશે ? જ્યાં-સુધી મિથ્યાત્વરૂપી તમિસ્રા ગુફાનું દાર ન ઊઘડે, ત્યાંસુધી અમને આપનાં દર્શન કેવી રીતે થશે ? ભગવાન ! મારી શી વાત કરું ? કદાચ, કોઈ ભવમાં દાર ઊઘડવાના અવસર આવ્યા હશે પણ તે વખતે મેં ‘ધિક્કાર્ કરી અને કહ્યું કે ભગવાન શું કહેવાના હતા, હું કહું છું તે જ સાચું છે. દાર ખૂલવાનો વખત આવ્યો પણ હું જ પાછો પટકાયો. કોઈ કોઈ દાર એવાં હોય છે કે ઉઘાડવા જમએ તો સામા પછાડાય. ‘ભગવાન ! એવો એકલપેટો થઈ ગયો કે હું ભ્રષ્ટ-પણામાં સરી પડ્યો અને સાથીઓએ પણ મારો સાથ છોડી દીધો. નાથ ! તમારું પરમ નિધાન પડેલું, પણ હું દુર્ભાગી મિથ્યાત્વનું દાર ઉઘાડી શક્યો નહિ.’ તમારે શું જોઈએ છે ? નિધાનનું નામ સાંભળતા તો તમારાં મોઢા પહોળાં થઈ જાય છે. પણ નિધાન તો

અંદર પડ્યાં છે. બહાર શીદને શોધો છો? સૂર્યાભદ્રેવે નિધાન પ્રગટ કર્યું તો તેને ભગવાનનાં દર્શન થયાં. તમારે દર્શન કરવાં છે ને? ક્યારે? નિધાન પ્રગટ થયા પછી દેવનો ડગાવ્યો. પણ ડગે નહિ. સાક્ષાત કામદેવ જેવા પણ નીચે ભીતરે તોય ચલાયમાન થાય નહિ. આત્મા તમિસા યુક્તાનાં દ્વાર ઉઘાડીને ભગવાનનાં દર્શન કરી શકે છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનવાળાને સાવરણ્ય કેવળ જ્ઞાનની પ્રતીતિ થાય છે. નિરાવરણ્ય કેવળ જ્ઞાન તો તેરમા ગુણસ્થાનકે છે. હવે, સૂર્યાભદ્રેવ નિઃશંકપણે પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનને પૂછે છે, “હે ભગવાન! આ સૂર્યાભ સમ્યગ્ દષ્ટિ છે કે મિથ્યાદષ્ટિ?” સળંગ અને સળંગ રહે તો સમગ્રીત. પંદર ભવથી વધારે તે ઉલ્લેખ નહિ; અને જો સમગ્રીતને ઉલ્લેખી જાય, તો અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્ત રખડે, પણ અનન્ત ભવની અપેક્ષાએ એ પરીત કહેવાય, કારણ કે જગતમાં અનન્ત પુદ્ગલો છે. એમાં જીવ નવા નવા પુદ્ગલો ગ્રહણ કરતો જાય અને જૂના જૂના છોડતો જાય. માટે ‘લંબે લગા’ અને ‘મૂકે લગા’ આવા અનન્ત પરમાણુ-ઓથી ૧૪ રાજલોકે લય્યાં પડ્યા છે. એ બધા પુદ્ગલ પરાવર્તને આપણા જીવે પણ ગ્રહી ગ્રહીને મૂક્યા છે. એક પુદ્ગલ પરાવર્ત અનન્ત કાળ જાય. તે કાળ આપણા જીવે અનન્ત વાર કાઢ્યો છે. દસ દસ કોટિ સાગરોપમનું એક કાળયક થાય. ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીમાં બે ઓવીસી જાય ઓવી અનન્ત ઓવીસી જાય ત્યારે એક પુદ્ગલ પરાવર્ત થાય. આવાં ચાર દુઃખો સહન કરીને આત્મા આ માનવભવમાં આવ્યો છે. હવે જો આપણે આ ભવને મોજશોખ અને વાડી-લાડીમાં વેડફી નાખીશું, તો ફરીથી આવા પુદ્ગલ પરાવર્તો કરવા પડશે. બાંધુઓ! એક પાંચ દિવસનું દુઃખ સહન કરતાં ત્રાસી જઓ છો, તો અનન્ત કાળનું દુઃખ તમારાથી કેમ કઢાશે? માટે એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ ન કરો. અમને તમારી દયા આવે છે.

‘ધર્મ વિના નથી કોઈ સચું આ સંસારમાં.’ જો પોતાનો

સ્વાર્થ સધાતો નહિ હોય, તો મા પણ તમારી સગી નથી. માટે, દુર્ગતિમાં પડતા જીવને ધર્મ એક જ સહાય કરનાર છે. દુઃખમાંથી છૂટી છૂટીને પ્રકાશના ભવમાં આવ્યા છે. શરૂઆતમાં આપણે ત્યાં કોડિયાં હતાં, ત્યારે પ્રકાશ કેવો હતો ? જ્ઞાનસ આવ્યાં એટલે જ કોડિયાને ફગાવી દીધાં ને ? અને મુખર્ષ જેવા શહેરમાં શું આવ્યું ? લાછટ. અને રાતને પણ દિવસમાં ફેરવી નાખે. તેવી ટચૂપલાછટ આવી. માટે, જેમ જેમ વધારે પ્રકાશવાળી વસ્તુ મળતી ગઈ, તેમ તેમ જૂનીનો ત્યાગ થતો ગયો. શા માટે ? તમને જ્ઞાન થયું, કે કોડિયાં કરતાં જ્ઞાનસ અને જ્ઞાનસ કરતાં લાછટ વધારે પ્રકાશ આપે છે. પણ આ બધાં કરતાં વધારે કીંમતી શું છે ? આખ. લાછટ હોય પણ ચક્ષુ ન હોય, તો બધું નકામું છે. ત્યારે, સમજો છો ને ? ચક્ષુ હોય પણ દેહદેવળમાં બેઠેલા ચૈતન્યદેવ જો ભીડી જાય તો ? કોની કીંમત વધારે-ચક્ષુની કે આત્માની ? આત્મા નથી તો ચક્ષુ નથી; અને જો ચક્ષુ નથી તો લાછટની પણ કિંમત નથી. જો તમે તે સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરશો તો તમને જણાશે, કે સહુથી વધારે મૂલ્યવાન જો કંઈ હોય તો તે આત્મતત્ત્વ જ છે. તેના સિવાય બધું નકામું છે—Total loss છે. જ્ઞાની કહે છે, કે ‘ દીવો લઈને ફૂલે પડ્યો, ધિક્કાર છે મુજને ખરે. ’

આંધળો ચાલતાં ચાલતાં ન જોઈ શકવાના કારણે કદાચ ફૂવામા પડી પણ જાય. પણ, ભગવાન ! અમે તો એવા પાક્યા કે આંખો હોવા છતાં ફૂવામાં પડતું મૂક્યું. માટે મેઘકુમારે અને મૃગા-પુત્રે તેમની માતાને કહ્યું, કે “ હે માવડી, ક્ષણ લાખેણી જાય રે. ” લાખેણી ! કેટલી તૈયારી હશે સારે આ શબ્દો તેમના મુખમાંથી નીકળ્યા હશે ? “ મા ! અનન્ત ચોવીસી મઈ અને દીવો લઈ હું ફૂલે પડ્યો હતો. મા ! હવે ખીજી માવડી નથી કરવી. ” જુઓ ! તેમને કેટલા સંવેગ અને નિર્વેગ બિપડ્યાં હશે ! પુદ્ગલ પરાવર્તની વાત કરતાં શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે સાત પુદ્ગલ પરાવર્તમાં ‘ લંબો લગા

મૂકે લગા 'માં આત્માએ ઘોરમાં ઘોર દુઃખો સહન કર્યા છે. તેમાં વળી, કાકનાલીય ન્યાયે-કાગડાનું બેસવું અને કાળનું પડવું-આપણે ચેતી જવું જોઈએ. સૂર્યાલેવ નાથને પૂછે છે. “ હે નાથ ! હું પરીત મંસારી કે અપરીત ? ” પ્રશ્ન ! આપ એમ ફરમાવો છો કે સમ્યક્ સળંગ અને સળંગ રહે તો પંદર ભવથી વધારે ન કરે. કાં તો ત્રણ ભવ, સાત ભવ કે પછી પંદર ભવે, કદાચ, સમ્યક્ત્વને પામી જાય. તો એવા આત્માને પરીત મંસારી કહે છે. “ નાથ ! આપ પંદર ભવ-વાળાને અને ત્રણ ભવવાળાને પરીત મંસારી કહો છો, તો સૂર્યાલ કંઈ દશામાં છે ? શું પરીતમાં પંદર ભવ લેવાના છે ? નાથ ! સૂર્યાલને રખડવાનો હજી કેટલો કાળ બાકી છે ? ” ભગવાન કહે છે, “ બાપુ ! તું પરીત મંસારી છો. એમાં પણ તારે તો આ દેવનો ચરમ ભવ છે, રખડવાનું નથી. ” પ્રશ્ન પૂછવાની ખૂબી તો જુઓ. પરીત હોવા છતાં કેટલાક આત્માઓ દુર્લભબોધી હોય છે. “ હે ભગવાન ! આ સૂર્યાલ દુર્લભબોધી છે કે સુલભબોધી ? ” ભગવાન કહે છે, “ ભાઈ ! તું સુલભબોધી છે. બ્યારે તુ દેવનો ભવ છોડીને મનુષ્યભવમાં જન્મશ, તારે તને સહેલાઈથી ધર્મની પ્રાપ્તિ થશે. ”

ભૃગુ પુરોહિતના પુત્રોએ દુર્લભબોધી કર્મ બાધિયું તેથી ધર્મની પ્રાપ્તિ સહેલાઈથી ન થઈ. આની સંધિ મેળવતાં સૂર્યાલેવ શા પ્રશ્નો કરશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

ન્યાય્યાન ૪૮ મું

[મંગળવાર, અધિક શ્રાવણ સુદી ૧૩]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. જગતના જીવોને પ્રતિબોધ કરતાં ભગવાન કહે છે, કે બંધુઓ ! જ્યાં સુધી તમે તમારા આત્માને ધર્મમાર્ગે નહિ વાળો, ત્યાં સુધી તમે સાચાં સુખને પામશો નહિ. અનાદિ કાળથી આ આત્મા દેહના ધર્મને વળગી રહ્યો છે.

પણ પ્રભુ કહે છે, કે લાધ્યો । એ તમારી વસ્તુ નથી. સમાધિ સ્વીકારીને અતરની શક્તિને ઓળખતાં શીખો; અને સાચું જ્ઞાન કરો, કે સંસાર કેમ કરીને ટળે. એ લાવનાથી ધર્મ કરતા થઇ જાઓ. ભગવાન કહે છે, લાઈ । જરા સમજ તો ખરો. તારો ત્રિકાળી સ્વભાવ છોડીને તું ક્યાં જઇ રહ્યો છે તેનો વિચાર કર્યો છે ખરો ? કરવાનાં ઠેકાણું મળ્યાં છે, માટે ગુરુની પાસે જાઓ. ગુરુ એટલે શું ? જે અધિકારમાંથી પ્રકાશમા લઇ જાય તે ગુરુ. એ ગુરુ તમને શાશ્વત સુખની સમજ આપશે. એ માટે રુચિ કેળવવી પડશે, જિજ્ઞાસાવૃત્તિ જોઇ શે. સ્વતંત્રતા અને સ્વચ્છંદિતામાં ધણું અતર છે. જ્યાં સુધી તીક્ષ્ણ ધૃદ્ધિથી વિચારશો નહિ ત્યાં સુધી તમને આ વાતની સમજ પણ નહિ પડે. સ્વચ્છંદિતા તો જીવલેણ રોગ છે, પતનનું કારણ છે; જ્યારે સ્વતંત્રતા તો જીવનું—આત્માનું પાથેય છે, અને તે આત્મામાંથી જ જન્મે છે. સ્વતંત્રતા જડ અને ચેતનના ભેદજ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી આત્મામાં પ્રકૃતિની પરાધીનતા છે, ત્યાં સુધી સ્વચ્છંદિતા રહેવાની. સ્વતંત્રતામાં કર્મની પ્રકૃતિ આત્માને અધીન રહે છે. સ્વચ્છંદિતામાં આત્મા પ્રકૃતિને અધીન બની જાય છે. આટલો બધો ફરક છે આ બંને વચ્ચે. એક ગુલાંટ ખાઈ જઇએ, તો અનંત કાળથી આત્મા જે પ્રકૃતિને અધીન બની ગયો છે તે જોરમાં આવી જાય છે. ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે, કે ભોગા ન મુક્તા વયમેવ મુક્તાઃ । અમે ભોગોને ભોગવ્યા નહિ પણ ભોગો અમને ભોગવી ગયા. એટલા માટે જ આનન્દધનજી મહાત્મા કહે છે, કે હે ભગવાન । તમારો પંથ તો ન્યારો છે. જ્યારે હું નિહાળું છું, ત્યારે—

“ પંથડો નિહાળું રે બીજા જિન તણો રે,

અજિત અજિત ગુણધામ,

જે તેણે જીત્યા રે તેને હું જીતિયો રે,

પુરુષ કીર્ત્યું મુજ નામ. ”

આ પંક્તિઓમાં અપૂર્વ રસના ઘૂંટડાઓ લય્યાં છે. બીજા

હજવાનું નામ શું ? અગિનાથ-પ્રભુ ! આપનું નામ અગિત કેમ પડ્યું ? જે શત્રુઓ એમના પિતાને વશ થતા ન હતા, તે તેમના માતાના મર્કમાં આવ્યા પછી વગર હત્યે વક્ષમાં આવી ગયા, કરેલે કથા; માટે તેમનું નામ અગિતનાથ પડ્યું. આ દ્વિતીય નામ. હવે ભાવ તામની નેગવણી કરીએ છીએ. નાથ ! તમારાં માતા-પિતાએ તો અગિત નામ પાડ્યું, પણ આપ તો અગિન; અગિત એટલે ક્રોધથી ન બિનાથ તેના, શુશુનાં ધામ છે. 'જે તેણે હત્યા કે તેને હું હતિયો કે !' હે મારા નાથ ! જે મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિઓ, જે ધનધાતીની પ્રકૃતિ અને જે શત્રુઓ અમને અનાદિ કાળથી હતી રહ્યા છે, જેણે અમને હતી લીધાં છે, તેને, પ્રભુ ! આપ હતી ગયા. હે પ્રભુ ! જેને નમે હત્યા. તે અમને હતી ગયા. પછી, 'પુરુષ ક્રીડ્યું દુઃખ નામ.' નાથ ! મરદ તને કે અને ? અને પુરુષ શાના ? પુરુષ ક્ષેત્રે કહેવાય ? પુરુષાર્થ કરીને કર્મશત્રુઓને જે હતે, તેનું નામ પુરુષ. હજવાન કહે છે, લાકઓ ! અગિનાથે જે કર્મને હત્યાં, તે કર્મને હજવાનું ટાકું તો ચાલ્યું નથી છે. "ચર્મનયને કરી બેતાં કે," ચર્મનયન એટલે આ જે ચંદુ છે તે વડે તમને માર્ગ બેઠ શકાય નહિ. ચાન્ડાનાં ચંદુથી આપણે માર્ગ બેતાથી તો આપણે મંત્રાર જૂલમાં પડી ગયો છે. બે આપને બેતા હોય, તો દિવ્ય નેત્ર વડે આપને બેઠ શકાય. ચર્મનયનથી બેતાં ક્યાંથી દેખાય ? દિવ્ય નેત્રથી જુએ તો જ ખમર પડે. સૂર્યાસરેદે દિવ્ય નેત્ર વડે દેવલોકમાં બેઠાં બેઠાં હજવાનને બેતા એટલે તો એમને પ્રજા કરવાનું મૂઝવું, કે 'આ સૂર્યાસ પરીત મંત્રારી કે અપરીત ?' એ વ્યાખ્યા આપણે બેઠ ગયા છીએ.

હવે તે પૂછે છે, કે સુલક્ષણોથી છે કે દુર્લક્ષણોથી ? જુઓ, પરીતમાં પણ સુલક્ષ અને દુર્લક્ષણોથી, અને સંલક્ષ. પરીતમાં પણ એવા છવો પડ્યા છે, જેમણે દુર્લક્ષણોથી કર્મ ઉપાર્જન કર્યું હોય. એટલા માટે જ સૂર્યાસ પૂછે છે, "હે નાથ ! હું અહીંથી ત્યાં ચલીને જઈશ, ત્યાં મને ધર્મ સુલક્ષ થશે કે દુર્લક્ષ ?" બોધીના ત્રણ પ્રકાર

છે : જ્ઞાનબોધી, દર્શનબોધી અને ચારિત્રબોધી. કેટલાક જીવો દુર્બોધીનું કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. તેઓ ભાવના હોવા છતાં સહેજે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ધ્યાનમાં રાખો, કે આ વસ્તુ સ્વીકાર્યા વિના છૂટકો નથી. સ્ત્રી વગેરે આડા પડે તો આપણને વસ્તુ પ્રાપ્ત થવા ન દે. દુર્બોધીનું કર્મ શાથી ઉત્પન્ન થાય છે ? ખીજા જીવોને અગવડમાં મૂકીને જે પોતે સગવડને પ્રાપ્ત કરે, તે જીવો દુર્લભબોધીનું કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે. જે ક્રોધનો વ્યવહાર સુદ્ધ ન હોય, તો તેને બોધી સુલભપણે પ્રાપ્ત થતી નથી માટે નીતિ ઉપર કુહાડો મૂકે એવો તમારો વ્યાપાર ન હોવો જોઈએ, પણ ધર્મને શોભે તેવો હોવો જોઈએ. આપણે ધર્મ-ચરણ કરતાં હોઈએ, તહેત પ્રમાણ કરતા હોઈએ, જિનેશ્વર દેવના કુળમાં જન્મ્યા હોઈએ, પણ જે આપણો સંસારનો વ્યવહાર ધર્મને શોભે તેવો ન હોય તો ધર્મને પણ કલંક લાગે. માટે તમારો વ્યવહાર શુદ્ધ રાખો. ૨૫ લાખનો નફો થતો હોય પણ જે તેથી ખીજાને નુકસાન થતું હોય, તો ધર્મભાષે તેવા વેપારથી થંભી જવું જોઈએ. ‘મારાથી આ કામ ન થાય,’ એવું વિચારી તેણે એ કામ પડતું મૂકવું જોઈએ. આવા પ્રત્યેક ધર્મભાષી આપણી શાલામાં વૃદ્ધિ થાય છે.

દૃષ્ટાંત—બોરડી ગામનો એક દાખલો આપુ છું. એક શ્રાવક હતો, તે બધી રીતે સુખી હતો પણ સંતાનમાં તેને કંઈ ન હતું. નાની સરખી હાટડી હતી. ગામમાં વાણિયો સુખી ગણાતો તે જ ગામમાં અક મુસલમાન ટાંગવાળો હતો. આખો દિવસ દોડધામ કરે છતાં તેને ખાધાખોરાકી જેટલું પણ ન મળતું. તેને એમ થયું, કે આના કરતાં તો કસાઈનો ધંધો કરીશ તો સુખી થઈશ. પણ કંઈ પૈસા વગર કસાઈનો પણ ધંધો થાય છે ? ઘેટા-બકરાં લેવા માટે પૈસા તો જોઈએ ને ? ખીજેથી તો મળવાનો સંભવ ન હતો એટલે તે ગયો પેલા શ્રાવક શેઠ પાસે. શેઠે પૈસા તો આપ્યા, પણ એ વખતે પર્યુષણ પર્વ ચાલી રહ્યા હતા. શેઠાણીને મોઢે અઘાઈ છે. શેઠે કહ્યું, “મારા પહેલાંના ૨૦૦ રૂપિયા આપી દે. જે નહિ આપે, તો જોજો,

આવતી કાલે તારા ઘર પર જમી લાવું છું કે નહિ. ” શેઠાણી બેઠાં બેઠાં બેથા કરે છે. તે વિચાર કરે છે, કે “ શેઠથી ઉપવાસ તો થઈ શકતા નથી. આ બાપડો કેટલું કરગરે છે. શેઠનું બસો રૂપિયા વગર અત્યારે શું અટકી પડવાનું હતું ? ” માણસ આજીવિકા માટે કેટલો કંગાળ બની જાય છે. કહેવત છે ને, કે ‘ પેટ કરાવે વેઠ ’ ? મુસલમાને શેઠને કહ્યું, “ શેઠ ! મારે કસાઈનો ધંધો શરૂ કરવો છે. માટે પૈસાની જરૂરત બીજી થઈ છે. અત્યાર સુધી એક ટકો વ્યાજ આપતો, હવેથી બે ટકો આપીશ. ” શેઠાણી આ બધું સાંભળી રહ્યાં છે. તેને સાતમે ઉપવાસ છે. બે ટકો વ્યાજની વાત સાંભળીને તો શેઠ રાજી રાજી થઈ ગયા. તેમણે શેઠાણીને કહ્યું, “ જા, જલદી રૂપિયા ગણી આપ. ” “ પણ, શેઠ ! આ રૂપિયાથી હું કસાઈનો ધંધો કરવાનો છું, ” પેલા ટાંગાવાળાએ કહ્યું. “ એ અમારે બેવાનું ન હોય. આજે સંવત્સરીના દિવસે બધાયને ખમાવી દઈશ, ” શેઠે કહ્યું. બે ટકો વ્યાજ કોણ જવા દે ? આ સાંભળીને શેઠાણી તો આભાં જ બની ગયાં. તેને મોટો આઘાત લાગ્યો. તેણે શેઠને કહ્યું, “ ધર્મને ન શોભે તેવું કામ તમારાથી થાય ? યાદ રાખજો, હજારો જીવો કપાશે અને એનું પાપ તમારે ભોગવવું પડશે. એ વખતે હું પણ તમને છોડાવી શકીશ નહિ. ” શેઠ કહે, “ વેવલી થા મા. બેઠ મોટી ધર્મની પૂછડી ! જેને ઘેર ભક્તાણું પેઠું, તેનું ઘર વંદ્યું, તે વાત સાચી જ છે. ” શેઠાણી કહે, “ સ્વામીનાથ ! ફરીને વીનવું છું, કે આવું અધર્મ્ય કૃત્ય ન કરો. આ ચાવી મારી પાસે છે, પણ તિબેરી તો તમારી છે. આ હ્યો તમારી ચાવી. આના પહેલાંના લેણા બસો જમા અને પાંચ સો ખીજ નહિ આપો ત્યાંસુધી મારે આહારપાણી હરામ છે. ” જુઓ, કેવી સ્ત્રી છે. બહેનો બે ધર્મ શીખે, તો તેઓના પતિને પણ સમજાવી શકે. તમે કોઈ દિવસ તમારા પતિ કે દીકરાને પૂછ્યું છે કે કેવું ધન લાવ્યા છે ? આ સ્ત્રી કહે છે, “ નાથ ! ધર્મનો આદર કરતાં આ દેહ બે પડી જાય, તો તેમાંય સાક્ષ્ય છે. ” એક વાણિયણમાં આવી શક્તિ ક્યાંથી આવી ? આત્મા-

માંથી. ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ । જો તમે ધર્મનું રક્ષણ કરો, તો ધર્મ તમારું રક્ષણ કરશે. આહારપાણીના ત્યાગની વાત સાંભળી શેઠના હાભ મગડી ગયાં. રૂપિયા જશે તે પોષારો, પણ ધડપણમાં સ્ત્રી વિના કેમ જિવાશે ? શેઠ સમજી ગયા. સ્ત્રીએ કહ્યું, “નાથ ! આજીવિકા માટે એને કસાઇનો ધંધો કરવો પડે, પણ તમારો જન્મ તો જૈન-શાસનમાં થયો છે. તમારાથી એને કેમ મદદ કરાય ? ” શેઠ પેલા ટાંગાવાળાને કહ્યું, “ભાઈ ! મારી સ્ત્રીના અઠાઇ નિમિત્તે અગાઉના લેણા નીકળતા રૂપિયા બસો હું તને માફ કરું છું અને આ પાંચ સો સામે ચલાવીને તને ઉધાર આપુ છું. પણ તે એક શરતે, કે તારે જીવતાં સુધી કસાઇનો ધંધો ન કરવો.” ટાંગાવાળો રાજી રાજી થઈ ગયો. શ્રાવિકાએ ધર્મભાવનાથી શેઠની સાન ઠેકાણે આણી વ્યાજના લોભમાથી પતિને મુક્ત કરી તેને ધર્મમાર્ગ પર આણ્યો. ટાંગાવાળાને પણ થયું, કે જો ધર્મ પ્રમાણે તે ચાલશે તો તે સુખી થશે. તેણે પાંચ સો રૂપિયામાંથી એક નાનકડી દુકાન કરી અને ધીમે ધીમે કરતાં વેપારમાં તે શેઠને પણ ટપી ગયો. કહેવાનો આશય એ છે, કે દાગીનાથી દેહની શોભા વધારવા કરતા ધર્મ કરીને તમારી શોભા વધારો. તેમ કરશો તો તમે પણ સુલભબોધીપણુ પ્રાપ્ત કરશો.

હવે સૂર્યાલિ પૂછે છે, “હે પ્રભુ ! આ સૂર્યાલિ બધા જશે ત્યાં સુલભબોધી થશે કે દુર્લભબોધી ? ” ભગવાને કહ્યું, “હે સૂર્યાલિ ! તું સુલભબોધી છો ” આ સાંભળીને સૂર્યાલિના આનન્દને સીમા નથી રહેતી. હજી તેના હૈયામાં સમાતો નથી. ત્યાર પછી, ગૌતમ સ્વામી પૂછશે, “ભગવાન ! આ સૂર્યાલિનો પૂર્વ ભવ શો હતો ? ” ત્યાર પછી પરદેશી રાજનો આખો ભવ કહેવાશે. જે સાંભળશે તેને અનેરો આનન્દ આવશે ત્યાસુધી કહેવાયું. હવે આગળ હિપર અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન ૪૯ મું

[બુધવાર, અધિક આવણ વદી ૫]

Brothers ! બંધુઓ ! શાની પુરુષોની વાણી એ તો અણ-
મોક્ષાં રત્ન જેવી છે. જે આત્માઓએ એ વાણીનો સ્વાદ ચાખ્યો,
એમાં શ્રદ્ધા કરી અને જેના હૃદયને તેનો સ્પર્શ થયો, તે આત્માઓ
કૃતકૃત્ય થઈ ગયા. ભગવાન ભવ્ય જીવોને કહે છે, કે હે આત્માઓ !
તમારા આત્માને ભવ્ય કરવાનો અપૂર્વ અવસર તમને પ્રાપ્ત થયો છે.
દેવોને પણ દુર્લભ એવા આ માનવભવની કિમત તમે બ્યાંસુધી નહિ
સમજો, ત્યાંસુધી બધું વ્યર્થ છે. માનવભવની મહત્તા ખાવાપીવામાં
અને મોજશોખ કરવામાં નથી, પણ સત્ય અને અહિંસામાં છે. માટે
અમારી આ વાતને ભૂલશો નહિ. શાની ભવ્ય જીવને કહે છે,
ભાઈ ! આજે મહામૂલો અવસર મળ્યો છે, તે કર્મનો નિવેડો કાઢવા
માટે મળ્યો છે. ભાઈ ! તું આખી દુનિયાનો બાણકાર થયો. ભૂગોળ
અને ખગોળનું તે જ્ઞાન મેળવ્યું. પણ તે તારો પોતાનો ઇતિહાસ
હજી જાણ્યો નહિ. તું કોણ છો ? ક્યાંથી આવ્યો અને તારું સ્વરૂપ
શું છે ? આ ઇતિહાસ અઘાપિ તે જાણ્યો નથી. હે મુમુક્ષુ ! તું
તારી દરકાર કેમ રાખતો નથી ? યાદ રાખજો, કે વહેલા કે મોડા
દરેકને મરવાનું તો છે જ. આ માનવભવમાં અમર થવાનાં ટાણું
મળ્યાં છે. માટે, ભાઈ ! શાન્તિ રાખ. શાન્તિ મેળવવા આ જીવે
ધણાયે કામો કર્યા. પણ સાચી શાન્તિ શામાં છે ? આ બાબતનો
જીવે કદાપિ વિચાર જ કર્યો નથી. દેવોને વલ્લભ એવા હે આત્માઓ !
સાંભળો. કર્મનાં મૂળિયાં કાપ્યા વિના જીવોને છૂટકો જ નથી. પણ
આત્માએ તો જન્મ-મરણનાં મૂળિયા વધારી નાખ્યાં છે અને વધારતો
જ રહ્યો છે. ભગવાન કહે છે, કે ભાઈ ! બ્યાંસુધી તું વિકારમાં છો
ત્યાંસુધી તને નિર્વિકારી ભાવની શી લહેજત છે તેની ખબર નહિ
પડે. જો કોઈ સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ ખાવા મળી જાય, તો લહેજત આવે

ને ? હા જ તો. એમ વીરવાણી સાંભળતાં તમને લહેજત આવે છે ? ભાઈ ! માથાં તો ધણુચે ધુણાવ્યાં, પણ હવે મનને ધુણાવતાં શીખો.

આ સૂર્યાલ દેવ પૂર્વભવમા મન ધુણાવીને આવ્યો છે, માટે જ પોતાનો નિર્ણય કરાવી રહ્યો છે દેવોના કાઠમાઠનુ પણ તેમને તો વિસ્મરણ થઈ ગયું છે. સમ્યગ્દષ્ટિની આ લહેજત તો જુઓ ! શું પૂછે છે ? “ હે ભગવાન ! આ સૂર્યાલ ભવ્ય છે કે અભવ્ય ? ” ને સમયે કર્મસ્વરૂપ અને આત્મસ્વરૂપની ચર્ચા ચાલે, તે વખતે ભવ્યને જ લહેજત આવે. “ આ સૂર્યાલ સમ્યગ્દષ્ટિ કે મિથ્યાદષ્ટિ ? સુલભ-બોધી કે દુર્લભબોધી ? આરાધક કે વિરાધક ? ” આવા પ્રશ્નો પૂછે છે; પણ એમ નથી પૂછતા, કે “ સાહેબ ! મારું દેવી ઐશ્વર્ય કાયમ રહેશે કે કેમ ? ” પાંચમો પ્રશ્ન પૂછે છે, “ હું વર્તમાન આરાધક છું કે વિરાધક ? ” આરાધક. કોની સેવા ? કોની આરાધના ? સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના. આ સંસારમાં લોકો શું એમ કહેતા નથી સાંભળ્યા, કે “ અમુક દેવની આરાધના કરી, તો આ નોકરી મળી ? ” કોઈ કહે છે, “ મેં શેઠને આરાધ્યા એટલે શેઠ મારા પર તુલ્ય થયા. ” ભગવાન કહે છે, કે એક ભવના પેટની ખાતર નોકરને શેઠની આરાધના કરવી પડે છે. શા માટે ? ભૂખ ભાંગવા માટે. તો જીવનમાં શું આરાધના કરવા યોગ્ય છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. ત્યારે આપણા જીવનમાં આરાધવા યોગ્ય શું છે ? ભગવાન કહે છે, કે હે ભવ્ય ! માનવજીવન પામીને જો કોઈ આરાધવા યોગ્ય હોય, તો તે દેવ, ગુરુ અને ધર્મ છે. “ હે દેવાધિદેવ ! એનો ધર્મ કેવો છે ? હું એમની આજ્ઞામાં છું કે બહાર છું ? ” ભગવાન કહે છે, કે “ બ્યાંસુધી આજ્ઞામાં રુચિ કે વિશ્વાસ ન આવે, ત્યાંસુધી આરાધક ન થવાય. ” સૂર્યાલદેવ પૂછે છે, “ આ આત્માએ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની અખંડ આરાધના કરી છે કે તે વચમાં જ તૂટી ગઈ છે ? ” અહો ! આત્માથી પુરુષના લક્ષણ તો જુઓ ! કેટલી તાલાવેલી લાગી છે !

ભગવાન કહે છે, “ સૂર્યાભ ! તેં તો આત્મા, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, દેવ, ગુરુ અને ધર્મની આરાધના કરીને ડોકા વગાડ્યો છે. ” તમે કોનો ડોકા વગાડ્યો છે ? જુઓ તો ખરા ! આત્માર્થી પુરુષને જ વિકાસની શ્રેણિનાં ક્રેટલાં પરિણામો છે. જ્યાંસુધી આત્મામાં વિકાર છે, ત્યાંસુધી તેનો વિકાસ શક્ય નથી. આત્મા તો વિકાસનો પુંજ છે, પણ કર્મની અવડચંડાઈને કારણે વિકારી થઈ ગયો છે. આત્મા તો અખંડ દ્રવ્ય છે. ન દ્રવ્યું એવો જેનો સ્વભાવ છે, તે આત્મ દ્રવ્ય શું છે તે ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછે છે. “ આત્મ દ્રવ્ય એટલે શું ? ” ગુણપર્યાયનો સમૂહ તે દ્રવ્ય આત્મા. એના અનન્ત ગુણો મૂકીને તે જડમાં લગી ગયો છે. જ્યાંસુધી તે આ અવસ્થામાં રહેશે ત્યાંસુધી તે વિકાસને સાધી નહિ શકે. જ્ઞાનીઓ અજ્ઞાનને દુઃખતું મૂળ કહે છે. જ્યાંસુધી અજ્ઞાન હોય, ત્યાંસુધી ભેદજ્ઞાન ન ઊપજે; અને જ્યાંસુધી ભેદજ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી આત્મા કર્મના સ્વરૂપને અને પોતાના સ્વરૂપને ન ઓળખી શકે. કારણ ? અનન્ત કાળથી આત્મા તે જ દેહ છે એ સ્વભાવે જીવ જીવી રહ્યો છે. જે વખતે આત્મા સમભાવમાં આવે છે, તે વખતે તે સમભાવી આત્મા કહેવાય છે; કારણ કે આત્મામાં તો સંપૂર્ણ સમતા, ક્ષમા વગેરે ગુણો ભરેલા છે. તો પ્રશ્ન થશે, કે ક્રોધ, માન, માયા વગેરે ક્યાંથી આવ્યાં ? આનો જવાબ ન્યાયપુરઃસર બતાવું છું.

આપણે પાણી પીએ છીએ તે પાણી જીવ છે કે અજીવ ? આચાર્ય સૂત્રમાં ભગવાન કહે છે, “ હે ગૌતમ ! પાણી પોતે જ જીવ છે. ” અન્ય દર્શનમાં પાણીમાં ઉત્પન્ન થયેલા ત્રસ જીવોને જીવ માને છે, પણ પાણી પોતે જ જીવ એ તેઓ સિદ્ધ કરી શક્યા નથી. અન્ય દર્શનવાળાઓ એમ કહે છે, કે પાણીનો ઉપયોગ તેઓ સ્નાન, પૂજા માટે કરે છે તેથી તેઓને પાપ લાગતું નથી. ભગવાન કહે છે, “ હે ગૌતમ ! જેઓ એમ કહે છે, પાણી જીવ નથી, તેઓ પાણી પર આજીવ્ય રહ્યા છે. ” આજીવ વધતાં ભગવાન કેવો સુંદર ઉપદેશ આપે

છે ! લજ્જમાળા પુઢો પાસ ઝળગારા મોત્તિપગે પવચમાળા ।
 “ અમે અણુગાર છીએ, માટે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ
 વગેરેનો આરંભ કરતાં લગતા નથી. ” એવાઓને અમારા મુનિઓ
 કરતાં જુદા લેખો. કોઈ કહે છે, કે પાણી જીવ નથી, અગ્નિ જીવ નથી;
 પણ વનસ્પતિમાં તો અત્યારનું વિજ્ઞાન પણ જીવ માનતું આવ્યું છે.
 કેવળી લગવાન તો કેવળ જ્ઞાનથી જ જોતા આવ્યા છે. તમે કોના
 દીકરા છો ? લગવાનના ને ? હા જ તો. તો પછી લગવાનના દીકરાને
 પૃથ્વી, પાણી વગેરે જીવોની હિસા કરતાં ક’પારી છૂટવી જોઈએ. તમને
 થવું જોઈએ, કે તમારા મોજશોખની ખાતર તમે એ જીવો પર કુકારા-
 ઘાત કરી રહ્યા છો. એમ ન માને તો ‘ ગન્ધમાઓ ગન્ધમં ’ એક
 ગર્ભમાંથી બીજા ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થાય. માટે જ લગવાન કહે છે, કે
 આરંભજં દુઃખં મિળન્તિ નચ્ચા । જ્ઞાની કેવું સુંદર વાક્ય બોલ્યા છે ।
 આ દુઃખ આવ્યું જ ક્યાંથી ? કોઈને તે વળી દુઃખ ગમતું હશે ?
 નહિ જ. ત્યારે કોણુ બોલે છે ? આત્મા. ભાઈને દુઃખ તો ગમતું નથી;
 તેને તો તેનો પ્રતિપક્ષી સુખ જોઈએ છે. તો પછી સુખના ઉપાયો
 ક્યાં વિના સુખ ક્યાંથી મળવાતું હતું ? અગ્નિ બળતો હોય અને તેમાં
 હાથ નાખીએ, તો શુ થાય ? બળે જ ને. આ વાતમાં તો તમને વિશ્વાસ
 છે ને ? દાહક ગુણુ શામાં છે ? અગ્નિમાં. અગ્નિમાં હાથ નાખવાથી
 જેમ તે બળે છે, તેમ લગવાન કહે છે કે પાપમાં હાથ નાખવાથી પણ
 બળશે. પાપ એ અગ્નિ છે. બળતા અગ્નિમાં હાથ નાખનારને તમે શું
 કહો ? મૂર્ખ. તેમ જ પાપમાં હાથ નાખનાર પણ મૂર્ખ જ કહેવાય.
 પાપ રૂપી અગ્નિમાં હાથ નાખનાર દુઃખી થાય. તમારે હવે દુઃખી
 થવું છે કે સુખી ? આરંભજં દુઃખં મિળન્તિ નચ્ચા । દુઃખ આરંભથી
 ઉત્પન્ન થાય છે. લગવાનને ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે, “ હે નાથ !
 આત્મા આત્મારંભી, પરારંભી કે તદુભયારંભી ? આત્માનો સ્વભાવ નિશ્ચય
 નયથી આરંભ કરવાનો નથી, તો પછી, હે પ્રભુ ! આપ ત્રણુ વ્યાખ્યા
 શી રીતે કરો છો ? ” લગવાન કહે છે, “ હે ગૌતમ ! વ્યવહાર અને

નિશ્ચય-એ બે વસ્તુને બંધાં સુધી લક્ષ્યમાં નહિ રાખો, ત્યાં સુધી તમને તત્ત્વ સમજાશે નહિ.” નિશ્ચયનયથી આત્મા અનારંભી છે. કેટલાક લોકો એમ કહે છે, કે જડ જડનું કાર્ય કરે; એમાં આપણને શું લાગે વળગે? પણ જ્ઞાનીઓ શું કહે છે તે ધ્યાનમાં લો. આત્મામાં રોશની પ્રગટાવો. અનાદિ કાળથી આત્મા અધારામાં રહ્યો છે. કોઈ લોંચરાને બારી-બારણાં ન હોય, તો અદર જનાર ગૂંગળાઇ જાય ને? બખોલમાં રહીને પ્રકાશ કરીએ તો શું થાય? અજવાળું. આ વાતને આચાર્ય સૂત્રમાં એક દષ્ટાન્ત આપીને ભગવાને સમજાવી છે.

એક ધરો હતો, તેમાં એક કાચબો રહે છે. ધરોમાં શેવાળના થરો બાઝી ગયા છે. હવે ગમે તે કારણ હોય પણ શેવાળ વીખરાઇ ગઇ અને એક ઠેકાણે છિદ્ર પડ્યું. કુટુંબ-પરિવારથી વીટળાયેલો કાચબો તરતો તરતો ત્યાં ગયો તો છિદ્રમાંથી સોળે કળાએ પ્રકાશના ચન્દ્રને તેણે જોયો. તેને થયું, ‘આ આનન્દ એકલો લૂંટું તેના કરતાં બધા પરિવાર સાથે લૂંટું તો વધારે આનન્દ આવશે.’ આમ વિચારી તે પોતાના કુટુંબને અજબ રોશની જોવા માટે બોલાવવા ગયો. તેટલામાં પેલું છિદ્ર પાછું શેવાળથી પુરાઇ ગયું. આવીને જુએ તો ચન્દ્ર પણ ન મળે કે ન મળે તેનો પ્રકાશ. તે હતાશ થઇ ગયો. તેના શોકનો પાર ન રહ્યો. તેમ જ, ભગવાન કહે છે, કે આ મંસાર રૂપી ધરામાં કાચબા રૂપી અજ્ઞાની જીવો રહે છે. મનુષ્યનો ભવ રોશનીવાળો છે. વીરની વાણી રોશની પ્રગટ કરનાર છે, પણ પરિવારની શેવાળમાં એ દેખાતી નથી. કાચબો કુટુંબને તેડવા ગયો તેટલામાં શેવાળ વળી ગઇ. એવી રીતે પૂર્ણિમાના ચન્દ્ર સરખી વીતરામની વાણીથી પ્રકાશ કરવાનો સુંદર અવસર આવ્યો છે ત્યાં સહેજ રોશની થતાં મોહનીય કર્મ અને કુટુંબની એવી શેવાળો બાઝી જાય છે, કે પ્રકાશ નજરે પડતો નથી અને જીવો હતા ત્યાંના ત્યાં જ રહે છે. તમે અહીં બેઠાં બેઠાં રોશનીથી ખીલી રહ્યાં છો; પણ જેવાં જીહીને અહીંથી જશે, તેવું જ બધું ખલાસ, પાછો પહેલાનો અંધકાર તમને ઘેરી વળશે.

અધિકારથી આપણો આત્મા દટાઇ ગયો છે. જેમ જેમ સાચો પુરુષાર્થ કરશો, તેમ તેમ પ્રકાશ મળશે. તમે કહો છો, કે તમને અધિકાર ગમતો નથી. તો પછી અધિકારમાં રહેવું છે કે પ્રકાશમાં આવવું છે ? પ્રકાશમાં આવેલો એવો સૂર્યાભનો જીવ ભગવાનને પૂછે છે, “જેનાહં દુર્ગમઈ ન ગચ્છેજ્ઞા-હુ એવું કયું કાર્ય કરું”, જેથી દુર્ગતિમાં ન જઈ ? ” તમે કોઇ દિવસ આવીને અમને આવો પ્રશ્ન કર્યો છે ખરો ? તમને દુર્ગતિમાં જવું ગમે ? ભગવાન આત્માના પ્રકાર બતાવતાં કહે છે, કે આત્માનો સ્વભાવ નિશ્ચયનયે અનાર'ભી છે, પણ અનાદિ કાળથી તે કર્મના સંયોગમાં પડેલો છે. જ્યાં સુધી તે કર્મના સંયોગમાં રહેશે, ત્યાં સુધી તે મિથ્યાત્વરૂપી અધિકારમાં પડેલો અને આર'ભી છે. જ્યાં સુધી આત્મા મિથ્યાત્વનો નાશ ન કરે, ત્યાં સુધી તે આર'ભથી જીવે. આત્માને દુઃખ ઉત્પન્ન કરનાર આર'ભ જ છે. આર'ભ એટલે કર્મની શરૂઆત. હિંસા બે પ્રકારની છે : એક સ્વહિંસા અને બીજી પરહિંસા. આચારાંગ સૂત્રમાં બે પ્રકારનાં શસ્ત્રો બતાવ્યાં છે : એક દ્રવ્યશસ્ત્ર અને બીજું ભાવશસ્ત્ર. જેના વડે જીવેલો ધાત થાય-જેવાં કે ચપ્પુ, કાતર, તલવાર વગેરે, તે દ્રવ્યશસ્ત્ર કહેવાય. આ શરીર બે કોઇનો ધાત કરે, તો એ પણ શસ્ત્ર જ કહેવાય. ત્યારે ભાવશસ્ત્ર કોને કહેવાય ? જ્ઞાનીઓ કહે છે કે દ્રવ્યશસ્ત્ર જેટલું આપણું નુકસાન નથી કરતું, તેટલું નુકસાન ભાવશસ્ત્ર કરે છે. ભાવમાં જ એવું સામર્થ્ય (power-પાવર) છે. દ્રવ્યને તો તમે હાથમાં લો ત્યારે જ નુકસાન કરે. બદ્ધક-હાલે તે ગાળીથી ભરેલી હોય, પણ નુકસાન તો તમે ઉપાડો ત્યારે જ કરે ને ? ભગવાન કહે છે, કે લોકો દુર્ગતિ અને નરકમાં પડે છે. પણ, ભાઈ ! દુર્ગતિ અને નરક અહીંનાં અહીં જ છે. નરકમાં જવા લાયક કર્મ કરો તો નરક અહીં વિદ્યમાન જ છે. અને જો તેવાં દુષ્કૃત્યો ન કરો તો નરક છે જ નહિ. આત્માના ખરા અધ્યવસાય તેનું નામ ભાવશસ્ત્ર. માટે જ જ્ઞાનીઓને કહેવું પડ્યું, કે—

નો इन्दियगिग्न अमुत्तभावा अमुत्तभावावि य होइ निच्चो ।
अज्झत्थहेउं निययस्स वन्धो संसारहेउं च वयन्ति वन्धं ॥

આત્મા ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય નથી એટલે તે અરૂપી છે. અરૂપીનું ગ્રહણ વસ્તુથી ન થઈ શકે. ‘અમુત્તભાવાવિ ય હોઈ નિચ્છો’.-હે ભગવાન ! અરૂપી અને નિત્ય એવા આત્માને બન્ધન શાનાં ? ભગવાન કહે છે, “અજ્ઞાત્યહેઉં નિયયસ્સ વન્ધો”. આત્મા નિત્ય હોવા છતાં અધ્યવસાયને લાઇને બન્ધન ભોગવી રહ્યો છે. અધ્યવસાય બે પ્રકારના છે : પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત. જ્યારે આત્મા સ્વમાં હોય ત્યારે તેનો અધ્યવસાય પ્રશસ્ત હોય અને જ્યારે તે પરમાં હોય ત્યારે અપ્રશસ્ત. અધ્યવસાયના દોષ વડે આત્મા સદાય બંધાય રહ્યો છે, અને બન્ધન જ સંસારનું કારણ છે. ત્યારે, તમને બન્ધન ગમે છે ? કોઈ આવીને તમારા મોઢામાં ડૂંચો મારે, તે તમને ગમે ? નહિ જ. માની કરુણા લાવે આપણને કહે છે, કે લાઈ ! એ બંધાયેલા કરતાં પણ તું વધારે બંધાય ગયો છે. બંધાએલો જ છૂટવાનો પ્રયત્ન કરે. જો તમે પોતાને બંધાયેલા માનતા હો તો તમારે છૂટવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એક માણસ ઉપર ૫૦૦ રૂપિયાનું કરજ છે. બાર મહિને ૨૫ રૂપિયા ચૂકવે અને હજારનું નવું કરજ કરતો જાય, તો એ માણસ કોઈ દિવસ કરજમાંથી મુક્ત થાય ખરો ? જ્યારે એક બીજા માણસને પણ ૫૦૦ રૂપિયાનું કરજ છે, તે બાર મહિને ત્રણ સો ચૂકવે છે અને નવા રૂ. ૨૦૦નું કરજ કરે છે. આ માણસ એક દિવસ કરજમાંથી છૂટવાનો. જ્યારે ત્રીજા માણસને પણ રૂ. ૫૦૦નું દેવું છે, તે નિયમિત જૂનું કરજ થોડે થોડે કરીને ભરતો જાય છે, પણ નવું કરજ કરતો નથી. આ ત્રણમાંથી તમે કોને શ્રેષ્ઠ ગણશો ?

હે દેવાનાં પ્રિયો ! તમે વ્યવહારમાં તો બહુ ડાહ્યા અને ચતુર છો. બીજાઓને શિખામણ પણ આપો છો, કે આમ કરાય અને આમ ન કરાય. પણ પોતાના હિતાહિતનો તો વિચાર પણ કરતા નથી. માની પુરુષો કહે છે, કે બાપુ ! તે ૭૦ કોટાનકોટિ સામ્રાજ્યનું દેવું

કર્તુ છે. તેને આકામ નિર્જરાએ ચૂકવતો જય અને પાછું નવું કરજ
ખાંધો જમ્મશ, તો તું ક્યારે છૂટવાનો ? ચોવીસ કલાકમાં એક સામાયિક
કરનારને માથે રૂ. ૫૦૦નું દેવું છે અને ૨૫ ચૂકવે છે. તો તે આ દેવામાંથી
ક્યારે છૂટવાનો ? સામાયિક કરનારને ખીજા દિવસ સુધી તો
અસર રહેવી જોઈએ ને ? ભગવાન કહે છે, કે આ અવસર દેવું
ચૂકવવા માટે મળ્યો છે. કરજ બહુ વધી જાય, તો નળિયાં અને
છાપરાં વેચે તો ચે પૂરું ન થાય. પછી કોર્ટમાં નાદારી નોંધાવવી
પડે. આવાને લોકો શુ કહે છે ? દેવાળિયો. એમ ભગવાન કહે છે,
કે તમારું કરજ ઘણું વધી ગયું છે માટે વિચાર કરો. જેને માથે
ઘણું કરજ વધે તેને ચાર ગતિમાં જમને દુઃખની કોર્ટમાં નાદારી
નોંધાવવી પડે. અહીંયાં પાંચમાં પુછાય એવા દીકરાને રૂ. ૫૦૦૦ આપ્યા
પણુ દીકરાએ તળિયા ઝાટક સાફ કરી નાખ્યા. પછી બાપ દીકરાને
શિખામણ આપે. ભગવાન પણુ તમને શિખામણ આપે છે, કે માનવ-
ભવ એ મૂળગી મૂડી છે. એ વીતરાગના ભેટા કરવા માટે મળી છે.
સૂર્યાભિદેવ ભગવાનનો ભેટો કરે છે. “ હે નાથ ! મેં જ્ઞાન, દર્શન અને
ચારિત્રની જે આરાધના કરી છે, તે દોષયુક્ત કે શલ્યયુક્ત તો નથી ને ? ”
જે શલ્ય કાઢીને, આલોચી, પડિસ્ક્રમી, નિંદી, નિશલ્ય થાય, તે જ
આરાધક-એમ ભગવાનનું કહેવું છે. ભગવાન સૂર્યાભિને કહે છે, “ ભાઈ !
તેં આવકપણામાં આરાધના કરી છે. માટે તમારાથી થોડું થાય તો
થોડું કરો, પણુ જે વિરાધક થાય તો વિરાધકમાં જવું પડે. ઉત્કૃષ્ટ
આરાધનાવાળો તે જ ભવમાં મોક્ષમાં જાય. મધ્યમ આરાધનાવાળો
સાત ભવે અથવા ત્રીજે ભવે અને જમ્મન્ય આરાધનાવાળો ૧૫ ભવે
મોક્ષમાં જાય. ત્યારે આ સૂર્યાભિદેવ કેટલામા ભવમાં છે ? તમે બધાં
એકઠાં મળો ત્યારે શુ કરો ? વાતો. કેટલું રખ્યા વગેરે પૂછપરછ કરો.
ત્યારે આપણો વિષય આત્મારંભ વગેરેમાં શુ આવશે તે આગળ
અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૫૦ મું

[શુરુવાર, અધિક શ્રાવણ વદી ૬]

રાયપસેણીય સૂત્ર ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન સુધર્મા સ્વામી પ્રભુ મહાવીર દેવનો મહિમા બતાવતાં શિષ્યને અપૂર્વ વાણીનો પરિચય આપી રહ્યા છે. એ વાણીનાં મૂલ્યાંકનો થઈ શકે તેમ નથી. જિનેશ્વરની વાણી તો આપદને હરનારી છે, જન્મ-મરણને મટાડનારી છે અને જીવને શિવપદ આપનારી છે. અનન્તાનન્ત ભાવથી આ વાણી ભરેલી છે. ભગવાનની વાણીમાં અનન્ત આગમો અને હેતુઓથી અપૂર્વ એવું તાત્ત્વિક દર્શન ભરેલું છે. હે ભવ્ય ! આવા જિનેશ્વરના શાસનમાં તારો અવતાર થયો છે તે પણ તારું સદ્ભાગ્ય છે. જિન ભગવાને બતાવેલાં તરવોનો જો તું અધિકારી બને, તો તારા આત્માનો અપૂર્વ મહિમા ખીલી ઊઠશે. ભગવાન કહે છે, કે ભાષ્યો ! તમે જે વર્તનમાં અજર-અમરપણું માનીને બેઠા છો તે માન્યતા ભૂલભરેલી છે. યાદ રાખો, કે વહેલું કે મોડું દરેકને મરવાનું છે. માટે, માનીઓ કહે છે, કે મોતથી ન ડરો પણ પાપથી ડરતાં શીખો. મરણ અને જન્મને વધારનાર કોણ છે ? પાપ. જ્યાં સુધી તમે પાપાચરણથી અટકશો નહિ, ત્યાં સુધી જન્મમરણથી તમે મુક્ત નહિ થઈ શકો. તમારે જન્મ-મરણના ફેરામાંથી મુક્તિ મેળવવી છે કે નહિ ? લાડી, વાડી, ગાડી અને સાહેબીની પાછળ જીવો ગાંડા તૂર બનીને ફરી રહ્યા છે. પણ આ બધાં તમને મરતી વખતે સાથ આપશે ખરાં ? નહિ જ. જે વખતે આત્મા ધર્મની પાછળ ગાડો થશે, તે વખતે તમારાં નગારાં વાજશે. નગારાં પણ બે પ્રકારનાં વાજે છે, હોં ! એમાં મરણનું ઢોલ ઊંધું પિટાય અને લગ્નનું સવળું પિટાય. માટે, સમજો. સમજવાનો અવસર તમારી પાસેથી ચાલ્યો બય છે. કર્મના સંગથી આત્મા ગાડર જેવો થઈ ગયો છે. શિવ જેવો આત્મા અત્યારે ગાડર જેવો થઈ ગયો છે. એક સ્થળે કહ્યું છે, કે—

“ જીઠો, બધર ! કસ કમર કે તુમ ગીદડાસે ક્યા ડરો ? ”

જીઠો, સાવધ બનો. જીઠ્યા હો તો જિલા થાઓ. જિલો થયા હો તો ચાલવા માડો. ચાલ્યા વિના માર્ગ કપાય તેમ નથી. કોઇને સ્ટેશને જવું હોય પણ બ્યાંસુધી તે પગ ન ઉપાડે ત્યાંસુધી તે સ્ટેશને પહોચવાનો ખરો ? નહિ. ગાડી-મોટરની રાહ જેતો થાંભલા જેમ તે જિલો રહે, તો પહોચે ખરો ? નહિ જ. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે ભાઇઓ ! તમારા આત્માને છોડો. જિલો કરી તેને સાવધાન કરો. ટૂંટિયાં વાળી ખેસવું પાલવે તેમ નથી. માટે કહ્યું છે, કે—

“ જીઠો, બધર ! કમર કસકે, તુમ ધર્મકી રક્ષા કરો ! ”

જીઠો, ભાઈ ! સાવધાન થાઓ અને ધર્મની રક્ષા કરો.

“ શ્રી વીર કે પુત્ર હો કર ગીદડાસે ક્યા ડરો ? ”

તમે વીરના પુત્ર છો. વીરના પુત્ર કેવા હોય ? ધરવીર અને ગંભીર. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે તુ સિંહણુનો દીકરો થઇને શિયાળવાથી ડરી ગયો ? ભગવાન કહે છે, કે આત્મા તો સિંહ જેવો છે અને કર્મ એ તો ગીદડાં છે. શિયાળથી સિંહ કોઇ દિવસ ડરે ખરો ? તે ક્યારે ન ડરે ? સિંહને તે સિંહ છે એવું જ્ઞાન થાય ત્યારે. પણ ઘેટાઓના ટોળામાં સિંહનું બચ્ચું ભળી જાય તો તે ડરવાનું જ. માટે જ, ભગવાન કહે છે, કે જેવો જીવને સગ તેવો તેનો રંગ. અનાદિ કાળથી જીવે કર્મનો સંગ કર્યો છે માટે જ તે સંસારના રંગે રંગાયો છે. ઉત્તરાધ્યયનના ૩ અધ્યયનમાં ભગવાન બોલ્યા છે, કે પ્રત્યેક જીવને ઉતારો હોય છે. તો તમારે ક્યાં ઉતારા કરવા છે ? અમર ભવનમાં ? સુર્યાભદ્રેવ સેકન્ડ ક્લાસની-ખીજ વર્ગની-ટિકિટ લઇને અને ધર્મ આરાધના કરીને અમર ભવનમાં ગયા છે. સાધુ આરાધક થાય તો ક્યા જાય ? જઘન્ય પહેલા દેવલોકમાં અને ઉત્કૃષ્ટ સર્વાર્થસિદ્ધિવિમાન સુધી સર્વાર્થસિદ્ધિમાં જેણે ૧૫ પ્રકૃતિઓનો ક્ષયોપશમ કર્યો છે, તેવો જૈનનો સાધુ જ જઇ શકે. જૈન સિવાય ખીજે ત્યાં ન જઇ શકે જો જૈન સાધુ થયા પછી આરંભ અને પરિગ્રહની પ્રવૃત્તિમાં પડી જાય તેમજ મૂળ ગુણ અને ઉત્તર

શુણ્યમાં દોષ લગાડે, તો વિરાધક થઇને જઘન્ય ભવનપતિ અને ઉત્કૃષ્ટ પહેલા દેવલોક સુધી જાય અને આરાધક શ્રાવક જ પહેલા દેવલોકે અને ઉત્કૃષ્ટ બારમા દેવલોક સુધી જાય. તમારી દોડ ક્યાં સુધી ? બારમા દેવલોક સુધી. તેનાથી આગળ નહિ. ભગવાન પાશ્વનાથની રપદ આર્યા દીક્ષા લીધા પછી શરીરને વારંવાર ધ્રુવે અને ચારિત્રની વિરાધના કરે, એણે આલોચી, પડિચ્છમી, નિંદી, નિઃશલ્ય થયા વગર કાળ કર્યો. તો ભવનપતિ અને વાણુવ્યંતરમાં ગયાં, અને વિરાધક ગતિને પામ્યાં. કોઇ શ્રીદેવી અને હ્રીદેવી થયાં. ભગવતી સૂત્રમાં ભગવાને આરાધનાના ચાર પ્રકાર બતાવ્યા છે. એક જ્ઞાનસંપન્ન છે, પણ શીલસંપન્ન નથી. એક શીલસંપન્ન છે પણ જ્ઞાનસંપન્ન નથી. એક જ્ઞાન અને શીલ બન્નેથી સંપન્ન છે અને એક નથી જ્ઞાનસંપન્ન કે નથી શીલસંપન્ન. જે આત્મા શીલસંપન્ન છે પણ જ્ઞાનસંપન્ન નથી, તેને દેશઆરાધક કહે છે. પણ જે આત્મા જ્ઞાનસંપન્ન છે પણ શીલસંપન્ન નથી, તેને દેશવિરાધક કહે છે. જે જ્ઞાન શીલ બન્નેથી સંપન્ન છે જેવા કે અનાથી નિર્ગન્થ, મૃગાયુત્ર કે હરિકેશ મુનિ, તે સર્વ આરાધક કહેવાય છે; અને જેનાં જ્ઞાન અને શીલ બન્ને નથી, તેને સર્વ વિરાધક કહે છે. આ ચારમાંથી તમારો નંબર શામાં ? સમજો. કોઇ માણસ પર એક લાખનું કરજ છે. નવાણુ હજાર ચૂકવી દીધા છે. બાકી છે માત્ર એક હજાર. આને દેશઆરાધક કહેવાય. એક માણસે ૧ હજારનું દેવું ચૂકવ્યું છે અને ૯૯ હજાર બાકી છે; આને દેશવિરાધક કહેવાય. યાદ રાખજો, કે જે જિનેશ્વરના માર્ગની વિરાધના કરી છે તો તમારો ક્યાંય આરો આવે તેમ નથી.

સમ્યક અને મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા કરતાં ભગવાન કહે છે, કે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા શુણ્યમાં શુણ્ય અને દોષમાં દોષ જુએ. જેવું હોય તેવું જ જેવું તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન. આ વાત લક્ષ્યમાં બ્યાંસુધી ન આવે ત્યાંસુધી આરાધકની ગતિ પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી. માટે જે તમારે આરાધકની ગતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો કોઇને દોષ ન લગાડો અને જે

લગાડ્યો હોય તો આલોચી પડિશ્કમી, નિંદી, નિઃશલ્ય થાઓ, કારણ અહીંથી પ્રયાણ કર્યા પછી તે દેવપણે ઉત્પન્ન થાય. જીવાનજોષ ૩૨ વર્ષનો થઈને જીલો થાય. એ વખતે તેનાં દેવો અને દેવીઓ જીલાં રહે. “અહો ! નાથ ! તમે શું કર્યું, જેથી આ ફલને પામ્યા ? પૂર્વે શું કર્યું ? આ શું છે ? ” આ પૂર્વે કરેલી આરાધનાનું ફળ છે. માટે જ લગવાને કહ્યું છે કે આત્મા આરંભી, અનારંભી અને પરારંભી છે; સંસાર સમાપન્ન અને સંસાર અસમાપન્ન. આ બે વાત લગવાને બતાવી.

“ કમ્મસંગેહિ સમ્મુદા દુવિસસયા બહુવેયણા ।

અમાણુસાસુ જોણીસુ વિણિહમ્મન્તિ પાણિણો ॥ ”

આત્મા કર્મના સંગે મૂઠ થઈ ગયો છે અને કર્મના સંગે દુઃખી થઈ રહ્યો છે, અને કર્મની વેદનાને તે ભોગવી રહ્યો છે. પ્રત્યેક ગતિમાં આત્માએ ઘોર દુઃખો સહન કર્યાં છે. પણ અત્યારે તેને તેનું વિરમરણ થઈ ગયું છે. લગવાન કહે છે, કે જો આત્માએ કર્મનો નિવેડો લાવવો હોય તો જે કારણે જન્મ-મરણ વધે છે, તે કારણનો નાશ કરવો જોઈએ. આટલા જ માટે સૂર્યાભિદેવ આરાધક વિરાધકની વાત લગવાનને પૂછી રહ્યા છે. “ આ સૂર્યાભિ આરાધક છે કે વિરાધક ? ” જન્મ-મરણથી છૂટવા માટે તો સૂર્યાભિ જિનેશ્વરના ધર્મની આરાધના કરી છે. તેમાં પણ ધર્મની આરાધના અખંડપણે કરી છે કે તેમાં ત્રુટિ રહી છે તે પૂછે છે. ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય વગેરે જો જીવ આત્માના કલ્યાણ અર્થે સેવતો હોય, તો તે આરાધક છે. આરાધકનું આયુષ્ય આરાધના કરતાં જો પૂરું થઈ જાય, તો કર્મના સમૂહો તો પડેલા જ છે. જ્યાં સુધી કર્મનાં બે ખાતાં ખતમ ન થાય ત્યાં સુધી કર્મ કેડો ન મૂકે. માટે જો પુરુષાર્થ ચાલુ હોય અને આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય અને કર્મ શેષ હોય, તો એ જીવ આરાધકમાં ઉત્પન્ન થાય. દરજી જેમ આખો દિવસ સીવ સીવ કરે ને રાત પડતાં અધારું થઈ જતા કામ અધૂરું મૂકીને સૂઈ જાય અને બીજી સવારે પાછું સીવવાનું શરૂ કરે, તેમ આરાધક

જીવનાં શેષ રહ્યાં હોય તો દેવલોક રૂપી રાત્રિઓમાં સૂઇને મનુષ્ય-લવમાં સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના કરીને સંપૂર્ણ દશાને પ્રાપ્ત કરે. અહીં જ્ઞાની સમજાવે છે. કોઈ first-class નો-પહેલા વર્ગનો મુસાફર મુસાફરી કરતાં કરતાં ટ્રેનમાંથી ઊતરીને એને વિશ્રાન્તિ લેવી છે. એ ધર્મશાળામાં ન જાય. એના માટે તો સ્ટેશન પર જ બધી સગવડવાળો સુંદર waiting-room-ખાસ વિશ્રાન્તિ-ખંડ હોય છે. કાળી મહેનત કરીને તમે મરી જાઓ છો, ધાંચીના બળદિયાની માફક આત્માને પીલી રહ્યા છો, ત્યારે સાજના માઝ માંડ રોટલા ભેગા થાઓ છો. આવા આત્માઓને સમજાવતાં ભગવાન કહે છે, કે લાઈ ! પૂર્વ જન્મનાં કર્મોને પરિણામે આ લવમાં સુખ-દુઃખ મળે છે. પૂર્વે પુણ્ય કર્યા તો સુખ મળે અને પૂર્વે પાપ કર્યા હોય તો દુઃખ. દુકાને બેસીને ૨૪ કલાક મજૂરી કરો છો તેમાં પ્રારબ્ધ હોય તો મળે અને જો પાપનો ઉદય હોય તો ન પણુ મળે. આમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ધર્મની આરાધનામાં તો નફો ને નફો જ, ખોટ આવે જ નહિ. આટલી બધી ખાતરી આપીએ છીએ છતાં ધમધોકાર વેપાર કરવાનું તમને મન કેમ થતું નથી ? ધર્મનો જે ધમધોકાર વેપાર કરે તેને કોઈ કાળે ખોટ આવે જ નહિ. શ્રદ્ધા હોય તો ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ લઇને ચાલ્યા આવો. લાઇઓ ! શ્રદ્ધામાં તો સાધુપણના ભાવ રાખવા જ પડશે. જેને જીવનનો વિકાસ કરવો છે તેવો આત્મા આસવમાંથી રોકાઈને સંવર કરે છે. પણ આ કોણુ કરે ? જેને અંતર્યામી થવાની લગની લાગી હોય, તે ફર્સ્ટ ક્લાસની ટીકીટ લે; અને જો કદાચ કર્મ શેષ હોય, તો waiting-roomમાં વિશ્રાન્તિ લે. અમારી ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ક્લાસની ટિકિટો જે આત્માઓ લે, તેમના માટે મુસાફરખાનાં ન હોય, પણ તેના માટે તો દેવલોક રૂપી વેઇટિંગ રૂમ હોય. સંસાર અસમાપન્ન સિદ્ધીના જીવે અનારંભી છે, અને સંસાર સમાપન્નમાં તો પ્રમાદી અને અપ્રમાદી બન્ને હોય. જુદું ગુણસ્થાનક પ્રમાદીનું છે. સાતથી ચૌદ સુધીના અપ્રમાદી ગુણસ્થાનકો

છે. જો સાતમા ગુણસ્થાનકને આત્મા વરે, તો તે અનારંભી છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં બેઠેલો આત્મા શુભ યોગ અને અશુભ યોગમાં વર્તેલો છે. શુભ યોગમાં હોય ત્યારે આત્મા અનારંભી અને અશુભ યોગમાં હોય, ત્યારે આરંભી, પરારંભી અને તદ્દભયારંભી હોય. હવે તે વિષે શી સમજણ અપાશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૫૧ મું

[શનિવાર, અધિક શ્રાવણ વદી ૮]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. તેની વ્યાખ્યા ભગવાન સુધર્મા સ્વામી જમ્યુજને સમજાવી રહ્યા છે. બધુઓ, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં અખંડ અને અખાદિત થયેલું તત્ત્વ તેનું નામ સિદ્ધાન્ત. ભગવાન સિદ્ધાન્તમાં ભવ્ય જીવોને શું કહી રહ્યા છે? જે પાપકર્મો તમે કરી રહ્યા છો, તે ફળ આપ્યા વગર રહેવાનાં નથી.

જમિણં જગત્તિ પુમેજગા કર્મ્મેહિ લુપ્પન્તિ પાણિણો ।

સયમેવ કહેહિ ગાઈઈ નો તસ્સ મુલ્લેજ અપુટ્ટવમ્ ॥

સૂચકાંગ સૂત્રમાં ભગવાન બોલ્યા છે, કે જગતમાં જેટલા જીવો છે તે સર્વે કર્મ વડે જ દુઃખી થાય છે. તેઓ જે સારી અથવા ખૂરી દશા પ્રાપ્ત કરે છે, તે તેઓનાં કરેલાં કર્મોનું જ ફળ છે. માટે, હે ભવ્યો! કર્મ ફળ આપ્યા વિના રહેતું નથી. કામને પોતાને ત્યાં મહેમાન તરીકે નિમંત્રતાં પહેલાં આપણે તપાસ કરી લાઈએ છીએ, કે તે મદદકર્તા થઈ પડશે કે કેમ. માટે ગૃહસ્થ ગુણ જોઈને જ મહેમાનને નિમંત્રે છે. પણ, ભગવાન કહે છે, તમે જે મહેમાનને નોતર્થાં છે તે તો ધર કરીને ચોંટી પડ્યા છે. તમે તપાસ કરી છે, કે આ મહેમાન શાહુકાર છે કે ચોર? ડાહ્યો માણસ ધર લૂંટી જાય તેવા મહેમાનોને પોતાના ધરનો ઓટલો થે ચડવા દે ખરો? અને કદાચ અજાણતાં ઓટલો ચડી જાય તો તરત જ તેને પાછો કાઢે કે નહિ?

જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે અન્ય ગતિઓમાં તમને મહેમાનની ખબર ન હોય પણ અસારે તો તમે સમજાવવાળી ગતિ પ્રાપ્ત કરી છે. સદ્ગુહસ્થ તો પાકી પૂછપરછ કરીને પછી જ ધરને આંગણે આવવા દે. તમે ભગવાનના સંતો પાસેથી સાંભળ્યું છે, કે જેને તમેએ પોતાના કરી રાખ્યા તેઓ જ તમારા ચોર છે. આ બધા છતાં જો આપણે આવા મહેમાનોને નોતયાં કરીએ તો આપણાથી વધારે મૂર્ખ કોણ હોઈ શકે? ભગવાને કહ્યું છે, કે જ્યાં સુધી આત્મા અને કર્મ વચ્ચેના ભેદનું જ્ઞાન તમને નહિ થાય ત્યાં સુધી તમે મહેમાનને પાછા વાળી શકવાના નથી. ભેદ જ્ઞાન જાણવા માટે આ અપૂર્વ અવસર મળ્યો છે. પણ ગાંઠ એવી વળી ગઈ છે! તે જ્યાં સુધી નહિ તૂટે ત્યાં સુધી “જેયાચિ बहुस्तुतेसिया” મનુષ્ય ભલેને ગમે તેટલાં સૂત્રો જાણુકાર હોય, ૧૧ અંગ કંઠસ્થ હોય,—અરે! નવમા પૂર્વની ત્રીજી આચાર વસ્તુ સુધી તો અભવી પણ જાય છે—માટે તે વિદ્વાન છે, ભણેલો છે, શાસ્ત્રનો જાણુકાર છે, એમ ન કહી શકાય; કારણ કે જ્ઞાનીઓના કહેવા પ્રમાણે અક્ષરજ્ઞાન અને અનુભવમાં ઘણું અંતર છે. જ્ઞાન ત્રણ પ્રકારનું છે: અક્ષરજ્ઞાન, વસ્તુજ્ઞાન અને અનુભવજ્ઞાન. અત્યારે અક્ષરજ્ઞાન સુધી તો અભવી પણ ભણી શકે છે, પણ તે વસ્તુજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. વસ્તુજ્ઞાનના અભાવે તે અનુભવજ્ઞાન પણ મેળવી શકતો નથી. બંધુઓ! ભણુવાથી અને લાખોની મેદનીને લેફ્ટર આપવાથી પંડિત થઈ જવાતું નથી. જે આત્મા વેરથી વિરોધ કરે, અટકે, તેને અમે પંડિત કહીએ છીએ. હવે ભવ્યની યોગ્યતા શી છે તે સાંભળજો, હોં! અભવિ કરતાં ભવિ આગળ અને આગળ ભણુતો જાય, તો તે કેટલું ભણી જાય? દ્વાદશાંગને ભણી જાય. ભણુવાથી ભવિ વિશેષ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી જાય; પણ જ્યાં સુધી અનુભવ જ્ઞાન તેને થાય નહિ, ત્યાં સુધી તેનું જ્ઞાન અક્ષરજ્ઞાન જ છે. એકલા જ્ઞાનથી મુક્તિ-માર્ગે ન ચલાય. માટે ભણુવાની સાથે ગણુવાની પણ જરૂર છે, જે ભણુવાથી જ્ઞાન આવે, તેને શાસ્ત્રકારો જ્ઞાન કહે છે. એવા જ્ઞાનો

જો મહિમા શાસ્ત્રકારોએ ગાયો છે ! સાકર ઘણી મીઠી છે એમ સાંભળવાથી લહેજત ન આવે. પણ જેવી તેને મોઢામાં મૂકીએ, તેવી જ અખર પડે કે મીઠી તે કેવી મીઠી ! જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે આવો મોઢો માનવભવ પામીને પારકાની પંચાતમાં પડી એને વેડકશે નહિ. જો પરની પંચાતમાં પડશે, તો પોતાનું ચે ગુમાવી દેશે. રાજ શ્રેણિક ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. રાજગૃહમાં ભગવાને ચૌદ ચોમાસા કર્યા અને તે સિવાય પણ ભગવાન ત્યાં ઘણી વાર પધારેલા. પણ ભગવાન આખા રાજગૃહને સુધારી ન શક્યા. પણ જેને તીર વાગ્યાં તેઓ તો જગ્યા અને જગ્યા તેની પાસેથી કર્મ લાગ્યાં. માટે આ અવસર ભગવાનો છે. શ્રેણિકે અમર પટલ વગડાવ્યો, કે તેની નગરીમાં કોઇએ જીવની હિસા ન કરવી. બધાએ આજ્ઞા પાળી. પણ એક કાળસુરિ કસાઇએ આ આજ્ઞા ન માની. ભગવાન કહે છે, કે જો તમારે આરાધક થવું હોય તો આરાધક દેવની આજ્ઞા માનવી પડશે. પેલો કસાઈ પ્રતિદિન ૫૦૦ પાડાઓનો વધ કરે. રાજાએ કહેવડાવ્યું, કે વધ બંધ કરવો. બધા કાળસુરિને કહેવા લાગ્યા, “તું જીવહિંસા બંધ કર.” સારે કસાઇ કહે છે, “આ તો મારી આજીવિકા છે. એને હું કેમ છોડી શકું ?” રાજાએ તેને જખરદસ્તીથી જેલમાં પૂર્યો. પણ જેલમાં ચે તે સખણો ખેડો નહિ. શરીર પરથી મેલ ઉતારીને પાડાની આકૃતિ કરે અને પછી મોટા બરાડા પાડી તેનો વધ કરે. સિપાઇઓ વિચાર કરવા લાગ્યા, કે આ અવાજ ક્યાંથી ? આ તો કાળસુરિ કસાઇ જ લોયરામાં કામ કરી રહ્યો લાગે છે ભગવાને કહ્યું, “કાળસુરિ કસાઇ ! તું જીવહિંસા છોડી દે તો તારું નરક ફૂટી જાય.” માણસની પાસે હમેશાં બે પાસાં હોય છે : સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ. જો આપણે સદ્ગુણી બનવું હોય, તો દુર્ગુણોને નિહાળવા જ જોઇએ. ભગવાન તીર્થંકર સિવાય બીજું કોઇ સપૂર્ણ સદ્ગુણી નથી. દરેકમાં કોઇ ને કોઈ દુર્ગુણ હોય છે. તમે જાણો જ છો, કે રામ અને રાવણ—બન્ને જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. રામની પ્રસિદ્ધિ સદ્ગુણો

થઈ અને રાવણની દુર્ગુણે. પણ રાવણ એકાન્ત દુર્ગુણી ન હતો. રાવણની સમૃદ્ધિનો પાર ન હતો. તેની ઘંઠા સેનાની હતી. રાવણ શત્રુને જીતવા જાય છે. એ રાજા પાસે એક એવી વસ્તુ હતી, જેના પ્રભાવે તે કોઈથી જિતાય નહિ. રાવણની જબરદસ્ત સેના કંઈ કરી શકતી ન હતી. તે રાજાની કુંવરી રાવણને વરવા ઇચ્છતી હતી, પણ તેના પિતાએ બળ વાપરીને તેને બીજે પરણાવી દીધી હતી. રાવણને યુદ્ધ કરવા આવેલો જોઈ તેની વાસનાએ ઉછાળો માર્યો. 'જેને હું ઇચ્છતી હતી તે રાવણ અહીં આવ્યો છે' એવા વિચાર તેને આવવા લાગ્યા. રાવણ ભયંકર યુદ્ધ કરે છે પણ તે વિજય પામતો નથી. કુંવરીએ કહેણ મોકલ્યું, "જો તમે મારો તમારી સ્ત્રી તરીકે સ્વીકાર કરો તો તમને વિજય અપાવું." રાવણનો જવાબ તમારે હૃદયમાં સંઘરવા જેવો છે. રાવણ કહેવડાવે છે, "તું તો શું પણ તારાથી અધિક સૌન્દર્યવાળા યુવતી સામે ચાલીને આવે તો મને કંઈ નહિ. મારે આવી રીતે રાજ જીતવું નથી." રાવણ જો ધારત તો તે બંને મેળવી શકત; પણ તે વખતે રાવણમાં સાર્વિક પ્રકૃતિનું આધિપત્ય હતું. હવે કહો, રાવણ સદ્ગુણી કે દુર્ગુણી ? બીજી બાજુ, રાવણની પ્રતિષ્ઠા છે, કે જો કોઈ સ્ત્રી તેને ઇચ્છે નહિ તો તેના પર બળાત્કાર ન કરવો. તમે પણ બાણો છો, કે સતી સીતાનું હરણ કરી, તે તેને એક મહેલમાં રાખે છે. તે સીતા પાસે જાય છે પણ તેને હાથ સુદ્ધાં અડકાડતો નથી. તે કહે છે, "બ્યાં સુધી તું મને ઇચ્છીશ નહિ, ત્યાં સુધી હું તને હાથથી પણ સ્પર્શીશ નહિ." પણ એ જ રાવણની બુદ્ધિ ફરી. કહેવત છે ને, કે 'વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ.' અંગ્રેજીમાં પણ કહેવત છે કે *Pride goeth before destruction*. તમારે સમજી લેવું જોઈએ, કે બ્યારે બુદ્ધિ બગડે ત્યારે વિનાશ સમીપમાં છે. એટલા માટે જૈનશાસન બીજાઓથી જુદું પડે છે. મને તેવું પ્રાણી હોય પણ તેની નિંદા કરશો નહિ. કારણ કે આ સિદ્ધાન્તમાં એકાન્તને સ્થાન નથી, પણ સ્વાદ્વાદને

સ્થાન છે. દુર્ગુણ પર વિજય મેળવવો એ જ માનવનો ધર્મ છે. માટે જ ભગવાને કહ્યું છે, કે બીજાની પરીક્ષા કરવા પહેલાં તું તારી જ પોતાની પરીક્ષા કર, કે તે દુર્ગુણ તારામાં છે કે નહિ. રાવણે સીતાનું હરણ કર્યું એટલે તેની અપકીર્તિ થઈ. એક ગંભીર ભૂલ થઈ તો અપયશનો પાર નહિ. બંધુઓ ! તમે ૨૩ કલાક સદ્ગુણોમાં રહો. પણ જો એક જ દુર્ગુણ તમારામાં ધર કરી જાય, તો તમારું શું થશે ? સામે શું કરે છે તેની પંચાતમાં પણ સિવાય, જો તમારામાં શક્તિ હોય તો, તેને શાન્તિથી સુધારો. માટે જ, આ શાસન સદ્ગુણોથી ભરેલું છે. સૂર્યાભિદેવ સદ્ગુણોને વરેલા છે. માટે જ ભગવાન કહે છે, “ સૂર્યાભ ! તુ આરાધક છો, વિરાધક નથી. ” સૂર્યાભે પૂર્વે જે જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી અને જે જે વ્રતો અગ્નીકાર કર્યા હતાં તે બધાં તેણે બરાબર પાળ્યાં હતાં. પણ એણે વિરાધના નથી કરી. અને વળી આલોચી, પડિક્કમી, નિંદી, નિઃશસ્ત્ર થઈ સંથારો કરેલો હતો. તેણે આવી આરાધના કરી છે, ત્યારે તમારી આરાધના કેવી છે ? પ્રતિક્રમણમાં તમે બોલો છો ને ‘ફહલોગસ્સ આસાયણાપ, પરલોગસ્સ આસાય-
જાપ, કેવલી આસાયણાપ, કેવલી પન્નતસ્સ ધમ્મસ્સ આસાય-
જાપ.’ આ ચારમાં સકળ સિદ્ધાન્તનો સાર સમાવિષ્ટ થયો છે. ભાઈ ! તું આ લોકની અશાતના કરીશ નહિ. આનો અર્થ શો ? આત્મા એટલે લોક. આ તો પાંચ ભૂતનું પૂતળું છે તેના વિનાશે આત્માનો પણ નાશ થાય છે એમ જે કોઈ બોલે છે, માને છે, તે આ લોકની આશાતના કરી રહ્યો છે. ‘ પરલોગસ્સ આસાયણાપ ’ પરલોક જ નથી, એ તો બધો ભ્રમ જ છે, આ તો બધી તેની પ્રકૃતિ છે, પરલોક એ તો humberg (હંબર્ગ) છે : સુખ મેળવવા જીવો એક-બીજાની ઈર્ષ્યા કરી રહ્યા છે : એમ તમે તમારા આત્માને સ્વમાં ન રમાડો અને પરમા જ રમ્યા કરો, તો આ લોકની આશાતના થઈ કહેવાય. જ્યાં સુધી તમે ક્રોધ, માન, માયા ઇલાદિથી ગ્રસ્ત છો, ત્યાંસુધી તમે આશાતના કરી રહ્યા છો. માટે, ભાઈઓ ! પુદ્ગલમાં રાત્રી

રાચીને તમે આશાનના ન કરશો. અને જો કરશો તો પરસોડનાં બારણાં ઉઘાડાં છે જ. તમે કોણ છો ? આત્મા, ખંડુ ને ? આના માટે તમારી પાસે શું પ્રમાણ છે ? શરીરમાં બેઠેલો છે એ જ શું મોટું પ્રમાણ નથી ? ના. તમે આત્માના સ્વરૂપને સમજો. તેને સમજશો તો આશાનનાં સ્વરૂપ પણ સમજાશે. આત્મા દ્રવ્ય છે. જગતમાં બે પ્રકારનાં દ્રવ્યો છે. પૃથ્વીય દ્રવ્યો અને સૂચ દ્રવ્યો. દ્રવ્ય તો સદા છે ને તેવું જ રહે છે. તે સૂચ અને નિત્ય છે. દક્ષણ દ્વારા તે ઓળખાય છે. સૂચ દક્ષણ ચૈતન્ય છે. ખીજું દક્ષણ લક્ષ્ય તો અવ્યાપ્તિ કે અનિવ્યાપ્તિ દોષ દાગે. માટે અસાધારણ ધર્મ એ જ દક્ષણ. દૃષ્ટાન્ત તરીકે મલકાવેલ એ જ ગાયતું દક્ષણ; ચતુષ્પાદન, દ્વિગત્ય વગેરે નહિ. અસાધારણ ધર્મ લક્ષ્ય સિવાય અન્યત્ર હોય નહિ. આપણે કહીએ કે આત્મા અરૂપી છે. પણ જગતમાં ખીજા ઘણાંયે અરૂપી પદાર્થો છે. માટે આપણે ઉમેરવું પડે છે, કે આત્મા અશુરુ દ્રુ છે. અશુરુ તો ખીજા પણ પદાર્થો છે, માટે આત્માનું શુદ્ધ દક્ષણ જો કોઈ હોય તો તે ચૈતન્ય જ છે. કારણ કે આત્મા સિવાય ખીજો ક્યાંય ચૈતન્ય છે જ નહિ. નિત્યત્વ આદિ લક્ષણો સાધારણ ધર્મો હોય આત્માના દક્ષણ તરીકે ન આપી શકાય. એક માત્ર ચૈતન્ય જ આત્માનો અસાધારણ ધર્મ છે. તેથી ચૈતન્ય જ આત્માનું દક્ષણ થઈ શકે. કેટલાક કહે છે, કે આત્મા એકાન્તે નિત્ય અને અનિત્ય છે. આ બન્નેનો અધડો અનાદિ કાળથી આવ્યો આવે છે. એનો ફેંસલો કરનાર તો વીતરાગ દેવની કચેરી છે. એટલે બન્ને લડતા લડતા વીતરાગની કોર્ટમાં આવ્યા. લાકડાઓ ! કોઈથી અધડો ન પડે તો તમે ત્યાં જાઓ ? કોર્ટમાં જ તો. તેમ આ બન્ને લડતા લડતા વીતરાગની કોર્ટમાં આવ્યા છે. હવે વીતરાગના ન્યાયાધીશો કેવો ચુકાદો આપશે અને તે સાંકળતાં રક્તના કેવા કુવારા છૂટશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન પર મું

[શનિવાર, અધિક શ્રાવણ વદી ૮]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. આત્માને પરમ સમાધિ પ્રાપ્ત કરાવનાર વાણી પરમ કરુણામય, અતિશય જ્ઞાની, એવા જિનેશ્વર ભગવાન સિવાય ખીજે ક્યાંય આપણને મળે તેમ નથી. તે વાણી સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરાવનાર અને પરમ રહસ્યને સમજાવનાર છે.

સૂર્યાભિદેવ દ્રવ્યથી દ્રવ્યઋદ્ધિમાં હોવા છતાં પણ તેનો ભાવ ભગવાનને પ્રણમી રહ્યો છે. સૂર્યાભિદેવ ભગવાનને પૂછે છે, “ હે નાથ ! મારો માર્ગ અખંડ રહેશે કે વચમાં વિઘ્નો આવશે ? આ સૂર્યાભિ આરાધક થશે કે વિરાધક ? ” ભગવાન કહે છે, જેનો આત્મા સરળ હોય છે, તેને પોતાના પર કાળૂ રાખતાં અને વડાધ મૂકતા વાર ન લાગે. એવો આરાધક જીવ સરળ હોય. ગુણના અખંડ લાવે જેણે આત્મગુણને પ્રાપ્ત કર્યાં છે, તેને જ્ઞાનીઓ આરાધક કહે છે. સરળતા વિના આરાધક થઈ શકતું નથી. જ્યાં સુધી જીવમાં વક્તા, કપટ, કુટિલતા, માયા, છળ વગેરે છે, ત્યાં સુધી તે આરાધક થઈ શકે નહિ. જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે ભાઈ ! અનાદિ કાળથી તું વક્તા કરતો આવ્યો છે, માટે તને સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ નથી. માટે વક્તાનો ત્યાગ કરો. જે આત્માઓ સરળ હોય છે તેઓ જ અમારા ધર્મને પામી શકે છે. શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે, “ વક્તા કેટલા પ્રકારની છે ? ” વક્તા મનની, વચનની, કાયાની અને ભાવની હોય છે. એવી જ રીતે, સરલતા પણ મન, વચન, કાયા અને ભાવની હોય છે; જેવું હોય તેવું કાયાથી કરે તેને કાયાની સરળતા કહેવાય. જેવું હૃદયમાં હોય તેવું ન કરે અને કપટથી જુદું જ કરે, તેને કાયાની વક્તા કહેવાય. જેવું હોય તેવું બહાર કહે, તેનું નામ વચનની સરળતા; અને હૈયામાં એક અને હોઠે ખીજું તેનું નામ વચનની વક્તા. જ્યાં સુધી ગણ પ્રકારની વક્તા ન જાય અને સરળતા ન આવે, ત્યાં સુધી આત્મા ધર્મને પ્રાપ્ત કરી શકતો

નથી. તમારા દ્વારા કોઇને ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય એવી પ્રવૃત્તિ તમારે કરવી ન થટે. આરાધકત્વની વાત સમજવતાં ભગવાન સૂર્યાભને કહે છે, “લાઘ્વ ! તું પૂર્વે જ વક્તા છોડી આવ્યો છો. તે પૂર્વે જ ત્યાગમાર્ગની દૃઢતા કેળવી છે, માટે હવે તારા માર્ગમાં કોઇ જાતનાં વિઘ્નો નહિ આવે.” જેમ જેમ સૂર્યાભને ઉત્તર મળતા જાય છે, તેમ તેમ હૈયામાં હર્ષની ભિમ્બિઓ ઊછળવા લાગે છે. આગળ વધતાં તે પૂછે છે, “હે ભગવાન ! આ સૂર્યાભ ચરમ છે કે અચરમ ?” જુઓ, તેને આત્માની કેટલી ખબર હાલની લાગી છે ! તમે નવરા થાઓ છો ત્યારે ખીજું કંઈ પૂછો. પણ સૂર્યાભ દેવ તો ભોગ્યને છોડીને અંતરની વાતો કરવા ભગવાન પાસે આવ્યા છે. તમે આવક છો ને ? તમારે મુનિઓ પાસે કેવી વાતો કરવી જોઈએ ? મુનિની પાસે તમારાથી ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને ધર્મ સિવાય ખીજી વાતો ન કરાય; અને કરે તેટલી તમારી વંકાશ. ભગવાન કહે છે, કે સ્ત્રીકથા, ભત્રીકથા વગેરે ચાર પ્રકારની કથા મારા મુનિ આગળ ન કરી શકાય. રૂડા એવા આત્માઓ સંવરની કરણીમાં આ ચાર કથાઓ ન કરે અને સંવરથી છૂટીને જ્યારે તેઓ આસ્ત્રવમાં જાય ત્યારે વીતરાગ ધર્મની વાતો કરે પણ ધર્મબંધની વાતો ન કરે. સૂર્યાભે પૂછ્યું, “મારું આ ચરમ શરીર છે કે મારે હજી દેવના ભવ કરવાના છે ?” ભગવાન કહે છે, “સૂર્યાભ ! તારે આ દેવભવમાંથી હવે મનુષ્યભવમાં જવાનું છે; કારણ મનુષ્યભવ સિવાય ખીજો મોક્ષ થતો નથી. આ દેવનો ભવ તે તારો ચરમ ભવ છે.” સૂર્યાભ પૂછે છે, “મારા આત્માની અવસ્થા નિર્મળ થશે કે કેમ ?” ભગવાન તો સૂર્યાભના પૂછવા પહેલાં જ આ ભાવને જાણતા હતા. પણ જે પ્રમાણે સૂર્યાભ પૂછે છે, તે પ્રમાણે જવાબ દે છે.

આપણે ગમે તેવાં કર્મો કરીએ અને આશા રાખીએ સારાંની; તો ભગવાન કહે છે, કે કામો ખરાબ કરવાં છે અને જ્ઞાનીના આશીર્વાદ લેવા છે ! ઉવવાઇ સૂત્રમાં ભગવાનના ભક્ત કુરણિક રાખનાં ખૂબ વખાણ કરવામાં આવ્યાં છે. તે રાખ ભગવાન મહાવીરનો પરમ ભક્ત

છે. ભક્ત પશુ જેવો તેવો નહિ હોં. નિત્ય ભગવાનના સમાચાર મેળવે કે ભગવાન ક્યાં પિરાજે છે, શું કરે છે; અને જે દિવસે ભગવાનના સુખદ સમાચાર ન આવે તે દિવસે મોઢું ખંધ. ત્યારે તમારે તો, ગુરુ ગામમાં હોય છતાં દર્શન કર્યા પહેલાં જ ખુલ્લાં થઇ જાય છે. મુનિનો ભક્ત દર્શન કર્યા પહેલાં મોઢાને ખોલે તો તેનાથી વેપાર-વણજ પશુ ન થાય. દર્શન ન થાય તે દિવસ તેનો એળે ગયો એમ તે માને. જેમ વેપારમાં નફો ન મળે તો દુઃખ થાય છે, તેમ ભક્તને દર્શન ન થાય તો દુઃખ થવું જોઇએ. ગુરુદર્શન અને વ્યાખ્યાનશ્રવણ વિના દિવસ એળે ગયો એવું તમને લાગ્યું છે ખરું ? નહિ જ. જીવને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ તો ધણી મળી ચૂકી છે. પશુ એમાં તમારી શી શોભા છે ? નિલાનિત્ય વસ્તુઓ માટે તો ધણી જ મહેનત કરો છો. પશુ જે મેળવવાનું છે તેના પ્રત્યે તો સાવ ઉદાસીન છો. માનવભવ એ પરમ વસ્તુને મેળવવા માટે મળ્યો છે. તો હવે ક્યાંસુધી બેસી રહેશો ? ભગવાન કહે છે, “ ભાઇ ! દેવનો ભવ તારે માટે છેલ્લો છે. ” હે દેવાનાં પ્રિયો ! ભગવાન સૂર્યાભિને ખાતરી આપે છે, કે તેનો આ ચરમ ભવ છે. એક વખતે કુરણિક રાજાએ ભગવાનને પૂછેલું, “ હે મારા હૈયાના હાર ! ” તમારા હૈયાના હાર કોણ છે ? પ્રશ્ન છે ? “ આ કુરણિક અહીંથી મરીને ક્યાં જશે ? ” ભગવાન કહે છે, “ ભાઇ કુરણિક ! તું મને શીદને પૂછે છે ? તું નિર્ઞાન્ય પ્રવચનને જાણે છે. તે સાંભળવા માટે તું ધણી યે વાર આવેલો છો. તું તારો નિર્ણય પોતે જ કરી દે. ” સૂર્યાભિને કહ્યું, કે તેનો ચરમ ભવ છે; અને કુરણિકને કહે છે, કે તે પોતે જ નિર્ણય કરી દે. મનુષ્યમાં જો સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર હોય તો તે ખંને ત્રાજવાં સરખાં કરી શકે છે. સારાનું ફળ સારું અને ખરાબનું ફળ ખરાબ. “ કુરણિક ભાઇ ! આ જીવનમાં તે કેવાં કર્તવ્યો કર્યા છે તે તારો આત્મા જાણે છે ને ? ” આપણે કેવાં કાર્યો કરીએ છીએ, તે આપણાથી ક્યાં અગવડું હોય છે ? સહેજ સારું કામ થયું હશે તો તેની મોટી મોટી જહેરાત

કરીશું અને જો ખરાબ કંઈ હશે તો તેને ઢાંકવા પ્રયત્નો કરીશું. તેથી તો આપણે આ ભવાટવીમાં રખાડી રહ્યા છીએ. “કુરણિક ! તું તારો નિર્ણય જાતે જ કરી લે.” “ના ભગવાન ! આપ જ કહેાને !” કુરણિકે કહ્યું. ત્યારે ભગવાન કહે છે, કે ‘સુચિન્નાકમ્મા સુચિન્ના ફલા સુચિન્નાકમ્મા સુચિન્નાફલા.’ સુકૃત્યોતું ફળ સારું અને દુષ્કૃત્યોતું ફળ ખરાબ મળવાનું. ભગવાન તો કુરણિકની પૂર્વની બંધી વાતો બાણે છે. મર્જમાં હતો ત્યારે તેને પોતાના પિતાનું માંસ ખાવાની ઇચ્છા થયેલી. પિતાને જોઈમાં પૂરનાર પશુ તે જ હતો. હલવિહલ હાર અને હાથી માટે લડાઈ કરનાર પશુ તે જ હતો. માટે, “ભાઈ ! તું જ નિર્ણય કરી લે કે તું ક્યાં જઈશ.” “પ્રભુદેવ ! મને ખબર નથી. આપ જ કહેા.” ત્યારે ભગવાન કહે છે, “તું અહીંથી મરીને છતાં નરકમાં જવાનો છો.” આ સાંભળીને (इदं श्रुत्वा) તેનાં તો હાળ જ ગગડી ગયાં. “પ્રભુ ! આપનો આ પરમ ભક્ત શું અધમ ગતિમાં જશે ?” “અમે તો ખૂબ પોકારી પોકારીને કહ્યું હતું, પશુ સાંભળ્યું કોણે ?” જ્યારે આત્મા અવળામ્માં હોય છે ત્યારે જ્ઞાનીઓનાં વચનો-ને તે ધ્યાનમાં લેતો નથી. પશુ પાછળથી તે પ્રભરાય છે. શ્રેણિકનો પુત્ર પશુ ભગવાન મહાવીરનો પરમ ભક્ત હતો. એને પશુ એવી અધમ ગતિમાં જતો રોકવા કોઈએ આડા હાથ ન દીધા. ભગવાન કહે છે, ભાઈઓ ! તમે તમારું સાંભળીને ચાલો. ભગવાનનો નિર્ણય સાંભળીને કુરણિકને પ્રભરામણ અને સૂર્યાસને આનંદ-આનંદ સિવાય બીજું શું સંભવી શકે ? આપણો નિર્ણય પશુ જો ભગવાન પાસે થઈ જાય તો આપણને પશુ આનંદ-આનંદ થઈ જાય. “હે સૂર્યાસ ! આ તારો છેલ્લો ભવ છે, હવે તારે નરક, તિર્યંચ કે દેવના ભવ નથી કરવાના. હવે પછીનો ભવ તારે માટે મનુષ્યનો આવવાનો છે.” જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે તમારી પાસે અત્યારે નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન નથી. જગતની પ્રવૃત્તિઓ જોઈ ઉતાવળે નિર્ણય ન પાંધશો. કોઈક કોઈક વાર જોયેલું અને સાંભળેલું પશુ ખોટું પડે છે.

એક વખતે એક રાજા હતો. રાજા અને પ્રધાન ન્યારે રાજ-
કાર્યમાંથી પરવારે ત્યારે ધર્મ સિવાય બીજી વાતોમાં સમય વ્યતીત
કરે. “પ્રધાનજી ! અમુક ગામમાં આજે આ વાત થઈ રહી છે. મેં
નજરે જોયું છે.” પ્રધાન કહે, “હજૂર ! જોયેલું પણ કોઈક વાર
ખોટું પડે.” રાજા કહે, “ખોટું હોય તો મારી આંખો ફોડી નાખું.”
પ્રધાન કહે, “જગત તો ગમે તેવી વાતો કર્યા કરે કાલ્પા પુરુષે શબ્દ
સમજ્યા સિવાય નિર્ણય કરી લેવો ન જોઈએ.” હવે, એક વખતે
રાજાની રાણી પક્ષગ પર સૂતી છે રાજાની રાણીને પોઢવા પક્ષગ જ
હોય, કંઈ ભોયતળીયાં ઓછા હોય ? તેમ, અમારા શ્રાવકને પણ
પોઢવા પણ ધર્મના ઢોલિયા હોય, ભોંયતળિયા ન હોય. રાણી ધસ-
ધસાટ ઊઠી રહી છે. જીવમાં શરીરનું ભાન વિરલાને જ રહે. તે વખતે
એક શુભામ અતઃપુરમાં દીવો કરવા જઈ ચડ્યો. બત્તી સળગાવવાનો
ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, પણ બત્તી સળગતી નથી. કંટાળીને તેણે વિચાર
કર્યો કે-લાવને, થોડોક આરામ કરું. ચારે તરફ ગાઢ અધારું હતું.
પક્ષગ પર રાણી પોઢી રહી છે તેનું તેને જ્ઞાન ન હતું. તે તો રાણીને
પડખે જ પક્ષગ પર સૂઈ ગયો. થોડીક વાર પછી રાજા શયનગૃહમાં
આવ્યો. બત્તી કરી અને તે શું જુએ છે ? પોતાને બદલે કોઈકને
રાણીને પડખે સૂતેલો જોયો. હીણ પુણ્ય, ચોદશનો જાયો, આ કોણ
છે ? જોતાં વેંત જ તેનો ક્રોધ માઝા મૂકી ગયો. તલવાર ખેંચીને
જેવો તે શુભામનું ધડથી માથું જુદું કરવા જાય છે ત્યાં તેને પ્રધાનની
વાત યાદ આવી. ધીમા સાદે રાજાએ પ્રધાનને બોલાવી મગાવ્યો.
પ્રધાન આવ્યો, તેને રાજા કહે, “જો, આ શું છે ?” પ્રધાન કહે,
“રાજાજી ! ઊતાવળા સો બાવરા, ધીરા સો ગંભીર. અગ્રેજીમાં પણ
કહેવત છે, કે The slow and steady wins the race.
માટે જ પૂરતી તપાસ કરીને જ નિર્ણય પર આવવું હિતાવહ છે.
તમે સામા ખૂણામાં બેસા રહો. દષ્ટિ પક્ષગ ઉપર જ રાખશો.” પછી
બે સૂયા હાથમાં લઈ પક્ષગ નીચે લરાઈ ગયો. એક સૂયો રાણીના

પડખામાં અને ખીજે સૂચો ગુલામના પડખામાં ભરાવ્યો. સૂચો ભોંકાતાં જ રાણી જગી ગઈ. જુએ તો પોતાને પડખે કોઈ ગુલામ ! તેના મુખમાંથી રાડ નીકળી ગઈ : “ આ શું ? સ્વપ્નામાં પણ મેં કોઈ દિવસ પરપુરુષની કામના નથી કરી. આ તો ગુલામ લાગે છે. ભાઈ ગુલામ ! તું અહીં ક્યાંથી ? છીંક, તારે રસ્તે પડ. ” ગુલામ પણ જગી ગયો હતો. તે વિચારવા લાગ્યો, કે આમ કેમ બન્યું ? પછી તેને યાદ આવ્યું, કે તેને ખૂબ થાક લાગ્યો હતો અને અંધકારમાં તપાસ કર્યા વગર તે રાણીના પલંગ પર ભૂલથી સૂઈ ગયો હશે. હવે હોશમાં આવતાં રાજ શી સજા કરશે એ કલ્પનાથી તેના મોતિયા મરી ગયા. “ રાજ મને જરૂર મારી નાખશે. મને આવી કુમતિ ક્યાંથી સૂઝી ? ” રાણી કહે, “ તું જલદી ચાલ્યો જ. કોઈ જોશે તો મારી નકામી ફોજેતી થશે અને રાજને ખબર પડશે તો ઉલ્કાપાત મચી જશે. ” રાજ બંનેના શબ્દો સાંભળી રહ્યો હતો. તેને ખાતરી થઈ ગઈ, કે બંને જણાં નિર્દોષ છે. પ્રધાન પણ કહેતા હતા, કે જોયેલું અને સાંભળેલું પણ કોઈક વાર ખોટું પડે. એ વાત પણ સાચી છે તેની તેને પ્રતીતિ થઈ : “ જો મેં ધીરજ રાખી ન હોત તો રાજમાં આજે ભારે હત્યાકાંડ સરખત અને રાણી દેવાદેવા વગરની બેઠજત બનત. ” રાજ અને પ્રધાન બંને છતા થયા. તેમણે કહ્યું : “ રાણી, તમે બંને જણાં નિર્દોષ છો. મનમાં કશો ભય ન રાખશો. અમારી રાજચર્યામાં દરરોજ આ વાત થતી, કે જોયેલાં અને સાંભળેલાં પણ કોઈક વાર ખોટાં પડે છે. ” માટે એકદમ, કોઈ દિવસ, નિર્ણય ન કરવો. એક કડીમાં કહ્યું છે, કે—

“ જોયેલું, સાંભળેલું સૌ, જે પીડા પરને કરે,
તેવું કાંઈ ન વદે લિપ્તુ, ગૃહસ્થાચારને તજે. ”

ભગવાન અમને મુનિઓને પણ કહે છે, કે હે મુનિઓ ! તમારે પણ જોઈ કે સાંભળીને એકદમ નિર્ણય ન કરી દેવો, કારણ કે તમારો નિર્ણય સંશયાત્મક છે. યાની પાસે નિર્ણય કરાવાયેલા ગૌતમ ભગ-

વાન પણ જૂલને પાત્ર થયા હતા. તમે તમારા જીવનને સુધારો. કારણ, જગતમાં ચારિત્રી જ છાપ પડે છે. ભગવાને સૂર્યાભદ્રેને છ બોલોનો નિર્ણય તો કહી દીધો, પણ કરી નથી દીધો. જેવો આત્મા હતો તેવી વસ્તુ બતાવી દીધી. સૂર્યાભદ્રે, એવા તો ગ્રેમ અને ભક્તિના ઉછાળામાં આવી ગયા, કે ન પૂછો વાત. કેવળી ભગવાન પાસે પોતાનો નિર્ણય થાય એ કંઈ જેવી તેવી વાત છે? શેઠ તમારા પર તુટ થાય તો કંઈક આપે ને? હા જ તો; કંઈક કદર પણ કરે. Brothers ! ભાઈઓ ! અમે પણ તમને બે મહિના થયાં પરિશ્રમ કરીને દરરોજ સંભળાવીએ છીએ. તો તમારે પણ ત્યાગ, વૈરાગ્ય વગેરેનું અમને અર્પણ કરવું જોઈએ ને? માટે હવે મનને સંશયગ્રસ્ત ન બનાવશો. સૂર્યાભદ્રેને એવી ભક્તિનો રસ જાગ્યો છે, પણ તેની પાસે ત્યાગ કરવાનું ટાળું નથી; કારણ કે તેની પાસે અવિરતિપણું છે. તે ત્યાગ કરી શકે તેમ નથી. પણ તેને આવેગ જીપડ્યો છે. “ હું શું અર્પણ કરું ? ” તેનો ઉત્સાહ ઝાલ્યો ઝલાય તેમ નથી. “ હે ભગવાન ! આપ તો ત્રણે કાળની વાતને જાણનાર છો. ગૌતમાદિ મુનિઓ અને પરિષદોને આ સૂર્યાભ પૂર્વે ત્યાગ કરીને પામ્યો છે, તેની તો તમને જાણ જ હશે. ધર્મ કરતાં શેષ રહેલા પુણ્યના જોરે આ દેવલોકનું ઐશ્વર્ય મળ્યું છે. પણ ચોવીસે કલાક એક સરખા ભાવ રહેતા નથી. વયમાં વયમાં ભાવનું પરિવર્તન થતાં પુણ્યનો બંધ થાય છે, ત્યારે પુણ્યના ફળ તો ભોગવવાં પડે છે. પણ માહાત્મ્ય તો ધર્મનું વતે છે. હે ભગવાન ! બાંધ્યું રહેવાતું નથી. ઉછાળો માતો નથી. ” ભગવાન તો મૌન રહ્યા; કારણ કે તે આરંભ સમારંભમાં ન બોલે. ભગવાનને ખબર છે, કે તે ના પાડશે તો પણ તે માને તેમ નથી. “ સૂર્યાભ પૂર્વે ધર્મ કરીને આવ્યો છે. માટે જગતને બતાવુ. ” તેણે બે વાર, ત્રણ વાર આ પ્રમાણે કહ્યું, પણ ભગવાન તો મૌન જ રહ્યા. સૂર્યાભ સમજે છે, કે આ તો અનારંભી છે. એમનો હા પાડવાનો ધર્મ નથી. સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા આરંભે ધર્મ ન માને. જ્યાં આરંભ છે, ત્યાં દયા

નથી, અને ધર્મ તો દયામય છે. માટે, ત્યાગપ્રધાન મનુષ્યગતિ છે. મનુષ્યે આરંભે ધર્મ ન માનવો જોઇએ. ‘આરંભે નતિથિ દયા’ આરંભથી દયાધર્મની નાસ્તિ થાય : શંકાએ સમક્રીતની નાસ્તિ થાય, અને સ્ત્રીના મંગે રહેવાથી બ્રહ્મચર્યની નાસ્તિ થાય. સાધુ થઇને જો પૈસાની લેવડદેવડમાં પડે તો પ્રવજ્યાનો નાશ થાય. માટે કોઇ પણ મુમુક્ષુએ આરંભે ધર્મ ન માનવો જોઇએ. કોઇ કહેશે, કે સૂર્યાભિદેવે તો નાટક કર્યું, તો પછી અમને શો વાંધો ? માટે જ સત્ય સ્વરૂપ સમજવલું પડ્યું. ભગવાન અનારંભી છે, માટે આરંભની પ્રવૃત્તિમાં હા પાડે તેમ નથી. ત્યારે એક દષ્ટિએ જોવાય કે બે દષ્ટિએ ? આચારાંગ સૂત્રમાં ભગવાન મહાવીરનું જીવન આલ્યું છે. એ મંબંધમાં શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે જે વખતે મહાવીર ધરખાર ત્યજીને દીક્ષા લેવા અરણ્યમાં નીકળ્યા, તે વખતે દેવોએ એક પાલખી બનાવી હતી. ભગવાનનો વરઘોડો જંગલમાં આવ્યો છે. ૬૪ ધન્દ્રો આવ્યા છે. મનુષ્યો અને દેવોનાં વાજિંત્રો વાગી રહ્યાં છે. જે વખતે મહાવીર સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે તે વખતે ભગવાન કહે છે, “આજથી હું સાવધયોગના પમ્યખાણુ કરું છું.” એ સાંભળીને શકેન્દ્ર મહારાજે કહ્યું, “વાજિંત્રો વગાડવાં બંધ કરો. ભગવાને સાવધયોગનો ત્યાગ કર્યો છે, માટે એકદમ બંધ કરી દો.” આ સ્થળે શકેન્દ્રે આરંભની પ્રવૃત્તિ રોકી દીધી અને આ બાજુ નાટકના પડદા પાડે છે. તો તેનું કારણ સ્યાદવાદમાં સમજાશે. અત્યારે અવિરતિ નામ કર્મનો ઉદય વર્તે છે. હવે સૂર્યાભિ શું કરશે, તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

બ્યાખ્યાન પડ મુ’

[રવિવાર, અધિક શ્રાવણ વદી ૯ : કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. રાગદ્વેષનો ક્ષય કરીને, સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જગતના જીવોને ભગવાને જે

માર્ગ બતાવ્યો છે તેનાં મૂલ્ય કરાય તેમ નથી તત્ત્વના બતાવનાર, કેવળ જ્ઞાની અને દર્શનીય એવા ભગવાન પાસે સૂર્યાભિદેવે છ બોલનો નિર્ણય કરાવી લીધો.

હવે સૂર્યાભિના ઉત્સાહનો પાર નથી. આત્મા જ્યારે ઉલ્લાસમાં આવે છે ત્યારે એ ઝાલ્યો બાંધ્યો રહેતો નથી. સૂર્યાભિ પ્રભુદેવને કહે છે, “ હે ભગવાન ! આપ તો મારી અને જગતના સર્વ જીવોની ત્રણે કાળની વાતને જાણવાવાળા અને જોવાવાળા પણ છો. આ ગૌતમમુનિ મુનિઓ અને ચતુર્વિધ સંધને હું નાટક બતાવું, કારણ કે મારી પાસે મનુષ્યો જેવી ત્યાગની ઋદ્ધિ નથી, જેથી હું આપને ત્યાગ અર્પણ કરી શકું. હું જે ઋદ્ધિ પામ્યો છું, તે ધર્મનો પ્રતાપ અને ધર્મથી વધતાં પુણ્યથી પામ્યો છું. ધર્મનું માહાત્મ્ય પામવા માટે હું આ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છું ” ભગવાન તો કેવળી મહારાજ છે. એક, બે અને ત્રણ ત્રણ વાર આમ કહેવામાં આવ્યું, છતાં તે પોતાનું મૌન તોડતા નથી. સૂર્યાભિ વિચાર કરે છે, કે આમની રીત પ્રમાણે આદેશ અંગીકાર નહિ કરી શકાતો હોય, કારણ કે અનારંભમાં કરવું, કરાવવું કે તેને અનુમોદન આપવાનું બની શકતું નથી. આ બાજુ, સૂર્યાભિ રોક્યા રોકાય તેમ નથી. સૂર્યાભિદેવ ૩૨ પ્રકારનાં નાટક બંધ પાડે છે. તેમાં ૩૧ નાટકો જુદા જુદા પ્રકારના છે અને ૩૨ મુ નાટક ભગવાન મહાવીરના જીવન-પ્રસંગોનું છે. ભગવાન મહાવીર દસમા પ્રાણાન્તે દેવલોકથી ચવીને દેવાનંદાની કુક્ષિએ ઉત્પન્ન થયા, અને ત્રિશલાની કૂખે મુકાયા, અને તેમને મેરુ ઉપર લઇ જવાયા, અને માતાજી પાસે મુકાયા, મોટા થયા-આ બધું તેમ જ પાવાપુરીમાં ચોવિહારો છઠ્ઠે ભક્ત કરીને મોક્ષમાં પધાર્યા, ત્યાંસુધીનું નાટક સૂર્યાભિ શી રીતે બતાવ્યું તે સંબંધમાં શાસ્ત્રકારો કહે છે, કે ૧૦૮ દેવકુમારોને સૂર્યાભિ પોતાના ડાબા હાથમાંથી કાઢ્યા. ભગવાનના સમોસરણી સામે ૩૧ નાટકો વૈક્રિય રૂપે કરીને રચ્યા પછી ઉપર કહ્યું તે મોક્ષ સુધીનું છેલ્લું નાટક બતાવ્યું. શરીરમાંથી વૈક્રિય પ્રદેશ કાઢીને ભગવાનની

સંમુખ ૩૨ પ્રકારનાં નાટકો કર્યાં. જે જે તીર્થંકરો થાય છે, તેમની પાસે દેવતાઓ આવે છે અને ૩૨ પ્રકારનાં નાટકો જીવેને બતાવે છે. હવે જે તીર્થંકરની પાસે નાટકો થાય તેમાં છેલ્લું નાટક તે તીર્થંકર ભગવાનના જન્મથી આરંભી મોક્ષ સુધીનું હોય. આજે કેટલાક લોકો દલીલ કરે છે, કે સૂર્યાભિદેવે ભગવાનની પાસે આમ કંઈ તો મનુષ્યો પાસે કરવામાં અમને શો વાંધો હોય ? સમજો. તમારી પાસે દેવ કરતાં ય વધારે કિમતી વસ્તુ રહેલી છે. જે મહાપુરુષને આપણે જે વસ્તુ અર્પણ કરીએ, તે વસ્તુ તેની યોગ્યતા સમજીને જ અર્પણ કરાય. મનુષ્યો પાસે દેવ કરતાં વધારે સરસ એવી ત્યાગની ઋદ્ધિ પડેલી છે. દેવો કહે છે, કે-ભલેને અમારી બાજુ ઋદ્ધિ ગમે તેટલી ચડિયાતી હોય, પણ મનુષ્યોની ત્યાગ ઋદ્ધિ આગળ તે ફિક્કી પડી જાય છે. કોઈ રાજ તમારા પર તુષ્ટ થાય તો તેને કંઈ ભેટ ધરવી જોઈએ એવો વિચાર તમને આવે. નગરશેઠ હોય તે ઝવેરાતનો થાળ ભરીને રાજ પાસે જાય. નગરશેઠની દેખાદેખી કરીને જો કોઈ સાધારણ માણસ ઝવેરાતના નજરાણાનો વિચાર કરે, તો તે તળિયે ખેંસી જાય. માટે સહુએ પોતપોતાનાં ગળાં પ્રમાણે ભેટ કરવી જોઈએ. ભગવાન કહે છે, કે જગતમાં નગરશેઠના કરતાં યે વધારે જિંદુ પદ ધરાવનારા મનુષ્યો છે. અપેક્ષાએ દેવ કરતાં માનવની ઋદ્ધિ વખાણી છે. શાસ્ત્રકારો દેવની ઋદ્ધિનાં વખાણ કરતાં કહે છે, કે દેવાંગનાના કપાળમાં કરેલા એકએક ચાંદલામાં આખા જમ્બુદ્વીપની ઋદ્ધિ સમાઈ જાય છે. દેવોને ચડવા-ઊતરવાના બાજોઠોમાં અઢી દ્વીપની ઋદ્ધિનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તો પછી એ દેવોનાં વિમાનો અને આભરણો વગેરેની ઋદ્ધિ કેટલી હશે તેની કલ્પના તમે જ કરી લેશો. સરખામણી તો થવાની. તો સમજો. બાહ્ય ઋદ્ધિ દેવોની વધારે છે, પણ આંતર ઋદ્ધિ તો માનવની જ વધારે છે. દેવલોકમાં રહેતા દેવતાઓ પણ કહે છે, કે મનુષ્યોએ જે શક્તિ અને ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા છે તે તેમની પાસે નથી. માણસ જો ધારે તો વિષયોથી વિરામ પામીને વિરતિને અંગી-

કાર કરી શકે, જ્યારે દેવ ધારે તો યે ન કરી શકે. ચપટી વગાડીએ એટલા સમયમાં દેવો જમ્બુદ્વીપને ૨૧ વાર પ્રદક્ષિણા ફરી શકે, પણ એક નવકારશી અને એક દિવસનું બ્રહ્મચર્ય પાળવાની શક્તિ તેઓમાં નથી. ભગવાને કહ્યું છે, કે ‘ દેવાયિ તં નમસ્સંતિ જસસ્ ધમ્મે સચા મણો । ’ જેનું ધર્મને વિષે, ત્યાગને વિષે સદાય મન છે તેને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. માટે કહો, જે ટાણુ દેવો પાસે છે તે તમારી પાસે નથી ? તો તમે કયા ભવનાં વખાણુ કરો છો ? બોલો ને ! અહીંથી છીંદીને તમારે ક્યાં ઉતારા કરવા છે ? દેવો કહે છે, કે તેઓ મનુષ્યોના ત્યાગની ઋદ્ધિ પાછળ પાગલ છે. ભગવાન શુ બતાવે છે ? વીતરાગ પાસેથી મનુષ્યો ભાવઋદ્ધિને, ત્યાગ-વૈરાગ્યની વાતોને સાંભળે છે તેવો શાસ્ત્રોમાં વારંવાર ઉલ્લેખ આવે છે. હે ભગવાન ! તમે બહુ સરસ પ્રવચન કર્યું. તમારી વાણી સાંભળ્યા પછી અમારો આત્મા ઠરે છે. અમે નિર્ઝન્ય પ્રવચનની શ્રદ્ધા કરીએ છીએ. નિર્ઝન્ય પ્રવચન વડે જે આત્મશુદ્ધિનો માર્ગ બતાવે છે તે અમે મૂઢો અનુસરી શકતા નથી. જેમણે તીર્થંકરની વાણી સાંભળીને રોયવી એવા મુમુક્ષુઓને અમારાં કોટિ કોટિ વંદન છે. પણ, હે ભગવાન ! અમે તેવા નથી. સુખાહુ કુમારે શું કહ્યું હતું તે ખબર છે ને ? તેણે કહેલું, “ હું દેશ વિરતિ ધર્મને અગીકાર કરીશ. હે ભગવાન ! મારા જેટલો ઉધાડ થયો છે તેટલો મને અગીકાર કરાવો. ” આના સિવાય ખીજું શું હું આપને અગીકાર કરાવરાવું ? મનુષ્યની પાસે ત્યાગ કરવાની અને વૈરાગ્યની શક્તિ છે. માટે નિરાસની જીવન જીવવા માટે ભગવાનને ત્યાગનું ભેટણું કરે છે. તમે અમારા ઉપર તુષ્ટમાન થાઓ. સાહેબ ! આત્માનો બહુ સરસ માર્ગ બતાવી દીધો. હે દેવાનાં પ્રિયો ! તમને પૂર્વના પુણ્યે યુદ્ધિ મળી છે, પણ જે યુદ્ધિનો સત્યને માર્ગે ઉપયોગ ન થાય, તો ખોટનો વેપાર વધે. તમને તમારાં સગાં-સંબંધીઓ અને પત્ની-છોકરાં પણ યુદ્ધિશાળી માનતાં હશે. મિત્રો અને જનતા પણ તમારાં વખાણુ કરતાં હશે. પણ યુદ્ધિની કસોટીમાંથી કેટલા જથ્થુ સફળતાપૂર્વક

બહાર નીકળતા હશે ? તમને તમારી યુદ્ધિ માટે માન અને અભિમાન હશે; પણ જો એ યુદ્ધિ પ્રામાણિકપણે વીતરાગના માર્ગે ન વળે, તો તે ફાતરાં જેવી તુચ્છ કહેવાય તમે શું કરી રહ્યા છો ? ફાતરાં કાઢનારના હાથમાં સારભૂત વસ્તુ ન આવે. જેની પ્રવૃત્તિ સારભૂત ન હોય, તેનું જીવન વ્યર્થ છે. યાનીઓ શું કહે છે ? તમારી યુદ્ધિને યાન, દર્શન અને ચારિત્રના ઉપયોગમાં જોડો, તો કદાચ સારભૂત પદાર્થ નીકળે; પણ જો યુદ્ધિનો સદુપયોગ નહિ કરો, તો ફાતરાં કાઢવા જેવું થશે. હે દેવાનાં પ્રિયો ! તમે તમારા જીવનમાં એવી કંઈ પ્રવૃત્તિ કરી, જેના માટે તમે ગૌરવ લાઇ શકો ? તમે એવી કંઈ સંપત્તિ મેળવી કે જે સદાકાળ તમારી સાથે રહેશે ? ચક્રવર્તી જે ચક્રવર્તીપણાના ગુમાનમાં વિષયનો દાસ થઇને રહે, તો તે પણ નરકની ગતિમાં જાય. માટે વિચાર તો કરો.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન, જેની હાકલ છ 'ખંડમાં વાગતી હતી, તેમનાં જન્મની આજે અષ્ટમી છે. શ્રીકૃષ્ણ દ્વારકામાં રહેતા હતા. જે વખતે દ્વારકાનો દાહ થયો, સારે ત્રણ જણ સિવાય જીવતું કોઇ બહાર ન નીકળી શક્યું. જે વખતે કર્મ જોર કરે છે તે વખતે ઘંટીમાં પિલાવું જ પડે છે. એ શ્રીકૃષ્ણનું જ્યારે પુણ્ય વધ્યું, ત્યારે દેવોએ સોનાની દ્વારકા બનાવી દીધી; અને જ્યારે પુણ્ય ખૂટ્યું, ત્યારે તેમને કોઇ પાણી પાનાર પણ ન મળ્યું ! એ મહા પુરુષે જન્મી થ જાણ્યું અને મરી પણ જાણ્યું. કર્મની ગહન ગતિ તો જુઓ ! સત્યભામા શ્રીકૃષ્ણનાં પત્ની હતાં અને રાજુલ નેમિનાથનાં. બન્ને સગી બહેનો થાય. કંસ અને અતિમુક્ત કુમાર બન્ને સગા ભાઈઓ હતા, પણ બન્નેની પ્રવૃત્તિમાં કેટલું અંતર પડી ગયું ! આકાશ પાતાળ જેવડું ! બન્ને માનવ હતા, પણ કંઈ કોટિના ? કંસનાં દેવકીજી કરીને એક બહેન હતાં. તેમણે એક પછી એક એમ આઠ રત્નોને જન્મ આપ્યો. પણ એમાંના સાત મોક્ષમાં પધારી ગયા. સાતમા શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ અને આઠમા ગજસુકુમાર. શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ આવતી ચોવીસીમાં અમમ

નામના બારમા તીર્થકર થશે. એવું તે શ્રીકૃષ્ણે વાસુદેવના ભવમાં શું કહ્યું હતું, જેથી તે બારમા તીર્થકર થવાના ? જે સમયે ભગવાન નેમિનાથ અને તેમના ૧૮૦૦૦ સાધુ-સાધ્વીઓ દ્વારકામાં પધાર્યા, ત્યારે નગરીની શોભા કેવી સરસ લાગતી હશે ! આવડા મોટા ઉપાશ્રયમાં એ મોટાં થાણા હોય અને જો નવ દસ બેસતાં હોય, તો કેવું ભવ્ય દૃશ્ય લાગે એ તો તમે પ્રત્યક્ષ પશ્ચ કરી શકો છો. પશ્ચ એ ભવ્ય કોને લાગે ? જે ભવિ હોય તેને જ. આજે તો શાસનમાંથી સાધુઓ ઘટતા જાય છે તમે જો ઘરકામમાંથી સમય કાઢી અર્પણ નહિ કરો, તો શાસન કેવી રીતે ચાલશે ? બધુઓ ! તમે વિદ્યાલયો ખોલ્યાં, કોલેજો સ્થાપી, સંસ્થાઓ ઊભી કરી, આજનું જ્ઞાન આપવા માંડ્યું; પશ્ચ સાધુસંસ્થામાં વધારો કરે એવી કંઈ પ્રવૃત્તિ કરી ? તમારું ચાલે તો કોઈ પહેલ કરે તો તેની પ્રવૃત્તિને ભાગી ફેડી નાખો. તમે કહેશો, સાહેબ ! મારુંઆ જેવું ક્ષેત્ર છે તો સારું ચોમાસું આપો. પશ્ચ ધરમાંથી કંઈ કાઢવું નથી. તો પછી સારું ક્યાંથી મળે ? વહુને પરણ્યે સાત વર્ષ થઈ ગયાં હોય અને જો સીમંત આવ્યું ન હોય, તો સાસુ-સસરાને બિંધ ન આવે. વહુને ભુવા પાસે લઈ જાય અને પથ્થર તેટલા દેવ બનાવે. પશ્ચ શાસનમાં જો કંઈ ઘટે તો તમારું એક રૂવાડું ચે ફરકવાનું નહિ. છેવટે એટલું તો કરો, કે જે ઘરમાં કોઈ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય તો તેનો વિરોધ ન કરવો. એવી પ્રતિજ્ઞા કરો. તમારામાં જો શાસન પ્રત્યે પ્રેમ, ધગશ વગેરે હોય, તો કંઈ નહિ તો વર્ષે એકને તો તૈયાર કરો, જેથી શાસનની ઉન્નતિ વધે શ્રીકૃષ્ણે તેમની આઠ આઠ પટરાણીઓ અને પ્રદુમ્ન જેવા લાડકા કુમારો અને કુમારિકાઓની ભેટ ભગવાનને આપી. શ્રીકૃષ્ણને શું પોતાના પરિવાર ઉપર તમારા જેવો પ્રેમ નહિ હોય ? પશ્ચ તે માનતા હતા, કે “ મારા શરણે તો ભયની સંભાવના છે; પશ્ચ જો ભગવાનના શરણે જશે તો એમનું કલ્યાણ થશે. ત્રાણ, શરણ તો ભગવાન નેમિનાથ છે ” એટલા માટે તો શ્રીકૃષ્ણે બધાંનું અર્પણ કર્યું અને દીક્ષા અપાવવા તૈયાર થયા.

જ્યારે શ્રીકૃષ્ણની આઠ પટરાણીઓ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે, ત્યારે પ્રજાજનો શ્રીકૃષ્ણને કહે છે, “આપનાં બેઠાં આપની રાણીઓ ચૂડા ઉતારે તે સારુ ન લાગે.” એક કવિએ પણ ગાથું છે, કે—

“હાથ જોડી, માન મોડી, રાજાજને લાગે પાય,

રુદ્ધિમણી સરીખીને આજ્ઞા આપી તે સારું કેમ કહેવાય ?”

“બત્રીસ હજાર રાણીઓમાં મુખ્ય આઠ પટરાણીઓ ભીડીને સંયમનું વ્રત લે તે સારું ન કહેવાય. તમારી પટરાણીઓ ઘેર ઘેર લિક્ષા લેવા નીકળશે તે શું સારું કહેવાય ?” પ્રજાજનોને પ્રત્યુત્તર દેતાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :

“કહેનારા તો કહીને રહેશે, મારી રજા થઈ;

સંયમ લઇને વિચરશે તો મુક્તિ જોશે સઘ.”

આ ભાવનાથી શ્રીકૃષ્ણે તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું. ત્યારે આજે તો સારું કરનારને રોકનાર પડ્યા છે; અનુમોદન આપવાવાળા વિરલા છે. માટે ધર્મને સાધો અને કર્મને તોડો. કર્મને તોડવા માટે તો શ્રીકૃષ્ણે તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. તે શ્રીકૃષ્ણની આજે તમારી આગળ વાત કરવી છે. સાથે સાથે તમને ઉપદેશ પણ મળી જશે. શ્રીકૃષ્ણ જ્યારે ગર્ભમાં હતા, ત્યારે તેમની માતાને દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોવાનો દોહદ ઉત્પન્ન થયો. દાસીએ અરીસો આપ્યો. અરીસાને દૂર ફેંકી તેણે મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢી તેમાં પોતાનું મોઢું જોયું. તેને થયું, કે તેનો સુપુત્ર પરાક્રમી થશે. સારું બાળક આવવાનું હોય તો સુગંધી પદાર્થો ગર્ભિણીને ગમે અને નહારું બાળક આવવાનું હોય તો માટી વગેરે ખાવાનું મન થાય. સવા નવ માસે શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થયો. ઉત્તમ પુરુષનો જન્મ મધ્ય રાત્રિએ થાય. વસુદેવને જાણ કરવામાં આવી. છ-છ બાળકો કંસના ભયે બદલી ગયાં છે તેનો ભય દેવકાજના હૃદયમાં છે. છ-છ બાળકે માતાને સંતાનનો લહાવો લેવાનો લાલ મળ્યો નથી. આવા પરાક્રમી બાળકનો જન્મ થાય અને તેને જો બરાબર પાળાએ નહિ, તો રાજ્યની વૃદ્ધિ શી રીતે થાય ? તે જ વખતે નંદ અને યશોદાને ખબર આપવામાં આવી. અહીં બે મહિનાનો ફેર

નાખ્યો, જેથી કંસને વહેમ ન આવે; કારણ કે કંસ જાણતો હતો, કે દેવકીજીનો સાતમો ગર્ભ તેનો મારનાર થશે. કંસે પૂરેપૂરો જપતો રાખેલો. ઉત્તરેન ચોકી કરી રહ્યા છે. જેવો વાસુદેવનો જન્મ થયો કે તેવા જ વસુદેવ બાળકને સૂડલામાં નાખીને નંદને ત્યાં જવા નીકળી પડ્યા. બધા ઊંધતા હતા. મહાપુરુષનો પ્રતાપ તો જુઓ ! વાજિંત્રો વાગ્યા, તો પણ કોઈને ખબર ન પડી. ઉત્તરેને પૂછ્યું, “ આ કોણ છે ? ” વસુદેવે કહ્યું, “ તને છોડાવનાર છે. ” એમ કહીને જમુના નદીને કાંઠે આવ્યા. નદી તો એ કાંઠે ભરપૂર છે. તેને શ્રીકૃષ્ણના પગનો અગૂઠો અડકાડ્યો કે જગ્યા થઈ ગઈ અને વસુદેવ નદી પાર કરી ગોકુળમાં આવ્યા. દેવકીજીને પાનો ચડ્યો છે પણ પાનો કોને ચડે ? સગી મા હોય તેને ચડે, પાવૈયાને નહિ. ત્યારે સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના પાના કોને ચડે ? તમે અધર્મને માર્ગે જતા હો, black-market (કાળા બજાર) કરી લાખો રૂપિયા લાવો, તો તમારાં સ્ત્રીપુત્રાદિકને આનંદ થાય, પણ તમારા ગુરુને તો દુઃખ જ થાય. આ ઠંકાણે ગુરુ અને ગુરુણી તમારું રક્ષણ કરનાર છે. આઠ પ્રવચન માતા એ જ તમારી સાચી માતા છે. એ માતાના ઉત્સંગમાં આળોટનાર બાળક તેજસ્વી હોય. પણ જ્યાં દયા મનાનું ખૂન થતું હોય, ત્યાં એવું બાળક ડગ પણ ન મારે; જ્યાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનું સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં તે કોઈ કાળે જાય નહિ. ગોવાળને ઘેર જેમ જશોદા માતા શ્રીકૃષ્ણનું રક્ષણ કરે છે, તેમ અને તેનાથી પણ વિશેષ પ્રવચન માતા તમારું રક્ષણ કરે છે. ગોવાળને ઘેર શ્રીકૃષ્ણ મોટા થયા અને માતા જશોદાએ પોતાના પેટના પુત્ર કરતા વધારે લાડથી તેમનું લાલન-પાલન કર્યું. ધન્ય છે એ જશોદા માતાને ! આજે જો કોઈની મા મરી ગઈ હોય અને નવી મા આવે, તો તે આવી સંભાળ લેવાની ખરી ? ત્યારે ગોપને ઘેર રહેલી બાઈનું વર્તન જુઓ ! પોતાના પેટના દીકરાઓ અને શ્રીકૃષ્ણ વચ્ચે તેમણે કશો ભેદભાવ રાખ્યો નથી. અને આજની માતાઓ જુઓ ! પોતાના સગા દીકરાને કેસરિયા દૂધના વાટકા અને

ઓરમાનને ઓસનો યે વાટકો માંડ માંડ આપશે. શું આવું તમારું જોવામાં નથી આવતું ? જશોદાએ પોતાના અને પારકા વચ્ચે સહેજ પણ difference (અંતર) રાખ્યા સિવાય સરખા પ્રેમથી બધાયનું લાલનપાલન કર્યું. માટે આજની બહેનો પણ માતા જશોદાના દૃષ્ટાન્તને અનુસરે. તેમ થશે તો પ્રત્યેક ઘરમાં કલહ, અદેખાઈ અને કંકાસને સ્થાને શાન્તિનું સામ્રાજ્ય સ્થપાશે.

આજે વૈષ્ણવો સ્થળે સ્થળે શ્રીકૃષ્ણજન્મ ઊજવશે. આપણે શ્રીકૃષ્ણની આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ વખાણી, ત્યારે અન્ય દર્શનીઓ તેની લીલા વખાણે છે. પણ શ્રીકૃષ્ણે તો તીથેકર કર્મ બાંધ્યું છે. એમણે પટરાણીઓ અને કુમારકુમારીઓને ભગવાનને ખોળે અર્પણ કર્યાં અને સમ્યગ્દષ્ટિ થયા. શ્રીકૃષ્ણનાં વખાણ ચાય છે, કારણ કે તેમણે છ વસ્તુઓનું હરણ કર્યું છે. કાળી નાગનો નાશ એટલે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા વગેરેનો તેમણે નાશ કર્યો છે. ભગવાન કહે છે, કે શ્રીકૃષ્ણે તો છ વસ્તુઓનું હરણ કર્યું, પણ જનતામાં તો આ છ એ શત્રુઓ ભરેલા છે. આ શત્રુઓ છે : કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર, લોભ અને ઇર્ષ્યા. આ શત્રુઓને તમે હણો. શ્રીકૃષ્ણે તો એક હજાર રૂણવાળા સર્પને હણ્યો; પણ આપણામાં તો લાખ રૂણવાળા સર્પોં ભર્યાં છે, તેમને હણવાના છે. વાસનાને ભગવાન લાખ રૂણવાળો સર્પ કહે છે, કારણ કે હજી જ્યાં એક વાસના પૂરી થઈ થઈ નથી, ત્યાં બીજી પોતાનું માથું જીંચકે છે. માટે જ ભગવાનને ખોલવું પડ્યું, કે—

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किंचमिमं
अकिञ्चम् ।

तं पचमेवं लालप्यमाणं हरा हरन्ति क्वं पमाओ ॥

જગતના શુભો તો આવી જ માન્યતાથી ભરેલા પચા છે, કે “આ મારું છે અને આ મારી પાસે નથી. આ મેં કર્યું અને આ મેં નથી કર્યું અને. રૂપિયા તો રળ્યો, પણ અઘાપિ તેને યોગ્ય એવો

બંગલો બંધાવ્યો નથી. બંગલો તો છે, પણ મોટર હજી આવી નથી. મોટર તો છે, પણ વરવહુ સાથે બેસીને હજી ફરવા નીકળી શક્યાં નથી. ફરવા તો નીકળ્યાં છીએ, પણ આ બધાનો વારસદાર હજી જન્મ્યો નથી. દીકરો તો છે, પણ વહુ હજી ઘેર આવી નથી. વહુ તો આવી, પણ સેવા કરવાને બદલે જીલટી મારી પાસે સેવા કરાવે તેવી છે. "આમ, હૈયાહોળીમાં જિંદગી પૂરી થઈ જાય છે; તો પણ, હે પ્રમાદીઓ ! તમે જગતા કેમ નથી? કાળનું ચક્ર અવિરત ગતિએ તમારા મસ્તક પર ફરી રહ્યું છે. માટે ચેતો ! જાગ્રત થાઓ ! મરણને શરણુ તો એક દહાડો અવશ્ય થવાનું જ છે.

" કાળ ચક્ર ફરે છે, એક દિન જલુ છે, બૂલ મત જના,
હો જીવ ! બૂલ મત જના "

માટે, ભાઈઓ ! બૂલશો નહિ. કાળનું ચક્ર માથા પર ફરી રહ્યું છે. ક્યારે ઉપાડીને ફેંકી દેશે, તેની કોષ્ટને ખબર નનથી. માટે વાસના રૂપી કાલીય નાગને મારી મુક્ત બનો. વાસનાનો ત્યાગ કરો. હવે શું આવશે તે આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૫૪ મું

[સોમવાર, અધિક્ર આવણ વહી ૧૦]

રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર ચાલી રહ્યો છે. સુધર્મા દેવલોક-માથી સૂર્યાલદેવ વિમાનમાં પ્રભુ મહાવીરને વાંકવા આવ્યા હતા. વાંદી, નમસ્કાર કરીને ભગવાનને છ પ્રશ્નો પૂછીને પોતાનો નિર્ણય થતાં તેમનો આત્મા ઉલ્લાસે ચડી ગયો. ઉલ્લાસમાં ચડી ગયા પછી ઠર બંધનાં નાટકો પાઝાં. પછી જે વૈક્રિય રૂપની લબ્ધિ કરી હતી તેને પાછી સંકેલી લીધી. ભગવાન આ બધું જાણતા હતા. આ બધું આગળ બતાવી દીધું છે. દેવ પાસે ત્યાગ અને ધર્મ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. એટલે લક્ષિતના વેગમાં આવી પોતાની પાસે જે હતું,

તે તેમણે બતાવી દીધું. હવે, એ વસ્તુઓ શાથી મળે છે તે બતાવીશું. સૂર્યાલદેવ સમ્યગ્દષ્ટિ છે એટલે તે વિચાર કરીને ધર્મનું માહાત્મ્ય બતાવે છે. પૂર્વે જે આત્માઓ ધર્મને ગ્રહણ કરે છે, ત્યાગ અને વૈરાગ્યનું સેવન કરે છે અને ભગવાનના મુનિઓ પાસેથી દેશવિરતિ-પાત્રું અંગીકાર કરે છે, તેવા આત્માઓને પણ હજી કર્મબંધ રહે છે. કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતો નથી. જેમનું આયુષ્ય પૂરું થાય છે અને કર્મો વધારે હોય છે, તેમને દેવલોકમાં જવું પડે છે. દેવલવમાં આવી ઋદ્ધિ શાથી પામે છે ? જે જીવો પૂર્વે મળેલા સમયનો સદુપયોગ કરે છે, તેને વ્યર્થ ન ગુમાવતાં ધર્મની આરાધનામાં ગ્રાળે છે, તેઓને આવી ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન કહે છે, હે જીવો ! હે ભાઈઓ ! વ્યર્થ વસ્તુઓ પાછળ તમારો કિંમતી સમય વેડફી નાખશો, તો તમારે પસ્તાવાનો વખત આવશે. આવો અમૂલ્યો અવસર વારે ધડીએ આવતો નથી. હીરા જેવી કિંમતી વસ્તુને છોડીને કાચને મૂખ સિવાય કોણ સંધરવાનું હતું ? જિનેશ્વર ભગવાન કહે છે, હે ભાઈઓ ! હીરા જેવી મહાધર્મ ધર્મની આરાધનાને મૂકી વિનાશી વસ્તુઓ પાછળ શીદને તમે તમારો સમય વેડફી રહ્યા છો ? માટે ભાનમાં આવો. તમે કોણ છો તે વિચારો. તમે આત્મા છો. આત્મા તો અજર અમર છે. તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ તમારી પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ. Brothers ! ભાઈઓ ! તમારી પાસે સદા કાળ ટકી રહે એવી કર્મ સંપત્તિ છે ? બોલોને, કે જેના કારણે તમે ગૌરવ અનુભવી શકો. ભગવાન કહે છે, કે જે અમે પ્રાપ્ત કર્યું છે તે સનાતન સત્ય છે; અને જે તરવો અમારી પાસે છે તે ચિરસ્થાયી છે. એ તરવો ક્યાં છે, કે જેની દુનિયા પ્રતીતિ કરે છે અને જેના માટે મુમુક્ષુઓ સર્વસ્વનું અર્પણ કરી દે છે ? જેના મુખ પર દીપ્તિ છે, જેના આત્મામાં તેજ છે, જેની કિંમત મહાપુરુષોએ આંકી છે તે કામને શાસ્ત્રકારોએ સર્વલક્ષી અને સર્વ-લક્ષી કહ્યો છે; પણ આવા કાંમની સામે અખંડ રીતે ટકી શકે એવું તત્ત્વ કયું છે ? તે વસ્તુ, ભગવાન કહે છે કે, તમારો અજર અને

અમર આત્મા પોતે જ છે. કોહિનૂર હીરાને કદાચ તમે જોયો નહિ હોય, પણ તેનું નામ તો તમે સાંભળ્યું જ હશે. ત્યારે હીરાને દેખનાર કોણ હોઈ શકે ? જેને ચક્ષુઓ છે તે જ હીરાને જોઈ શકે. આંખ હોય પણ પરીક્ષા કરવાની સૂઝ ન હોય તેને મન તે હીરા કાચ જ છે. પરખ હોય તો હીરા. તેમ આત્મા કોહિનૂર હીરા જેવો છે. સમ્યગ્દષ્ટિ અવેરીઓએ એ હીરાનું મૂલ્ય આક્યું છે, જ્યારે મિથ્યાદષ્ટિ અને અજ્ઞાનીઓને એની સાચી કિંમતની જાણ નથી. માટે, ભગવાન કહે છે, કે-તમને અવેરી બનવા માટે આ અવસર મળ્યો છે. અવેરી સિવાય હીરાની પરખ કોણ કરી શકે ? હીરા જેવા અજર અમર આત્માની કિંમત તમારે અવેરી બનીને આંકવાની છે. બાહ્ય જીવન ટકાવવા માટે તમે કોઈને આગવડ તો નથી કરતા ને એવું તમારે પોતાને સદાચ પૂછતા રહેવું જોઈએ. આવા વિચાર કોણ કરે ? જે સાચો સમ્યગ્દષ્ટિ હોય, તેને જ આવા વિચાર આવે. પોતાનાં માની લીધેલાં સુખની ખાતર જો બીજાને અગ્રવડમાં મુકાવું પડતું હોય, તો તે તેની mistake (શૂલ) છે, એમ સમ્યગ્દષ્ટિ વિચારે. સમ્યગ્દષ્ટિ સાચાને સાચું માને છે, જ્યારે મિથ્યાદષ્ટિ સાચાને ખોટું માને. આ દશામા, હવે, આપણે ક્યાં સુધી રહેવું છે ? આ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરીને સૂર્યાભિ દેવભવમાં આવેલ છે, અને આવીને તેણે ૩૨ પ્રકારનાં નાટકો બતાવ્યાં. ચાર ગતિઓમાં જીવને પરિભ્રમણ કરવું પડે છે, જ્યારે મોક્ષગતિમાં જીવ સ્થિર થાય છે. એ પદને પ્રાપ્ત કરવા માટે તો આ માનવભવ મળ્યો છે. ભગવાન કહે છે, કે અધર્મના ભાવ કરશો તો અધમ ગતિમાં જવું પડશે. આ ભવ કંઈ અધમ ગતિમાં જવા માટે મળ્યો નથી. માટે લાલ દો. આત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિ નરક, તિર્યંચ કે દેવગતિમાં શક્ય નથી. દેવગતિમાં પુણ્યનાં ફળો એવો તો વેગભર્યો પ્રવાહ વહે છે, કે ધર્મરૂપી બીજ તેમાં તણાઈ જાય છે. વ્યવહારમાં કોઈ પુણ્યશાળીને ૨૪ કલાક એ જ નાટકો, એ જ સિનેમાઓ, એ જ મોજમજાહનાં સાધનો હોય. ધર્મની વાત તેને સૂઝે જ નહિ. કોઈ મહાન જ આમાં અપવાદ રૂપે હોય.

નરકમાં રહેલાને તો દુઃખ ને દુઃખ જ સળગાવી રહ્યું હોય છે. ત્યાં ધર્મનું શ્રવણ કરાવનાર કોઈ હોતું નથી. ઔદરિક શરીર સાધન પ્રધાન છે. આ કારણે મનુષ્યલવમાં ધર્મ કરવાનો chance-અવસર મળ્યો છે. આ અવસર પુનઃ પુનઃ મળવો દુર્લભ છે. લાડી, વાડી, ગાડી વગેરે તો ફરીથી પણ મળશે, પણ કર્મથી છૂટવાના અવસરો આત્માને પુનઃ પુનઃ મળવા મુશ્કેલ છે. માટે અવસરને વધાવી લો અને જિંદગીના લહાવા લૂંટી લો. Life is a shadow-જીવન તો એક છાયા છે. પડછાયો ક્યારે અદૃશ્ય થઈ જશે તેની ખબર નથી; પણ તમે નવરા પડો ત્યારે આ બધું વિચારવાની તક મળે ને? દેવલોકના દેવો એવા તો કામોપભોગમાં મગ્ન છે, કે તેમને બીજું કંઈ વિચારવાનો અવકાશ જ નથી. પૂર્વના પુણ્યે કરીને જે કંઈ ઇચ્છે તેની તરત જ પૂર્તિ થાય છે. ત્યાં તો અમીના ઓડકાર આવે. ૩૩ સાગરોપમનું આયુષ્ય હોય તો ૩૩ હજાર વર્ષો સુધી આહારની ઇચ્છા થાય. લગવાન કહે છે, કે જેટલા સાગરોપમનું આયુષ્ય હોય તેટલાં હજાર વર્ષ આહારની ઇચ્છા થાય એવા પુણ્યનાં કલ્પવૃક્ષો દેવાને ફળ્યાં છે. દેવને આહારની ઇચ્છા થાય ત્યારે તેઓ આ કામ શુભ પુદ્ગલોની સહાયથી કરે છે. તક મળે તો વિચાર કરે ને? પણ તેઓના લોગમાં આંતરો પડતો જ નથી. જ્યારે મનુષ્યની ઇચ્છાની પૂર્તિ થતાં સમય લાગે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે-તમને આ પીવાની ઇચ્છા થઈ. નોકરને જલદી આ બનાવવાનો તમે હુકમ કર્યો. પણ પેલા નોકરને તો પ્રાયમસ પેટાવવો પડે, પાણી ઉકાળવું પડે, આ નાખવી પડે. એમ તમારી ઇચ્છા અને એની પૂર્તિ વચ્ચે કેટલોય સમય જાય છે. ત્યારે સમજો. આંતરો પડતાં, વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થતાં, સમજીને વિચારવાની તક મળે. દેવોની ઇચ્છા સદ્ય પુરાય છે અને મારી ઇચ્છા કેમ જલદી પૂરી થતી નથી એવા વિચાર આવે. આ વિચારથી જીવને બોધ થાય તો તે ચાને પડતી ચૂકવાનો. તેને થશે, કે-ચાલો, ત્યાગનું ટાણું મળ્યું. મનુષ્યલવમાં જ ધર્મ સંપ્રુખ બનવાનો અવસર મળે છે. ટાપટીપમાં વખત ન શુભાવતાં જિનવાણી

સાંભળવા જવાનું આ ટાણુ મળ્યું છે. મનુષ્યગતિ એ તો પ્રધાન ગતિ છે. ભગવાન મનુષ્યગતિનાં આટલાં બધાં વખાણુ કરે છે તેમાં પણ મહાન રહસ્ય છુપાયેલું છે. ઋષભદેવ ભગવાનનું આયુષ્ય કેટલું હતું ? ૮૪ લાખ પૂર્વનું; અને અત્યારનું વધારેમા વધારે આયુષ્ય કેટલું ? સો વરસનું. માટે, ભગવાન કહે છે, કે સમજીને સમાઈ જાઓ તો કુંડામાં રત્ન છે. પણ રત્ન લેશે કોણ ? રત્ન લેવાના આ અવસર— આ ટાણું ફરીથી નહિ આવે. અવસરનો લાભ લેવાની ઇચ્છાવાળા સૂર્યાલદેવ નાટક પૂરું કરીને ભગવાનને કહે છે, “ ભગવાન ! હું મારે સ્થાને જાઉં છું. ભગવાન ! એ સ્થાને પણ હું કંઈ શાશ્વત રહેવાનો નથી. ” અજકાલ તો માણસ એમ માનતો થઈ ગયો છે, કે જે સ્થાને તે આવ્યો છે તે સ્થાનેથી તેને પાછા ફરવાનું જ નથી. ફરેકને એમ જ થાય છે, કે અહીં જ કાયમ રહેવાનું હોય તો કેવું સારું ! થાય છે ને ? હા, તો ત્યાં શુ દુઃખ છે અને અહીં શુ સુખ છે ? પણ, લાઈઓ ! ભયંકર સગડીમા ધીખી રહ્યા છો. સુખનું નામ પણ નથી. અમનયમન ક્યાં સુધી ? જ્યાં સુધી યમરાજનું તેડું નથી આવ્યું, ત્યાં સુધી જ ને ? પછી તો મુસાફરી કરવાની જ છે. એક કડીમાં કહ્યું છે, કે—

“ દુનિયા તણ્યા મુસાફિર, આખિર જરૂર જવાનો;

મિલકત ને દેહ મૂકી, પળમાં થશે રવાનો. ”

હો મુસાફિર ! આ ફાની દુનિયા અને દેહને છોડીને એક દિવસ તો તારે અવશ્ય જવાનું છે. તે સમયે પુણ્ય અને પાપના પોટલા સિવાય અન્ય કંઈ તારી સાથે નહિ આવે; અને એકલા એક જ પળમાં રવાના થવું પડશે. નાડી ધખકારા મારતી હશે, શરીરમાં શક્તિ રહી નહિ હોય, ગંભીર અને મહત્વના કામો બાકી હશે, તો પણ જવું જ પડશે. પૈસાની લાંચ ત્યારે કશા ઉપયોગમા નહિ આવે.

“ વધીલાત ત્યાં ન ચાલે, કોઇ લાય પણ ન આલે,

જજમેન્ટ ત્યાં ન મળતાં, મુકરર જગે જવાનો. ”

કોઈની વફાદાર ત્યારે ચાલશે નહિ. ચાલે ખરી ? કોઈ લાંચને હાથ પણુ નહિ અડકાડે. અહીં તો તમારી વફાદાર કરવાવાળા નીકળશે, લાંચ લઈને તમારું કામ કરી આપવાવાળા પણુ મળી આવશે, પણુ યમના દૂતો ન તો વફાદારને સાંભળશે કે ન તો લાંચથી લોભાશે. અહીં તો જ્યારે છેલ્લા શ્વાસ ચાલતા હોય ત્યારે “બોલાવો વફાદાર, કરો વિલ (will), થાય સીલ (seal).” હે દેવાનાં ત્રિયો ! તમારી દયા-જનક સ્થિતિ તો જુઓ ! શું જોઈને તમે સંસારમાં બેસી રહ્યા છો ? શું દરિયા લાડવા જેવા તમને વૈરાગ્ય કેમ આવતો નથી ? નજરે નિહાળી રહ્યા છો, યાનીઓ પોકારી પોકારીને ચેતવી રહ્યા છે, છતાં આત્મસંશોધન પ્રત્યે દષ્ટિ કેમ જતી નથી ? “ એ કાળનું કટક ચડયું. ગામમાં ગોકારો થયો. હાટડીએ હડતાળ પડી. શુરુઓ ! દરવાજા બંધ કરો, મહારાજને બોલાવો. માંગલિક સંભળાવો ! ” પણુ કેવી રીતે સંભળાવે ?

એક સદ્ગૃહસ્થ હતા. તેમને એક જીવલેણ રોગ લાગુ પડ્યો. તેની પત્ની શાણ્ણી હતી. તે દરરોજ સમજાવે, કે —

આ તો પખીડાનો મેળો, આ તો દુઃખ-દરિયાનો મેળો,

કોઈ આજ જશે, કોઈ કાલ !

—આ તો...

“ આ તો પખીડાનો મેળો છે. જીવન તો દુઃખદરિયાનો મેળો છે. કોઈ કાલે, તો કોઈ આજે ભીડી જશે. માટે, આખો દિવસ કામમાં એવા મશગૂલ રહો છો, કે ભગવાનનું નામ પણ ચાલ નથી આવતું. વ્યસનોને વહાલાં ન કરો. થોડુંક ધર્મ પ્રત્યે પણ લક્ષ આપો. ” શેઠ જવાબ આપતાં કહે છે, “ અરે ! ધર્મની પૂંછડી ન જોઈ હોય તો ! તું મારા ધરમાં જ્યારથી આવી છો, ત્યારથી ભકતાણું જ કરવા માંડ્યું છે. ” ત્યાં બાઈનો પિતા આવ્યો. શેઠ સસરાને કહે છે : “ તમારી ટીકરી જ્યારથી મારા ધરમાં આવી છે, ત્યારથી મારો સંસાર બગડી ગયો છે. મારા મિત્રને ત્યાં જવા માટે સાથે આવવાનું કહું તો કહેશે, કે મારે સામાયિક કરવું છે કે ઉપાશ્રયે જવું છે. હું કોઈ સરસ

સિનેમા જોવા જવાનું કહ્યું તો કહેશે, કે તેના કરતાં ગુરુદર્શન કરવા ચાલો ને...આમ છે, એટલે અમારા બેનો મેળ ક્યાંથી ખાય ? ” આ સાંભળી શેઠાણીએ કહ્યું, “ નાથ ! અહીંથી ભીપડ્યાં એટલે હું તમારી નથી ” શેઠ નવરો પડે ત્યારે તિજેરીમાનાં નાણાં ગણે કાં તો લાઘવધાને ભેગા કરી ગંજીપાની રમતો રમે. આમ ને આમ બધો સમય વ્યતીત કરે. જીવને કંઈ ધંધો તો જોઈએ ને ? તેને કેન્સરનો રોગ થયો છે. સ્ત્રીને તો કહે, “ શાન્તિ થાય તેવું કંઈ સંભળાવ. ” સ્ત્રી કહે, “ નાથ ! મેં તો તમને આખી જિંદગી જિનેશ્વરની વાણી સંભળાવી; પણ તે તમારે ગળે ન ઊતરી. તો હવે વાણી ક્યાંથી ઊતરે ? તમે કહો તો મહારાજને બોલાવું.” બાઈ મહારાજને બોલાવી લાવી. મહારાજનો ધર્મ છે, કે કોઈનું ભક્ત થતું હોય ત્યાં જવું. મહારાજ કહે, “ ભાઈ ! આરંભ અને પરિગ્રહ—તેમાં તને જેટલી જરૂરની હોય તેટલી રાખીને બાકીનાં પચ્ચખાણુ કરી લે. ” રસ્તામાં વાજિંત્રો તો વાગતાં હોય તો ભડકે ને ? તેમ પચ્ચખાણુની વાત આવતાં આજ-કાલના યુવકો ભડકે છે. શેઠ પણ પચ્ચખાણુની વાત સાંભળી ભેંસ જેમ ભડક્યા. યાદ રાખજો, કે સૂત્ર વ્યાખ્યાન વિના આત્મા ભૂત-કાળમાં તર્યો નથી, વર્તમાનમાં તરવાનો નથી અને ભાવિમાં તરશે નહિ. માટે ધડી બે ધડીનાં ત્રિમાખ્યાન કરી લેા. તો જીવન સુંદર બની જશે. “ ભાઈ ! જીવનમાં વ્યસનો તો ખૂબ સેવ્યાં. હવે એને છોડવાનો વખત આવ્યો છે. ” ત્યારે પેલા રોગી શેઠ પૂછે છે, વ્યસનો કયા ? વ્યસનો કેટલા ?

દૂતં ચ માંસં ચ સુરા ચ વેદ્યા પાપાર્થિ ચૌર્યં પરિવારસેવા ।
પત્તાનિ સન્તાનિ વ્યસનાનિ લોકે ઘોરાતિઘોરે નરકે પતન્તિ ॥
આટલું કહીને ગુરુ મહારાજ તો ગયા. આયુષ્ય પૂરું થવાનો વખત આવી લાગ્યો. શેઠની શ્રદ્ધા ફરી ગઈ છે. પત્નીને કહે છે, “ એક બીડી આપ તો. ” બાઈ કહે છે, “ નાથ ! અરિહંતાજં બોલો ! ” શેઠ કહે છે, “ બળ્યા તારા અરિહંતાણું. ” સ્ત્રી કહે છે, “ નાથ ! એવું

ન બોલો. નમો સિદ્ધાંત બોલો. ” “એ સિદ્ધની પૂંછડી, મારો જીવ શીદને ખાય છે ? મને ખીડી દે ને !” આખી જિંદગી જેણે વ્યસન વહાલાં કર્યાં છે, તેને લગવાનું નામ અંતકાળે પણ યાદ આવવું મુશ્કેલ છે. માટે જ, લગવાન કહે છે, કે આત્માની આરાધનામાં પણ સર્વ પ્રથમ તો વ્યવહારશુદ્ધિ જરૂરી છે. માર્ગાનુસારીમાં આત્મા હજી આવ્યો નથી, તો સમ્યગ્દર્શનની વાત કેવી રીતે કરવી ? બ્યાં સુધી તમારા વ્યવહારનાં ઠેકાણાં ન હોય, ત્યાં સુધી સમ્યક્ની શુદ્ધિ ક્યાંથી થાય ? તમારા વ્યવહારમાં તો ગોટાળાઓ છે. દરેકને કંઈ એક જ ઇન્જેક્શન ન અપાય. જેનો જેવો રોગ, તેને તેવું ઇન્જેક્શન અપાય. અશક્ત એવા દર્દીને વિટામિન ખવડાવીએ, તો તે સશક્ત બને. પણ જે સશક્તને આપીએ તો અવળું પણ પડે. જેની વ્યવહારશુદ્ધિ થઈ નથી તેની આગળ નિશ્ચયની વાત કરીએ, તો તે ક્યાંથી ગળે ઊતરે ? મનુષ્યલવમાં ક્યારે અવાય ? સાત પુદ્ગલ પરાવર્ત પછી માનવભવ મળે. ભ્રમતાં ભ્રમતાં વચમાં ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીનો કાળ વહી જાય ત્યારે એક કાળચક્ર થાય. તેમાં અનન્ત પુદ્ગલ-પરાવર્ત કરી કરીને આ જીવે મોહનીય કર્મ ૭૦ કોટિકોટિ સાગરોપમનું બાધ્યું હોય, ત્યારે પહેલાં પહેલા ગુણસ્થાનકે રહેલો આત્મા અકામ નિર્જરાએ કર્મને ક્ષય કરતો કરતો જ્યારે બે કોટિકોટિ સાગરોપમનાં કર્મ બાકી રહે, ત્યારે મનુષ્યલવ પામે. જુઓ ! કેટલો મોટો ખાડો ઉલેચવો પડે છે ! પહેલા ગુણસ્થાનકે અકામ નિર્જરાએ આટલો ખાડો ઉલેચ્યો. માટે જ શાસ્ત્રકારો નદીપાણીગોળના ન્યાયની વાત કરે છે. નદીના પ્રવાહમાં અક્ષળાતો, અથડાતો પથ્થર નાનો ગોળ બની જાય છે; એમ જીવ ચાર ગતિમાં અકામ નિર્જરાએ અથડાતાં અથડાતાં માનવલવમાં આવે. પછી આત્મા યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અપૂર્વકરણ, અતિવૃત્તિકરણમાં આવે. આપ પાસે અપૂર્વ અવસર આવ્યો છે. લાખનું દેણું છે. નવાણું હજાર ચુકવાઈ ગયા છે. હવે એક હજાર ચુકવતાં શી વાર લાગવાની ? આત્મા મનુષ્યલવમાં આવીને પોતાને

જડમાં ખપાવે છે અને કર્મો બાંધતો જાય છે. આ બધું પચ્ચખાણુ લીધા સિવાય અટકે તેમ નથી. જ્યાં સુધી અવિરતિ નામ કર્મનો ઉદય છે, ત્યાં સુધી વિરતિ આવે નહિ. હવે તમારે શું કરવું છે ? પુરુષાર્થ આદરો. કેાની રાહ જોઇને બેસી રહ્યા છો ? અન્તકાલે પેલી બાઇએ સાચી સગી થઇને પતિને ઉપદેશ આપ્યો, પણ શેઠને તેની અસર ન થઇ. જીવનને એવું સુદર બનાવો કે એથી મરતી વખતે પણ આત્મા આનંદમાં રહે. હે જીવ ! તારાં ભાઇ, પાની, સગાં-વહાલાં કોઇ અન્તકાલે વહાલ નહિ કરે. આત્મા કર્તા છે અને આત્મા જ ભોક્તા છે. દરદ કોઇને થયું હોય અને દવા ખીજે પીએ, તો દરદ જાય ખરું ? નહિ જ તો. તેમ જોને દરદ થયું હોય તેણે જ દવા પીવી જોઇએ. જે જે ગતિના કર્મ છે, તેને તેને તોડો તો સદ્ગતિ થાય—ત્યારે જીવન ધન્ય બને. કહેવત છે, કે ‘રાજેશ્વરી તે નરેશ્વરી.’ સતી કમળાવતી કહે છે, “હે રાજ ! હું તને આટલું સમજાવું છું, છતાં તું કેમ સમજતો નથી ? હે નાથ ! તું જ્યારે મરીશ, ત્યારે તારે આ બધું છોડવું જ પડશે.” પણ આજના વખતમાં જો કોઈ આવું પોતાના પતિને કહે તો પતિ ઘોઘા જ ઉપાડે. હે બહેનો ! તમે પણ કમળાવતી જ છો ને ? તમારા પતિ જો ધર્મ સ્વીકારતા ન હોય, તો તમે તમારા હાથમાં વીરવચન રૂપી લાકડી લેજો. “હે રાજ ! તું મરીશ ત્યારે મનોરમ્ય એવા કામ-ચુણેને તારે ત્યજવા પડશે.” દાગીનાઓ છાતીએ બાંધીને કોઇ પર-લોકમાં સાથે લઈ ગયું દીકું છે ? નહિ જ “મનુષ્યમાં શ્રેષ્ઠ એવા હે રાજ ! એક જ ધર્મ તારું શરણ છે. ખીજું કોઇ તારું શરણ બને તેમ નથી.” માટે સમજી જાઓ. મરણ વખતે જે ફરજિયાત છોડવું પડશે, તેનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરો ને ! પરવશે તો ઘણા ભોગ ભોગવ્યા, પણ સ્વવશે છોડ્યા નથી. રાણી કમળાવતી કેવો સુદર સદ્બોધ આપે છે ! રાજને જ્ઞાન થાય છે. જો અમારી શ્રાવિકાઓ કમળાવતી જેમ તમને ઉપદેશ આપે, તો તમે પણ રાજ જેમ સમજી જાઓ ને ? પણ અત્યારે તો પતિ કહેશે, “તું મારી આજ્ઞાનું પાલન કર એટલે

કાર્મણુ' શરીર અને તૈજસ શરીર રૂપી હોવા છતાં તે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે. તેનું ગ્રહણુ થઈ શકતું નથી. દેવો પણ તેને ગ્રહી શકતા નથી. જીવોએ ઉત્પન્ન કરેલા વિધિવિધિ ભાવો તેમના ભોગ્ય સ્થાને ચૌદ રાજ-લોકમાં વ્યાપ્ત થઈને પડ્યા છે. તેથી જે જે સ્થાને જવાની યોગ્યતા આત્માએ પ્રાપ્ત કરી હોય, તે તે સ્થળે તેને જવું પડે છે. હવે ઉપર પૂછેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતાં ભગવાન કહે છે: “શ્વેતાંબિકા નામની નગરી હતી. તે કેકયિઅર્ધ દેશમાં આવેલી હતી. આ દેશ અર્ધો આર્ય અને અર્ધો અનાર્ય હતો. અનાર્ય દેશમાં પરદેશી રાજ્ય રહેતો હતો.” આ વાત મહાવીરદેવ ગૌતમજીને કહે છે. તે ગૌતમ ચાર જ્ઞાનના ધણી હતા અને જ્ઞાનનો ગુણુ તો આત્માના એક જ સ્વરૂપે છે. તેની અવસ્થા પાંચ પ્રકારની છે. તેમાં કેવળ જ્ઞાન આવરણુરહિત અને નિષ્કલંક રહે છે. હવે સ્થળે ભગવાન ચાર જ્ઞાનને જણાવવાળા કહે છે. ગૌતમ સ્વામી ચાર જ્ઞાનવાળા હતા. માટે જ તેમણે આવા પ્રશ્નો કર્યા. ભગવાન કહે છે, “પૂણુ, સહજનંદ પદને પ્રાપ્ત કરવા માટે પરદેશીએ જે આરાધના કરી, તે, હે ગૌતમ, હું તને કહી બતાવું છું.” ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે, “કિં વા દક્ષા કિં વા મોક્ષા-હે ભગવાન ! એણે એવા કયા સુપાત્રને દાન આપ્યું જેથી તેના આત્માનો ઉઘાડ થયો અને તે આવી દિવ્ય ઋદ્ધિને પામ્યો ?” દાનના પણ ધણા પ્રકાર છે. સુપાત્રને કોઈ દાન દે, તો સંસાર પણ પરીત કરી નાખે. સુખાહુકુમારે કયું છે કે નહિ ? ભગવાન કહે છે, કે સુપાત્ર દાનના ત્રણ પ્રકાર છે : જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ. જઘન્ય સુપાત્ર કોને કહેવાય ? ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં જે આત્માઓ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્યાદિને રૂઝાં માને અને ચોથા ગુણુસ્થાનકના ધણી અને સમ્યગ્ દર્શનને પ્રાપ્ત કરનાર છે તેને શાસ્ત્રકારો જઘન્ય સુપાત્ર દાન કહે છે. ખીજા પ્રકારનું સુપાત્ર જઘન્ય દેશવિરતિ છે. જેણે આવકપણાનો સ્વીકાર કર્યો છે, તેને શાસ્ત્રકારો મધ્યમ સુપાત્ર કહે છે. હજી ગુણુસ્થાનકે ખેડેલા સમ્યગ્દષ્ટિ મુનિઓ, જે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી બેઠા છે, તેમને

દાન દેવું તેને ભગવાન ઉત્કૃષ્ટ સુપાત્ર દાન કહે છે. ત્યારે ભગવાન તીર્થંકર દેવ અને સામાન્ય કેવળાઓ ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ સુપાત્ર દાન છે. ગૌતમે પ્રશ્ન કર્યો છે, કે એવું તે કયું દાન એણે પૂર્વે કર્યું છે ? જવાબ દેતાં ભગવાન કહે છે, કે દાનના ચાર પ્રકાર છે : આહારદાન, ઔષધદાન, જ્ઞાનદાન અને અભયદાન એવું તે કયું દાન એણે દીધું, કે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન થઈ ગયું ? અહીં ધ્યાનમા એ રાખવાનું છે, કે શાથી આત્માની ઉજ્જવળતા થઈ. માટે, યાદ રાખજો, કે જે ભાવે બંધનો છેદ થાય, તે ભાવે પુણ્યની સ્થિતિનો બંધ ન થાય, એ ભાવ વડે આત્માનાં કર્મ ખરે ખાને ભગવાન નિર્જરા કહે છે. જીનનો ધાખળો હોય; પાણીમાં તેને ભીંજવીએ તો પણુ છેવટે તો પાણી તેમાંથી ટપકી પડવાનું ને ? એમ, જ્ઞાનીઓ કહે છે, કે આત્મા કર્મના આવરણથી ભીનો થઈ ગયો છે. એને જે તપ અને સંયમ વડે તપાવવામાં આવે તો આત્મા જે કર્મેદ્રિય આવલિકામા આવવાને લાયક થયો છે તે કર્મેને નિર્જરી નાખે. માટે જ, ભગવાન કહે છે, કે જે ભાવે નિર્જરા થાય, તે ભાવે બંધ ન થાય. ચપ્પુ, છરી પર ચઢી કાટ જાય છે, ત્યારે તમે તેને સરાણું ચડાવો છો ને ? સરાણું ચડાવતાં જેમ કાટ ધસાતો જાય છે અને ધાર તેજવાળી બનતી જાય છે, તેમ આત્મા ધ્યાનની સરાણું ચડાવતાં અતરના કાટથી મુક્ત બનતો જાય અને નિર્જરા થતો જાય. માટે જે ભાવે કર્મ નિર્જરું હોય તે ભાવે પુણ્ય પાપનો બંધ ન થાય, અને જે વખતે પાપ પુણ્યનો બંધ ઉત્પન્ન થતો હોય, તે વખતે નિર્જરા ન સંભવે. ગૌતમ સ્વામીના પ્રશ્નોના ભગવાને શા ઉત્તરો આપ્યા તે બતાવ્યું હવે આહાર લેવાનો વિધિ બતાવતા કહે છે, કે નિર્દોષ ભાવે આહાર લેવાવાળા પણુ દુર્લભ છે; એમ જ, મહાદાનના દેવાવાળા દાતાઓ પણુ આ જગતમા વિરલા છે. આ વાત ભગવાને દશવૈકાલિક સૂત્રમાં બતાવી છે.

દુલ્લહાઓ મુહાદાર્ઘ, મુહાજીવી ચિ દુલ્લહા ।

મુહાદાર્ઘ મુહાજીવી વોઈ ગચ્છન્તિ સુગ્ગમ્ ॥

કોઇ પણ વસ્તુનું દાન દધને કૃણની આશા ન રાખનારને મુહા-
દાઇ કહેવાય છે. તમારે કેવા થવું જોઇએ ? મુહાદાઇ. જે આહારનું
દાન આપે, તેને ભગવાન મુહાદાઇ કહે છે. એવા દાતાઓ, હે ગૌતમ !
આ જગતમાં થોડા છે, અને મુહાદાઇ જીવને જીવનારા પણ થોડા છે.
જેમનું જીવન નિવૃત્તિપ્રધાન છે, દેહ અને આત્માના પાર્થક્યને જેઓએ
જાણ્યું છે, અને દેહના નિલાવ પૂરતું જ જે ગૃહસ્થાશ્રમીના ધરેથી
આહાર-પાણી લાવે છે. તેઓ પણ જે ૪૨, ૪૭ કે ૯૬ દોષો ટાળીને
આહાર લે પણ ગૃહસ્થીને આશીર્વાદ ન આપે. હવે શું બતાવે છે ?
ધારો, કે કોઇ મુનિ તમારે ઘરે વહોરવાને આવ્યા અને તમે મુનિને
ગરમ શાલ વહોરાવી. એ વખતે મુનિ તમારાં વખાણુ ન કરે; અને
જો કરે તો તેનામાં અને ભાટ-ચારણુમાં શો ફરક ? ભગવાન મુનિને કહે
છે, કે ગૃહસ્થીના ધરેથી આહારપાણી લાવી, “ તમારા દીકરા-દીકરીઓ
ચિરંજીવ રહે ” એવો આશીર્વાદ ન આપશો. ધન, કીર્તિ કે આયુઃના
આશીર્વાદ મુનિ ન આપે. છોકરાંઓને રાજી કરીને ગૌચરી લેનાર મુનિ
ન કહેવાય. જો કોઈ મુહાદાઇ સાધુ કે શ્રાવક હોય તો ભગવાન વચન
આપે છે, કે બંને દોઈ ગચ્છન્તિ સુગૃહમ્-સદ્ગતિને પામે. પણ
તે શ્રાવક કેવો હોવો જોઇએ ? જે માનતો હોય, કે તેનો આહાર નિર્દોષ
છે અને મુનિના કોઠામાં જશે તો સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનમાં તેને
સહાય કરશે. આ દૃષ્ટિએ શ્રાવકે આહાર-પાણી વહોરાવવાં જોઇએ.
આચારાંગસૂત્રમાં ગૃહસ્થીઓને ભગવાને મુનિઓના સખાયા કહ્યા છે.
કારણ કે શ્રાવકો એવા મજબૂત મનના નથી, કે સંયમ લઇને ખેતી
જાય. પણ જો સંયમ નિલાવવાના અર્થે મુનિના દેહને પોષણ જોઇએ
તે તો આપવું જોઇએ ને ? મુનિઓએ નવ નવ કોટિ પ્રત્યાખ્યાન કર્યા
છે. પોતે રાંધે નહિ, અને ખીજ પાસે રંધાવે નહિ, અને રાંધનારને
મન, વચન અને કાયાએ કરીને અનુમોદન પણ ન આપે. આવા
મુનિઓ કયા હેતુથી આહાર કરે ? ઉત્તરાધ્યન સૂત્રના ૨૬ માં
અધ્યયનમાં ૭ કારણે મુનિઓ આહાર કરે એમ બતાવ્યું છે.

વેયળ વેયાવચ્ચે इरियट्ठाए च संजमट्ठाए ।

तह पाणवत्तिथाए छट्ठं पुण धम्मचित्ताए ॥

“ હે મુનિઓ ! ક્ષુધા વેદનીય શાન્ત કરવા માટે તમારે આહાર-પાણી લેવાં અને બીજા મુનિઓની વૈયાવચ્ચ કરવા માટે પણ તમને આહાર-પાણી લેવાની આજ્ઞા છે, અને ઈરિયાસમિતિ શોધતાં, ચાલતાં ચાલતાં જો તમને લથડિયાં આવતાં હોય, આખે અધારા આવતાં હોય, તો હે મુનિઓ ! તમારે આહાર કરવો કલ્પે. સંયમયાત્રા નિભાવવા માટે પણ તમને આહાર લેવો કલ્પે. પ્રાણને ટકાવવા અને ધર્મનાં ચિંતન, સ્વાધ્યાય, વાયણા, પુચ્છણા, પરિયટ્ઠણા જો તમે ન કરી શકતા હો, તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે આહાર લેવાની તમને અનુજ્ઞા છે. ” તમે તો કહેશો કે મુનિ દીક્ષા લઇને જો સંથારો કરે, તો તે ઉત્તમ સાધુ. પણ, ના, તેવું નથી. એવું કરનારા તો ધન્યવાદને પાત્ર છે. પણ ભગવતીજી સૂત્રમાં કહ્યું છે, કે જે મુનિઓને અસુખતાં આહાર-પાણી વહોવરાવે, તે અશાતા વેદનીય બાંધે અને આયુષ્ય પણ ઓછું બાંધે. અને જો સાધુ-મુનિઓને યોગ્ય એવો આહાર આપે, તો લાણુ આયુષ્ય બાંધે, એટલું જ નહિ પણ શાતા વેદનીય બાંધીને તે સદ્ગતિમાં જાય. અહીં ભગવાન તમને શી શિખામણ આપે છે ? તમે રાગવૃત્તિમા તણાઇને સદોષ આહાર મુનિઓને ન વહોરાવશો. મુનિઓને ભગવાન કહે છે, કે ગૃહસ્થના ધરનાં આહાર-પાણી કરીને જો બરાબર કરણી નહિ કરો, તો—

જેમ ધર ધર કેરા ટુકડા, ગજ ગજ કેરા દાત,

સમી કરણી નહિ કરો તો જશો જમને હાથ.

ગૃહસ્થના ધરના આહાર કરીને જો બરાબર કરણી ન કરે તે જાયે ચમને દાર. મુનિઓને માથે મોટી જવાબદારી છે. જેટલી જવાબદારી છે તેટલી જ જોખમદારી છે. જૈની ફકીરી એવી છે, કે “એસી જૈન ફકીરી જિંદા મર જના. ” આવી ફકીરી કોણે લીધી ? અનાથી મુનિ,

ગજસુકુમાર વગેરેએ. ભલે એક વખત દુઃખ પડે, પણ પછી ભવના ફેરા તો ટળી જશે ને ? દાકતર જેમ દરદીને ગેર-ટીથી કહે છે, કે જો એક વખત આ ઇન્ફેક્શન લેશો તો ભવિષ્યમાં આ રોગ નહિ થાય; તેમ ભગવાનરૂપી સર્જન ડોક્ટર તમને ગેર-ટીથી કહે છે, કે ભાઈઓ ! જો એક વખત આશ્વતર અને બાહ્ય ગાંઠોને ભેદીને તમે અમારાં મુનિ-પણાને લેશો તો ફરીથી તમારા માટે જન્મ-મરણના ફેરા કરવાનું નહિ રહે શરીરને અમર રાખવાની જેટલી તાલાવેલી તમને છે, તેટલી તાલાવેલી આત્માને અમર રાખવાની હજી તમારામાં જગી જ નથી. ડોક્ટરની ગેર-ટી ટ્રાઈ-નિષ્ફળ જાય, પણ આ ગેર-ટી કોઈ કાળે ફેઇલ-ટ્રાઈ ન જાય. વીતરાગની વાણી સાંભળતાં, વિચારતાં કેવો આનંદ આવે છે ! હવે આપણને ખીજો ભવ ન જોઈએ એવા ઉદ્ધાસની છાળો હૈયામાં નથી ઊઠતી ? જોણે સિદ્ધક્ષેત્રમાં જવાની ડિમી પ્રાપ્ત કરી છે, તેની પાસેથી એવો કયો મૂર્ખ હશે કે દવા ન લે ?

“દૈવ્યા લે લો, ડોક્ટર આયે હૈ” બડી દૂર સે.
અષ્ટકર્મના રોગ ભયંકર છિન છિન દિલમેં ખાયા,
દુરંત ઝડપસે ઉપાય કર લો, રોગ મહાન ભયંકારી,
દૈવ્યા લે લો, ડોક્ટર આયે હૈ” બડી દૂર સે. ”

અષ્ટકર્મનો રોગ ભયંકર છે. આત્મ પ્રદેશ પર અનંત કર્મના રોગ પોતાની ઊવણી નાખીને પડ્યા છે, છતાં તમારી આંખો ખૂલતી કેમ નથી ? હોસ્પિટલનાં બારણાં ખુલ્લાં છે. ડોક્ટરો પણ ઇલાજ કરવા તૈયાર બેઠા છે. ઇન્ફેક્શનો પણ મોજૂદ છે. પણ આ બધાનો લાભ લેવાવાળો દરદી ક્યાં છે ? માટે જ ભગવાન કહે છે, કે હું તો જાઉં છું. પાછળ ડોક્ટરને મૂકતો જાઉં છું. તે તમારી તપાસ કરશે. પણ પેશન્ટની ચામડી જ એવી કઠણ છે, કે સોય અંદર જતી જ નથી ! તો ડોક્ટર શું કરે ? અહીંયાં તો કુતિયા વનની દુકાન છે. જગતનાં જીવોને જે જે વસ્તુઓ જોઈએ તે તે અહીં મળે છે. જિનેશ્વરની

દુકાનમાં બધું મળે તેમ છે, બીજે બહાર લેવા જવું પડે તેમ નથી. હવે, ઔષધદાન, જ્ઞાનદાન અને અભયદાનની વ્યાખ્યા આગળ ઉપર અવસરે કહેવાશે.

હવે ગૌતમસ્વામીએ પૂછેલા પ્રશ્નનો ખુલાસો મહાવીર ભગવાન સૂર્યાભિદેવનો પૂર્વભવ પરદેશી રાજાનો ભવ ફરમાવશે, કે સૂર્યાભિ આથી આવી દિવ્ય દેવ ઋદ્ધિને પામ્યો છે. એ બધો અધિકાર પુસ્તકના બીજા ભાગમાં આવશે. પહેલા ભાગમાં ૫૫ વ્યાખ્યાન છે, અને બાકી રહેલાં વ્યાખ્યાનો બીજા ભાગમાં આપી આપો રાયપસેણીય સૂત્રનો અધિકાર પૂરો કર્યો છે.

પહેલો ભાગ સમાપ્ત

બાકીનાં વ્યાખ્યાનો માટે
બીજો ભાગ વાંચો

ત્રણ વાતો

[સુવાક્યો]

૧. ત્રણ માર્ગ મોક્ષના છે :

૧ સાચી શ્રદ્ધા, ૨ સાચું જ્ઞાન, ૩ સાચું આચરણ.

૨. ત્રણ દીર્ઘાયુષી બને છે :

૧ જીવહિંસા ન કરનાર, ૨ જૂઠું ન બોલનાર, ૩ સાધુ પુરુષોને ભોજનાદિ દેનાર.

૩. ત્રણ અલ્પાયુષી બને છે :

૧ જીવહિંસા કરનાર, ૨ જૂઠું બોલનાર, ૩ સાધુ પુરુષોને અયોગ્ય ભોજનાદિ દેનાર.

૪. ત્રણ ઉપકારોનો બદલો ચૂકવવો મુશ્કેલ છે :

૧ માતાપિતાનો, ૨ રક્ષક સ્વામીનો, ૩ ધર્મશિક્ષા દેનાર શુરુનો.

૫. ત્રણ વૃદ્ધ હોય છે :

૧ આયુવૃદ્ધ, ૨ જ્ઞાનવૃદ્ધ, ૩ સદાચારવૃદ્ધ.

૬. ત્રણ આત્મરક્ષક હોય છે :

૧ અત્યાચારીને ધર્મશિક્ષાથી સમજાવનાર, ૨ મૌન ધારણ કરીને સુપ રહી જનાર, ૩ અત્યાચારના ઠેકાણેથી ચાલી જનાર.

૭. ત્રણ વાત દેવો પણ ક્ષમ્મે છે :

૧ મનુષ્યલવ, ૨ આયદેશમાં જન્મ, ૩ ઉચ્ચ કુલની પ્રાપ્તિ.

૮. ત્રણ કારણથી દેવો પશ્ચાત્તાપ કરે છે :

૧ યોગ્ય અવસર મળવા છતાં જ્ઞાનાભ્યાસ ન કર્યો માટે,
૨ ભોજોમાં આસક્ત રહેવાથી લાંબું ચારિત્ર ન પાળ્યું માટે,
૩ અહંતા-મમતાને કારણે સદાચારનું શુદ્ધ પાલન ન કર્યું માટે.

૯. ત્રણ કાર્ય સાધુને અહિતકર છે :

૧ રોવું-કકળવું, ૨ બડબડવું-કલ્પાંત કરવો, ૩ માર્દુ ધ્યાન ધરવું.

૧૦. ત્રણ કારણે સાધુ તેજસ્વી બને છે :

૧ શરદી-ગરમીમાં આતાપના દેવાથી, ૨ સમભાવપૂર્વક ક્ષમા કરવાથી, ૩ નિર્મળ તપસ્યા કરવાથી.

૧૧. ત્રણ શિક્ષાના અધિકારી નથી :

૧ અવિનીત, ૨ રસલોહુપી, ૩ અત્યંત ક્રોધી.

૧૨. ત્રણ સમજ્યાં કંઠ્ય છે :

૧ સત્યધર્મના દ્વેષી-દુષ્ટ, ૨ ગુણ-અવગુણના અજાણ્ય-મૂઠ, ૩ ગુરુઓના ભરમાવેલા.

૧૩. ત્રણ મનોરથ સાધુઓના :

૧ ક્યારે હું થોડો-ધણે જ્ઞાનાભ્યાસ કરીશ ?
૨ ક્યારે હું આત્મરમણમાં એકાંત નિવાસ કરીશ ?
૩ ક્યારે હું અંતઃસમયે અનશનયુક્ત સંચારો કરીશ ?

૧૪. ત્રણ મનોરથ આવકોના :

૧ ક્યારે હું પરિગ્રહની મમતા છોડી દાન કરીશ ?
૨ ક્યારે હું સંસાર છોડીને મુનિ બનીશ ?
૩ ક્યારે હું અંતઃસમયે અનશનયુક્ત સંચારો કરીશ ?

૧૫. ત્રણ પ્રકારના ધર્મ છે :

૧ ઉચ્ચ અધ્યયન, ૨ ઉચ્ચ ચિન્તન, ૩ ઉચ્ચ તપશ્ચરણ.

૧૬. ત્રણ ગુણિ છે :

૧ મનોગુણિ-મનનો સંયમ, ૨ વચનગુણિ-વાણીનો સંયમ,
૩ કાયગુણિ-શરીરનો સંયમ.

૧૭. ત્રણ તત્ત્વ છે :

૧ વીતરાગ દેવ, ૨ ત્યાગી ગુરુ, ૩ અહિંસા ધર્મ.

૧૮. ત્રણ કરણ છે :

૧ સંરંભ, હિંસા પાપનો સંકલ્પ કરવો.
૨ સમારંભ, જીવોને પ્રિતાપ દેવો.
૩ આરંભ, જીવોની હિંસા કરી નાખવી.

૧૯. ત્રણ શબ્દ (કાંટા) છે :

- ૧ માયાશબ્દ-જળપ્રપંચ કરવો કે જૂઠા દોષ લગાડવા.
- ૨ નિદાનશબ્દ-ધર્મકરણીથી સાંસારિક કામના કરવી.
- ૩ મિથ્યાદર્શનશબ્દ-મિથ્યા એટલે વિપરીત શ્રદ્ધા રાખવી.

૨૦. ત્રણ કારણથી સાધુ સંસારમાં ભટકે નહિ :

- ૧ સ્વર્ગ આદિનું નિદાન (નિયાણું) ન કરવાથી,
- ૨ સર્વ જીવો પર સમભાવ રાખવાથી,
- ૩ ઉચિત યોગવહન કરવાથી.

૨૧. ત્રણ પર સદા અમલ કરો :

- ૧ અહિંસા પર, ૨ સત્ય પર, ૩ બ્રહ્મચર્ય પર.

૨૨. ત્રણથી સદા બચો :

- ૧ સ્વ-પ્રશંસાથી, ૨ પરનિદાથી, ૩ પરદોષ દેખવાથી.

૨૩. ત્રણ વાત ધ્યાનમાં રાખો :

- ૧ ભગવાનનું નામ, ૨ ખીજનું સંમીન, ૩ પોતાના સર્વ દોષ.

૨૪. ત્રણ વાત સદા વિચારો :

- ૧ મહાપુરુષોનો પ્રેમ કેમ મળે ? ૨ દુઃખીઓનાં દુઃખ કેમ દૂર થાય ? ૩ હૃદય પાપશૂન્ય કેમ થાય ?

૨૫. ત્રણ પર દયા કરો :

૧. અબલા સ્ત્રી પર, ૨ ખીચાર થા ગાંડા પર, ૩ માર્ગ જૂલેલા પર.

૨૬. ત્રણ પર દયા ન કરો :

- ૧ પોતાના પાપ પર, ૨ આલસ્ય પર, ૩ ઉદ્વેગતા પર.

૨૭. ત્રણથી સદા ડરતા રહો :

- ૧ અભિમાનથી, ૧ દંભથી, ૩ લોભથી.

૨૮. ત્રણ સાથે સદા પ્રેમ કરો :

- ૧ ભગવાન સાથે, ૨ સત્ય-ધર્મ સાથે, ૩ સ્વદેશ સાથે.

૨૯. ત્રણ વાત મનુષ્યતાની છે :

૧ સંકટમાં ગભરાય નહિ, ૨ યાચકને 'ના' કહે નહિ, ૩ દુઃખીને કડવાં વેણુ કહે નહિ.

૩૦. ત્રણ મહાપુરુષો છે :

૧ ખીજ પર ઉપકાર કરનાર, ૨ કરેલા ઉપકારને યાદ રાખનાર, ૩ આંગણે આવેલા શત્રુને પણ આદર આપનાર.

૩૧. ત્રણ રીતે ધર્મશ્રદ્ધા મળે છે :

૧ દિલમાં દયાભાવ રાખવાથી, ૨ ભોગવિલાસમાં હિંદાસીન રહેવાથી, ૩ સાદા સત્યનો આગ્રહ રાખવાથી.

૩૨. ત્રણને સદા હૃદયમાં રાખો :

૧ દયા, ૨ ક્ષમા, ૩ વિનય.

૩૩. ત્રણ પર સદા વિજય મેળવો.

૧ મન પર, ૨ વાણી પર, ૩ ઇન્દ્રિયો પર.

૩૪. ત્રણથી સદા સાચા રહો :

૧ હાથથી, ૨ કાનથી, ૩ જીભથી.

૩૫. ત્રણને સદા વશમાં રહો :

૧ ગુરુદેવને, ૨ સત્યશાસ્ત્રને, ૩ સ્વીકૃત નિયમોને.

૩૬. ત્રણ દશા પર વિશેષ ધ્યાન દો :

૧ વિધવા અને નિરાધાર સ્ત્રી પર, ૨ અનાથ-હીન બાળક પર, ૩ અપંગ તથા અનાશ્રિત પ્રાણી પર.

૩૭ ત્રણ સમય પર અટકો :

૧ ક્રોધ વખતે, ૨ કામવાસના વખતે, ૩ લોભ વખતે.

૩૮. ત્રણ વાત યાદ રાખો :

૧ પોતે કરેલી ખીજની ખૂરાઈ, ૨ ખીજએ કરેલી આપણી લલાઈ, ૩ ન્યાયવડે કરેલી કમાઈ.

૩૯. ત્રણ ન બનો :

૧ કૃતઘ્ની, ૨ અભિમાની, ૩ માયાવી.

૪૦. ત્રણ રોગ છે :

૧ ધ્રુષ્ટા, ૨ ક્રુધા, ૩ ઘડપણ.

૪૧. ત્રણ ચંડાળ છે :

૧ કરજ લઇને ના કહેનાર, ૨ ગુણી જનો પર દોષ લગાડનાર,
૩ માતા-પિતાની સેવા ન કરનાર.

૪૨. ત્રણ યુદ્ધદેવની શિક્ષા છે :

૧ પાપ ન કરવાં, ૨ પુણ્યોનો સંચય કરવો, ૩ પોતાનું ચિત્ત
પરિશુદ્ધ રાખવું.

૪૩. ત્રણ વાતો માનવતા છે :

૧ અજ્ઞાનીને દાન દેવું, ૨ ભૂખ્યાં-તરસ્યાંને સંતોષવા, ૩ ભૂલેલાં-
ને માર્ગ બતાવવો, એમાં માનવતા છે.

૪૪. ત્રણ જણે ઉપવાસ ન કરવા :

૧ ગર્ભવતી સ્ત્રીએ, ૨ ધાવતા બાળકની માતાએ, ૩ દુર્બળ-
અભણના રોગીએ.

૪૫. ત્રણ પરોપકાર છે :

૧ મનથી-ખીજનું ભણું ચાહવું, ૨ વચનથી ખીજને સુખ
પહોચાડવું, ૩ શરીરથી ખીજને સહાય કરવી.

વચનામૃતો

૧. અન્યાયથી પેદા કરેલું ધન દસ વર્ષ રહે છે, અગિયારમું વર્ષ આવતાં તે ન્યાયના ધનને પણ સાથે લાઇને મૂળ સહિત નાશ પામે છે, અને કોટિ ઉપાયે સદુપયોગમાં આવતું નથી.
૨. અસાધુ માણસનો સંગ જન્મ-મરણ વધારે છે અને સાધુ જોનોનો સંગ વૈરાગ્યનું કારણ થાય છે.
૩. અહીંઆં ભેગું કરેલું મૂઆ પછી કાંઈ કામમાં આવતું નથી, પરંતુ અહીંઆં સારે રસ્તે ખર્ચેલું કામમાં આવે છે.
૪. આખરની કિંમત પૈસા ઉપર નહિ, પણ પ્રામાણિકતા ઉપર છે.
૫. આપણને કંઈ લાભ થવાનો હોય તે લાભ ખીજને થાય તો બળાપો ન કરતાં જેને લાભ થયો હોય તેના પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધની યોગ્યતાનો વિચાર કરીને દિલાસો લેવો.
૬. આપણું મન ક્ષેત્ર જેવું છે. જો તેમાં સુવિચારોનું બી રોપણ, તો ઉત્તમ ફળ થશે; પણ જો કુવિચારો ઉત્પન્ન થવા દેશો, તો ફળ પણ તેવાં જ કનિષ્ઠ થશે.
૭. જેને પોતાનું દુષ્કૃત્ય ખટકે અને સુકૃત્યની અનુમોદના કરવાનું મન થાય, તેને સંસાર અસાર લાગ્યા વિના રહે નહિ.
૮. મોક્ષસુખના અભિલાષી દેવલોકમાં જાય તોયે વીતરાગને અખંડ રાખે; અને સંસારસુખનો અભિલાષી ક્યાંય પણ જાય તોયે વીતરાગની મોંકાણુ માંડી દે !
૯. એક પુદ્ગલ પરાવર્તથી જેનો સંસાર અધિક હોય, તેને અનંતી વાર શ્રીતીર્થંકર દેવ મળે તોયે તેને કંઈ જ લાભ થાય નહિ.

૧૦. સંસારસાગર તરવો હોય તેને પૈસાની કિંમત લાગે નહિ.
૧૧. મિથ્યાત્વ જય અને સમ્યક્ત્વ આવે એટલે આખોયે આત્મા પલટાઈ જાય.
૧૨. પોતાનું કોષ્ઠને ત્યાં રહી જય તેનો વાધો નહિ, પણ કોષ્ઠનું પોતાને ત્યાં રહી જય તો મોટો વાધો—એમ જે માને તે શાહ કહેવાય.
૧૩. જેઓના હૈયામાં ધનનું મહત્ત્વ બેઠું છે, અને ધર્મ ગૌણ-પણું છે, એવા ધનવાનોને લૂંટાવાનો નિરંતર ભય છે.
૧૪. જૈન ધનવાન હોય પણ તેના હૈયામાં ધનનું મહત્ત્વ ન હોય, માત્ર ધર્મનું મહત્ત્વ હોય.
૧૫. આરાધક ભાવ વગરની આરાધના એટલે પ્રાણુ વિનાનું ખોળિયું.
૧૬. ગ્રન્થિ એટલે અવિરતિના રાગનો રાગ.
૧૭. ગ્રન્થિ બેદાય એટલે સંસારનો રાગ રહે, પણ રાગનો રાગ ન રહે.
૧૮. ધન માટે ધર્મને બુદ્ધાય નહિ, પણ ધર્મ માટે અવસરે ધનને લાત મરાય.
૧૯. લોભ અને પરિગ્રહ જેને ખરાબ લાગે તે જ ખરો જૈન કહેવાય.
૨૦. એક ભવ ધર્મની આરાધના સારી થઈ જાય, તો મોક્ષની મુસાફરી સરસ થઈ જાય.
૨૧. સુવર્ણ અને મુક્તાહાર કરતાયે સેવા વધારે સંમાનિત છે. એનો સમાદર કરનાર જાતિ જ સ્વકુશળતાની દીપમાળ પ્રગટાવી શકે.

૨૨. વિનય એ માનવતાની પ્રકુલ પાગથાની છે. અવિનય એ ક્ષુદ્રતાનો વેરાન માર્ગ-પૃથે ઉજ્જડ, અસહ ને પગદંડીયે વિનાનો.
૨૩. સરળતા એ જ માનવજીવનનું ગરવું ગીત છે. નિંદાગીતી અપ્રતિમ ક્રિયાશીલતા ને જીવનસમુદારનો આધાર એના પર છે.
૨૪. સિદ્ધાંતની દૃઢતા પર જ ફગાઈ મારે એને તો બધું મળી શકે છે; બાકી, મોજાઓના ઉત્પાતો વચ્ચે લીસાઇ મરવાનું.
૨૫. આજે સમય તમારા હાથમાં છે. આવતી કાલે તમે એના હાથમાં હશે, ત્યારે કામદેવતા સોગડી મારી લેશે ને સુસ્થિતિભરી તમારી બાહુ ઊંધી થઈ જશે.
૨૬. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ તો આઝાદીના આમતીખા દીવાઓ છે. એના તેજ અજવાળાંની પ્રાપ્તિ જન્મ-મરણાદિના ઘન અંધારને બાળી મૂકે છે; પણ ઉન્માદી જનોના માયામુખ તિગિરદલને ચાટે તો એની અસામાન્ય તારક બચેાતિ થે નિરર્થક રહેવાની.
૨૭. ચારિત્ર્યહીન પ્રમદાઓનું રૂપ કાગળનાં ફૂલ જેવું હશે- મનોરમ પણ સુવાસ વિનાનું, જડ અને બનાવટી.
૨૮. ગંભીરતા હોય ત્યાં ધીરતા, વીરતા વગેરે બીજા ગુણો પણ આવ્યા વગર રહે નહિ.
૨૯. સુખ અને દુઃખ એ તો માત્ર મનમર્કટે ઊભી કરેલી કુચીજ છે.
૩૦. પ્રમાદમાં ગુલામી અને ઉદ્વેગમાં અધીનતાનું વહેણ ચાલુ વહે છે.

પૂજ્ય શ્રી ધર્મસિંહજી મહારાજના સંપ્રદાય

(દરિયાપુરી સંપ્રદાય) નાં

પ્રભાવક સાધુ-સાધ્વીઓ

સંપાદક : બચુભાઈ પી. દોશી

* * *

શાસનસત્તાદ્ શ્રી ધર્મસિંહજી મહારાજની જીવનજ્યોત

કોઈ પણ સંપ્રદાયની વિશિષ્ટતાનું જ્ઞાન મેળવવાને આપણી દષ્ટિ સ્વાભાવિક રીતે જ તેના આદિ પુરુષ તરફ દોડે છે. આદિ પુરુષનું જ્ઞાન, તેનું ચારિત્ર્ય, તેનો ઉપદેશ એ આખા સંપ્રદાયરૂપી તરુવરનું મૂળ છે. આદિ પુરુષમાં આધ્યાત્મિક બળ જેટલું વિશેષ હોય છે, તેટલો વિસ્તાર, તેટલી દૃઢતા, તેટલી સંપ્રદાયની ચિરંજીવિતા વિશેષ હોય છે.

શ્વેતાંબર સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મના દરિયાપુરી સંપ્રદાયના આદિ પુરુષ શ્રીમાન ધર્મસિંહજી સ્વામી હતા. જૈન ધર્મના સર્વ ક્ષીરકાઓમાં તેમનું નામ બાણીતું છે. તેમનો જન્મ વિક્રમના સત્તરમા શતકમાં જમનગર ગામમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ જિનદાસ તથા માતાનું નામ શીવાબાઈ હતું. માતા-પિતા ખૂબ જ ધર્માનુરાગી હતાં, તેથી તેમના પુત્ર અધિક ધર્માનુરાગી હતા.

એક સમયે જમનગરમાં લંકાગચ્છીય યતિઓ ઉપાશ્રયમાં રહીને શ્રાવકોમાં ધર્મોપદેશ આપવાનું કાર્ય કરી રહ્યા હતા, તે વખતે પૂજ્ય પદ્મીધર રત્નસિંહ સ્વામીના શિષ્ય શિવજી સ્વામીનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે અનેક સ્ત્રીપુરુષો આવતાં, તેમ આ ધર્મસિંહ પણ આવ્યા. એ વખતે યતિશ્રીનું વ્યાખ્યાન સાંભળી તેમનું મન વૈરાગ્ય રસથી ભરપૂર થયું, ને માતા-પિતા પાસે આજ્ઞા માગી. માતા-પિતાએ આનાકાની ન કરતાં પિતાપુત્ર સાથે દીક્ષા લીધી. દીક્ષા પછી તેમણે ધર્મનું ઊંડું

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માંડ્યું. તે સાહિત્ય, ન્યાય, વેદાંત ઇત્યાદિના પાયા સાથે પૂર્ણ જૈનાગમ સર્વસાપેક્ષ, સર્વનયવિશિષ્ટ અને સારામાં સારું સમજ્યા. સાધુજીવનના પડી ગયેલા ચીલામાં દોરાયે જનારનાં નેત્રો પર જ્યારે વિદ્યુતનો તેજસ્વી ચમકારો થાય છે, ત્યારે તે ઝળકી ગયા વિના રહેતો નથી. તેવી જ રીતે ધર્મસિંહજી સ્વામીના જીવનમાં બન્યું. જેમ જેમ અભ્યાસ કરતા ગયા તેમ તેમ ચતિમંડળ તેમને શિથિલ થયેલું દેખાવા લાગ્યું. પોતે ખૂબ જ મક્કમ થયા કે સાધુજીવન તો અનોખું છે, તો અમે એવું ઉચ્ચ જીવન વિતાવીએ કે જેથી આત્માની ઉન્નતિ થાય. તેમણે પોતાનો વિચારની રજુઆત ગુરુદેવ સમક્ષ કરી. એ વખતે શિવજી સ્વામી ચતિના પૂરા ઠાઠમાઠ ને વૈલવમાં પડેલા, તેથી તેઓ ચતિની પદવી છોડવાની ભાવના પણ ન કરે; પરંતુ ઉચ્ચ અને અમ્મ ભાવનાશીલ ધર્મસિંહે સિંહ સમાન બળ એકઠું કરી વિનય-પૂર્વક કહ્યું કે, ગુરુદેવ ! મારા પર આપનો અસીમ પ્રેમ છે અને આપના ઉપર મારો પણ અત્યંત પ્રેમ છે, પણ આપ બધા વિચાર કરો કે સાંપ્રદાયિક સ્થિતિ હાલમાં ઘણી ઢીલી પડી ગઈ છે. આગમાનુસાર જોઈએ તો આપણે મુનિજન કહેવાઈએ, પણ આપણામાં પ્રભુ આજ્ઞા પ્રમાણેનો વર્તાવ જ નથી. માટે આપને નમ્રતાપૂર્વક અરજ કરવા આવ્યો છું કે આપ શિથિલ થઈ ગયેલા ધર્મમાર્ગને દઢ કરો. આપ હસ્તીરૂપ પોતાની મેળે જ જિલા થાઓ. જેમ શરૂઆતમાં આ માર્ગ ઉઘીતક ને પ્રભાવક થઈ પડ્યો હતો, તેમ હવે આપ કરશે તો જ થશે, એમાં જરા પણ શંકા નથી. અમે સર્વ ચતિઓ આપની આજ્ઞા નીચે મૂળ મુનિધર્મની પ્રણાલિકા પ્રમાણે વિચરીશું. જગત આગળ યથાતથ્ય માર્ગનો પ્રકાશ કરતાં જગત જરૂર સત્યમાર્ગ ઉપર આવવા પ્રેરાશે, ને જે ઉદ્દેશ આપણા હૃદયમાં હતો તે સફળ થશે.

સદ્ગુરુશ્રીએ સર્વ વૃત્તાંત હૃદયમાં ઉતાર્યો. વસ્તુ સ્વરૂપ તદ્દન સત્ય હતું. એ વાત ખુલ્લી હતી, પણ તેમ વર્તવું એ હૃદયને દુર્ઘટ લાગ્યું; છતાં શિષ્યની ધર્મપ્રેમ પ્રતિભા ભાવના ખાતર સંતોષ આપવા માટે

કહ્યું કે, થોડા દિવસ સળુરી પકડો પછી બધાં સારાં વાનાં થશે. તે સમયમા ધર્મસિંહે ૨૮ સિદ્ધાંતના ટપ્પા પૂર્યા, બીજી ઢાળો વગેરે રચી, જતા તેમના ગુરુદેવ પદ્મીનો મોહ ન છોડી શક્યા. આખરે થાકીને બીજી વાર પણ કહ્યું, ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે હું પદ્મી છોડી શકું તેમ નથી, પણ તમારા સત્યકાર્ય માટે હું તમારી આડે આવીશ નહિ. તમારામાં કેટલી શક્તિ છે તે તપાસ્યા પછી તમે ભલે ખુશીથી જાઓ. ધર્મસિંહે પૂછ્યું : “ ગુરુદેવ ! ફરમાવો, આપની શી આજ્ઞા છે ? ” ગુરુએ કહ્યું : “ ધર્મસિંહ ! અમદાવાદ શહેરની બહાર ઉત્તર તરફ ઉત્તર પશ્ચિમની વચ્ચે દરિયાપુર દરવાજેથી કેટલેક દૂર એક ધુમટ છે. ત્યાં એક રાત્રિ સહિસલામત પસાર કરશો તો જરૂર તમોને તમારા કાર્યમાં અનુકૂળતા મળશે.”

સૂચિત થતાં ધર્મસિંહ ધુમટ પાસે ગયા. ત્યાંના દરવાજાની અનુસાર માગી. તેણે કહ્યું કે “ અહિંયા દરિયાખાન પીરનો દિવ્ય ચમત્કાર થાય છે, તે તમારી જાણુમા નહિ હોય, માટે ચાલ્યા જાઓ.” ધર્મસિંહે કહ્યું કે “ ભય શબ્દને હું ઓળખતો નથી.” પાસે ઊભેલા બીજાએ કહ્યું કે “ પોતે જ સંકટની સ્થાને થવા આવ્યા છો, તો ભલે જાઓ.”

રજ મળી એટલે ત્યાં આખી રાત્રિ રહેવાના નિશ્ચયથી નિવાસ કર્યો. સ્વાધ્યાય વગેરેમાં ૧ પહોર વિતાવ્યો. મધ્યરાત્રિએ યક્ષ ધમધમાટ કરતો આવ્યો છતાં જેનાં હૃદયમાં નીડરતા છે તેને ભય હોય નહિ સ્વાધ્યાયની ઉદ્દેશ્યથી સાંભળી યક્ષ પણ થીજ ગયો, ધર્મસિંહજીના ચરણોમાં પડ્યો ને માફી માગી. તે દિવસે યક્ષને ગુરુદેવે પોતાના આત્મિક બળે ને વીર-વાણીની શ્રદ્ધાવડે જીત્યો. સવારે લોકોના ટોળેટોળાં જોવા માટે ઊમટ્યાં. ધર્મસિંહજી સહિસલામત બહાર નીકળ્યા, તે જોવા માટે શિવજી સ્વામીએ પોતાના શિષ્યને કહ્યું કે, તમે જાવ ને ધર્મસિંહને અહીંયા તેડી લાવો. ચતિઓ આવ્યા, અને કહ્યું કે ગુરુશ્રીના કહેવાથી અમે અહિંયા આવ્યા છીએ, માટે આપ ત્યાં પધારો. ધર્મસિંહજીએ કહ્યું કે, ગુરુ-

દેવની આજ્ઞાથી આવ્યો છું તો આ સ્થળે સંયમ લઇશ. એમ શ્રીમાન ધર્મસિંહે ૧૬૮૫ માં ૧૭ યતિઓની સાથે દીક્ષા લીધી. દરીયાખાન પીરને જીત્યો તેથી આ સંપ્રદાયનું નામ દરિયાપુરી પડ્યું.

પૂજ્ય શ્રી ધર્મસિંહજી મહારાજ સંવત ૧૬૮૫ માં યતિઓથી જુદા પડ્યા અને તેમણે શુદ્ધ સાધુધર્મની દીક્ષા લીધી. તેઓ સંવત ૧૭૨૮ ના આસો સુદ ૪ ના રોજ, ૪૩ વર્ષની દીક્ષા પાળી સ્વર્ગવાસ પામ્યા.

તેમની પાટે તેમના શિષ્ય સોમજી ઋષિ થયા. ત્યાર પછી અનુક્રમે મેઘજી ઋષિ, દારકાદાસજી, મોરારજી, નાથજી અને મોરારજી ઋષિ થયા. મોરારજી ઋષિના શિષ્ય સુંદરજીને ત્રણ શિષ્યો નાથજી ઋષિ, જીવણુ ઋષિ અને પ્રાગજી ઋષિ હતા. આ ત્રણે સંતો પ્રાભાવિક હતા. સુંદર ઋષિ, મોરારજી ઋષિના જીવનકાળ દરમિયાન ગુજરી ગયા હોવાથી નાથજી ઋષિ તેમની પાટે ખિરાજ્યા. નાથજી ઋષિને ચાર શિષ્યો હતા: શંકરજી, નાનચંદ્રજી અને ભગવાનજી.

નાથજી ઋષિની પાટે તેમના ગુરુભાઈ જીવણજી ઋષિ આવ્યા, અને તેમની પાટે પ્રાગજી ઋષિ આવ્યા.

પ્રાગજી ઋષિ

પ્રાગજી ઋષિ વીરમગામના ભાવસાર રણછોડદાસના પુત્ર હતા. પ્રથમ શ્રી સુંદરજી મહારાજના ઉપદેશથી બોધ પામી આવકનાં વાર વ્રતો અગીકાર કર્યાં. કેટલાંક વર્ષ આવકનાં વ્રતો પાળ્યા પછી તેઓ દીક્ષા ગ્રહણ કરવા તૈયાર થયા, પરંતુ તેમનાં માતાપિતાએ આજ્ઞા ન આપી. આથી તેમણે ભિક્ષાયરી કરવા માંડી. બેએક માસ આમ કર્યા પછી માળાપની સંમતિ મેળવી સંવત ૧૮૩૦ માં વીરમગામ મુકામે ભારે ઠાકથી તેમણે દીક્ષા લીધી. તેઓ સૂત્ર સિદ્ધાંતના અભ્યાસી અને પ્રતાપી સાધુ હતા. તેમને પંદર શિષ્યો હતા. સંવત ૧૮૬૦ માં શ્રી પ્રાગજી ઋષિ વિસલપુર મુકામે કાળધર્મ પામ્યા.

બ્રાગ્મ જ્ઞપિ પછી તેમની પાટે શ્રી શંકર જ્ઞપિ, શ્રી ખુશાલજી, શ્રી હર્ષસિંહજી, શ્રી મોરારજી જ્ઞપિ થયા.

ઝવેર જ્ઞપિજી

શ્રી મોરારજી જ્ઞપિ પછી તેમની પાટે શ્રી ઝવેર જ્ઞપિ આવ્યા. તેઓ વીરમગામના દશાશ્રીમાળી વણિક કલ્યાણસાધના પુત્ર હતા તેમણે સંવત ૧૮૬૫ ના મહા સુદ ૫ ના દિને તેમના ભાઈ સહિત શ્રી બ્રાગ્મ જ્ઞપિ પાસે દીક્ષા લીધી હતી. પૂજ્ય પદવી પર આવ્યા પછી તેઓએ જવજીવ સુધી છઠ્ઠા પારણ્યા કર્યા હતાં. સંવત ૧૯૨૩ માં તેઓ કાળધર્મ પામ્યા.

શ્રી પુનજી સ્વામી

શ્રી ઝવેર જ્ઞપિજીની પાટે શ્રી પુનજી સ્વામી આવ્યા. તેઓ કંડીના ભાવસાર હતા. તેમણે શાસ્ત્રાભ્યાસ બહુ સારો કર્યો હતો. તેઓ બીજા સંધાડાના સાધુઓને પણ લણ્યાવતા હતા. તેઓ સંવત ૧૯૧૫ ના શ્રાવણ વદી ૫ ના રોજ વઢવાણમાં કાળધર્મ પામ્યા.

ત્યારપછી તેમની પાટે નાના ભગવાનજી મહારાજ આવ્યા. તેઓ સંવત ૧૯૧૯ માં કાળધર્મ પામ્યા. ત્યારપછી પૂજ્ય શ્રી મહાકવ્યંદજી મહારાજ ૧૯ મી પાટે આવ્યા તેઓએ તેમના કુટુંબના ચારે જણાની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. તેઓ સંવત ૧૯૨૯ ના જેઠ વદ ૦)) ના રોજ સ્વર્ગવાસી થયા.

શ્રી હીરાચંદજી સ્વામી

શ્રી મહાકવ્યંદજી મહારાજની પાટે પૂજ્ય શ્રી હીરાચંદજી સ્વામી એકા. તેઓ અમદાવાદ નજીકના પારડી ગામના આજણા કણ્ણી હતા. તેમના પિતાનું નામ હીમાજી હતું. તેમણે માત્ર તેર વર્ષની ઉંમરે શ્રી ઝવેર જ્ઞપિજી પાસે સંવત ૧૯૧૧ ના ફાગણ સુદ ૭ ના રોજ દીક્ષા લીધી હતી. તેઓ ઘણા વિદ્વાન હતા. તેમને તેર શિષ્યો હતા. તેમણે સંવત ૧૯૩૯ ના આસો સુદ ૧૧ ના રોજ વિસલપુરમાં કાળ કર્યો.

પૂજ્ય શ્રી સ્થુતાથજી મહારાજ

પૂજ્યશ્રી સ્થુતાથજી મહારાજ વીરમ્યામના હાવતાર કાલાકાર્થ અને તેમની સહકર્મચારિણી ઝવડખાઈના પુત્ર હતા. તેમનો જન્મ સંવત ૧૯૦૪ માં થયેલો. તેમણે સંવત ૧૯૨૦ ના મહા સુદ ૧૫ ના રોજ પૂજ્યશ્રી મહુચંદજી સ્વામી પાસે કલોલમાં દીક્ષા અર્જી કરી. પૂજ્યશ્રી હીરાચંદજીના કાળકર્મ પછી પૂજ્યશ્રી સ્થુતાથજીને સંવત ૧૯૪૦ ના ફાગુ વદ ૧ ને છુદવાને આચાર્ય પદની અર્પણ કરવામાં આવી. તેઓશ્રી હજારે એ.જા.ખનારા હતા. તેમણે સમય પસંદાનો બેઈ ક્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવને અતુરૂપ ધાર્મિક ઉન્નતિ માટે ધારાદોષો ઘડતા સંવત ૧૯૬૫ માં સાદુ સંનૈલન મેળવી કેટલાક મુધારાઓ કર્યા. તેઓ સંવત ૧૯૭૨ માં કાળકર્મ પામ્યા. તેમની માટે પૂજ્યશ્રી હાથીજી મહારાજ આવ્યા.

પૂજ્ય શ્રી હાથીજી મહારાજ

પૂજ્ય શ્રી હાથીજી મહારાજ ચંદ્રાવંતા પાટીદાર હતા. તેઓ શાસ્ત્રોના અભ્યાસી તથા હેન્ડ અને કવિ પણ હતા. પ્રકૃતિના ભરૂક તે શાંત સંજો સ્વસ્થાવી સહાવંતા હતા. તેમના સમય દરમિયાન શ્રી દિવાળીખાઈ મહાસતીજી તથા શ્રી રૂઢમણીખાઈ મહાસતીજીએ અમદાવાદમાં છીપા પેળના ઉપાશ્રયે મંથારા કર્યા હતા. તેઓએ અમદાવાદમાં સરસપુર મુકામે સ્વર્ગયાત્ર કર્યો. તેમની પછી હિતમયંદજી મહારાજ પૂજ્ય પદની પર આવ્યા. તેઓ આજીવન ક્ષત્ર્યર્થના પાલક હતા.

પૂજ્ય શ્રી લક્ષ્મીચંદજી મહારાજ

તેમની પાટ.હુપાટે પરિચરન, પ્રતિલાની સૌમ્યમૂર્તિ સમાન શ્રી લક્ષ્મીચંદજી મહારાજ પ્રતીતિને ચારિત્રશીલ મુનિ ધર્મ ગયા. તે આજે વિદ્યમાન તથી પણ અનેક મંથસી તેમજ ગૃહસ્થી મહુધ્યાના હૃદયમાં તેમનું સ્થાન છે. જેઓ તેમના મંસર્જમાં આવ્યા હશે તેઓ તેમના ચારિત્રી છાપ ધરાવે છે. આજે પણ તેમની નામસ્મૃતિથી હૃદય પુલકિત બને છે.

તેઓશ્રી રણુની દીકરના હતા. તેમનું મૂળ નામ રેવાશંકરભાઈ હતું, પિતાશ્રીનું નામ કાલીદાસભાઈ અને માતાનું નામ કાડીબેન હતું. તેઓ મહેતા કુટુંબના હતા. ૧૯૫૨ માં માગસર સુદી ૧૩ ને શુક્રવારે લગભગ ૩૦ વર્ષની ઉંમરે બા. ધ. પછે તેમને પૂ. સદ્ગુરુદેવે વઢવાણમાં તેમના લઘુ ભ્રાતા બા. ધ. તપસ્વી શ્રી માણે-કચંદ્રજી મહારાજની સાથે દીક્ષા આપી. તેમણે દીક્ષા લીધા પછી બીજા દિવસથી જ વ્યાખ્યાન આપવાનું શરૂ કર્યું. તેમના સૌમ્ય અને ગુણી-યક્ષ સ્વભાવથી આકર્ષાઈ તેમને સામુ જ્ઞાન આપના માટે કેટલાક લોકો આવતા હતા. પ્રબળ વૈરાગ્ય અને સમભાવી સ્વભાવને લઈને તે ધણું સારું જ્ઞાન સંપાદન કરી શક્યા, જીવિ શક્યા, તેમ જ અન્યને આપી શક્યા. દીક્ષા લીધા પછી તેમણે વિહાર ચાલુ રાખ્યો હતો અને સાડી પચીસ વર્ષના દીક્ષાપર્યાયમાં જુદાં જુદાં સ્થળે વિચર્યા હતા.

તેઓ પાલનપુર તરફ પશુ વિચર્યા હતા ત્યાં દંડપ્રેમી શ્રી પીતાંબર-ભાઈ મહેતા તેમના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રથી આકર્ષાઈને તેમના વિશિષ્ટ પ્રશંસક બન્યા હતા. વળી પાલનપુર તરફ વિચરવાથી મોટા લાભ તો એ થયો કે એ પંડિત વક્તાનાં પ્રેરક બોધક પ્રવચનોમા સંવેગ, નિર્વેદ-ના ધોધ વરસ્યા, તેથી પાલનપુરની જનતા ખૂબ જ આકર્ષાઈ, અને તેમના સદ્ગુરુદેવથી પ્રેરાઈને પાલનપુરની કેટલીય બહેનો જૈન ધર્મને પામી. ગુરુદેવ વિહાર કરીને ચોમાસું પુરું કરી ગયા પછી તેમનાં શિષ્યાઓ કે જે હાલ સ્વર્ગસ્થ થયા છે, તે પરમ શાત સ્વભાવી, સિદ્ધાંત રહસ્યવેદી, મહાસતીજી શ્રી ઝળકળાઈ સ્વામીને તથા તેમનાં સુશિષ્યા મહાસતીજી વિદુષી શ્રી. સુરજબાઈને તેમણે પાલનપુર મોકલ્યાં ને તેઓએ ત્યાં ચતુર્માસ કર્યું. ગુરુદેવ જિનેશ્વરની વાણીનું સિયન કરી ગયેલા અને તે બંને સાધ્વીઓએ સર્વવિરતિ દેશવિરતિનું સ્વરૂપ સચોટ શૈલીથી વિસ્તારીને ગુરુદેવે રોપેલા બીજમાંથી ફાલ્યોફલ્યો બગીચો બનાવ્યો. તેમના પ્રતાપે પાલનપુરમાંથી શાન્તમૂર્તિ, વિનયરત્ન, સિદ્ધાંત-પ્રેમી મહાસતીજી શ્રી કેસરબાઈ આદિ થાણા રૂપ સાત રત્નો પાક્યા,

જે હાલ વિદ્યમાન છે. તેઓ જુદા જુદા સ્થળે વિચરી રહ્યાં છે અને તેમના સદ્ગુણોથી પ્રેરાઈ હાલ સ્થાનકવાસી સમાજનાં કુલ ૨૪ મોંઘા મૂલાં રત્નો છે. આ બધો પરંપરાએ ઉપકાર પ્રતાપી પરમ પ્રભાવક સૂત્રસિદ્ધાંતના જાણકાર, અખર વ્યાખ્યાતા, ચારિત્રશીલ, શાસનદીપક, વાત્સલ્યસિદ્ધ, અધ્યાત્મ પ્રેરણાનાં અમીપાન આપનાર, જ્ઞાનના કુવારામાં લવ્ય જીવોને સ્નાન કરાવનાર, પૂજ્યપાદ, શાસન શિરોમણિ, સ્વર્ગસ્થ આચાર્યદેવશ્રી અમીયંદ્રજી મહારાજના શિષ્ય લક્ષ્મીચંદ્રજી મહારાજનો ઉપકાર છે. તેઓશ્રી મંથારો કરી, સમ્યક્ આરાધનાપૂર્વક આલોચી, પડિક્કમી, નિંદી, નિઃશંક્ય થઈ આત્મભાવમાં રમતાં સંવત ૧૯૭૭ ના જેઠ સુદી ૧૪ ને શનિવારના રોજ સાંજે ૭ વાગે સમાધિમરણે કાળધર્મ પામ્યા.

પૂજ્ય શ્રી માણેકચંદ્રજી મહારાજ

વયોવૃદ્ધ તપસ્વી શ્રી માણેકચંદ્રજી મહારાજ મૂળ ચૂડાના ગોસલીયા કુટુંબમાં જન્મેલા. તેમના પિતાશ્રીનું નામ શ્રી પુરુષોત્તમ રતનશી કલ્યાણજી, માતૃશ્રીનું નામ અંબાબાઈ. તેમના કુટુંબમાંથી ત્રણ જણાએ દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. તેમના વડીલ ભાઈશ્રી સુંદરજીભાઈ, જે સુંદરજી મહારાજ થઈ ગયા. તેમનાં માતૃશ્રી અંબાબાઈ મહાસતીજી થઈ ગયાં. તેમની દીક્ષા ૧૯૫૪ માં વીરમગામમાં થઈ. પૂ. શ્રી માણેકચંદ્રજી મહારાજનો જન્મ સં. ૧૯૩૬ માં, દીક્ષા વઢવાણમાં સં. ૧૯૫૨ માં થઈ. તે ત્રણમાંથી હાલ શ્રી માણેકચંદ્રજી મહારાજ અમદાવાદમાં સારંગપુરમાં શ્રી પાનાચંદ્ર ઝવેરચંદના ઉપાશ્રયે પોતાના સુશિષ્ય મગનલાલજી સાથે સ્થિરવાસ રહેતા હતા; તેમના શિષ્ય સ્વર્ગવાસી થતાં તેઓ સમાધિપૂર્વક જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની આરાધના કરી રહ્યા છે.

તેમણે શાસ્ત્રાભ્યાસ સાથે તપશ્ચર્યાઓ પણ ખૂબ કરી ધર્મનો પ્રભાવ વધાર્યો છે. તેમણે જામનગરમાં ૧૯૩૭ માં ૩૬ ઉપવાસ, વઢવાણ કેમ્પમાં ૫૨ ઉપવાસ, તથા સુરતમાં ૪૧ ઉપવાસની તપશ્ચર્યા

કરી હતી. હાલ આંખે નહિવત જોષ શકે છે. તેમની ઉંમર ૮૧ વર્ષની છે અને દીક્ષાપર્યાય ૬૩ વર્ષનો છે.

પૂ. શ્રી મગનલાલજી મહારાજ

તેમના શિષ્ય મગનલાલજી મહારાજ વૈષ્ણવધર્મી હતા. પરમ પ્રભાવક, શાંત સ્વભાવી, પંડિતરત્ન બ્રાતૃચંદ્રજી મહારાજનું આતુર્ભાસ પીઠમાં થયું ત્યારે તેમના સદ્ગુણદેશથી પ્રેરાઈને તેમને વૈરાગ્યભાવ પેદા થયો. તેમની દીક્ષા અમદાવાદમાં મણીલાલ જેશીગલાઈને ત્યાંથી સં. ૧૯૯૫ ના વૈશાખ સુધી ત્રીજના દિને થઈ હતી. ગુરુની સાથે સાથે આત્મસાધના કરતા તેઓ સ્વર્ગવાસી થયા છે.

પૂજ્ય શ્રી ઇશ્વરલાલજી મહારાજ

હરીયાપુરી સંપ્રદાયના સ્થાપક આદ્ય ધર્મસિંહજીની ૨૪ મી પાઠે પૂ. શ્રી ઇશ્વરલાલજી મહારાજ થયા. તેમનો જન્મ ભાદરણમાં થયો હતો. તેમના પિતાશ્રીનું નામ દેસાઈલાઈ, અને માતાનું નામ હીરતાબાઈ હતું. બાલ્ય વયથી જ પૂ. આચાર્યશ્રીનું હૃદય સંત મુનિઓને જોતા જ આનંદથી પુલકિત બની જતું. એક વખત આચાર્ય પૂ. શ્રી હીરાજી સ્વામીના મુશિષ્ય પૂ. પુરુષોત્તમજી મહારાજ અનેક શિષ્યોના પરિવાર સહિત પધાર્યા. પૂ. આચાર્યશ્રી વારંવાર તેમના દર્શને જતા. વીરવાણી સાંભળતા સાંભળતાં તેમનું મન વૈરાગ્ય તરફ ઢળ્યું. તેમણે મન સાથે નિષ્કૃય કર્યો કે આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળવું અને અનુકૂળતાએ દીક્ષા લેવી. સંતસમાગમ વધતા તેમણે ૨૩ મા વર્ષે સંયમ લેવાની આજ્ઞા માગી; સગાવહાલાઓ આનાકાની કરતા પછી ૨૪ મા વર્ષે અમદાવાદ સારંગપુરમાં શેઠ પાનાચંદ ઝવેરચંદના કુટુંબમાં શેઠ વળભાઈ મુલચંદના ઘેરથી પૂ. આચાર્યશ્રી રઘુનાથજી સ્વામીની છત્ર-છાયા નીચે પૂ. પુરુષોત્તમજી મહારાજની પાસે તેમણે દીક્ષા અંગીકાર કરી. તેમણે સંયમ લીધા પછી શાસ્ત્રજ્ઞાન ધણું જ મેળવ્યું. આજે ધણું ઝીણામાં ઝીણું પ્રશ્નોનો ઉકેલ તેઓ લાવે છે તેમાં તેમના

જ્ઞાનની પ્રાભાવિકતા રહેલી છે. લગભગ ૯૫ વર્ષની ઉંમરે પણ તે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. તેમણે સદ્ગુરુ સાથે દક્ષિણમાં અહમદનગર, મુબઇ, પુના ઇત્યાદિ સ્થળે ફરી જૈન ધર્મની સુવાસ ફેલાવી છે. પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રી રઘુનાથજી સ્વામી બાદ ૨૨ મી પાટે પૂ. આ. મહારાજ હાથીજી મહારાજ આવ્યા. ૨૩ મી પાટે પૂ. આ. મહારાજ શ્રી ઉત્તમચંદ્રજી મહારાજ આવ્યા. ત્યારબાદ બા. ધ્ર. પંડિતરત્ન શ્રી હર્ષ-ચંદ્રજી મહારાજની તથા બા. ધ્ર. શાંતમૂર્તિ બ્રાતૃચંદ્રજી મહારાજની સાંનિધ્યમાં શ્રી ઇશ્વરલાલજી મહારાજને આચાર્ય પદની અપાઠ. હાલમાં દરિયાપુરી સંપ્રતિયાનાં સાધુ-સાધ્વીનું સુકાન પૂ. આચાર્યશ્રીના તથા યુવાચાર્ય બ્રાતૃચંદ્રજી મહારાજના હાથમાં રહેલું છે. તેમને કોટિ કોટિ વંદન હો !

પૂજ્ય શ્રી હર્ષચંદ્રજી મહારાજ

આ સંપ્રદાયમાં મુનિશ્રી હર્ષચંદ્રજી એક સમર્થ વિદ્વાન સાધુવર્ધ થઇ ગયા. તેઓનો જન્મ સંવત ૧૯૩૮ માં વઢવાણ નજીક રાજપર ગામે થયો હતો. તેમના પિતાશ્રીનું નામ છુટાલાઇ અને માતાનું નામ ઉજ્જમબાઇ હતું. તેમનું સંસારી નામ પુરુષોત્તમ હતું. તેમણે સંવત ૧૯૬૨ માં માત્ર ૧૪ વર્ષની શિશુ વયે કારતક વદ ૭ ના રોજ પૂજ્ય શ્રી રઘુનાથજી મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તેઓ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અર્ધભાગધી તેમજ અંગ્રેજી, ઉર્દુ, ફારસી તથા હિંદી ભાષાના પણ બળુકાર હતા. તેઓ કવિ તેમજ લેખક હતા. તેમણે એકંદરે ગદ્યમાં તેમજ પદ્યમાં મળી ૧૩ પુસ્તકો લખેલાં છે. તેમની કવિતામાં સહ્ય-તાનો રણકો સંભળાતો. તેમને કવિતા કલાનું જ્ઞાન સારું હતું તેથી તેમની કવિતા બહુધા પિંગળદોષથી મુક્ત રહેતી. તેમણે પોતાના ગુરુ 'શ્રી રઘુનાથજી મહારાજ જીવન ચરિત્ર' લખ્યું હતું. તેમનું છેલ્લું પુસ્તક 'સમ્યક્ સાહિત્ય' દરેક સ્થાનકવાસી જૈનોએ ખાસ અભ્યાસ કરવા જેવું છે. તેમણે સંવત ૧૯૮૯ માં અજમેર સાધુસંમેલનમાં હાજરી આપી સાધુ-સમાચારી નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ લીધો હતો. તેઓએ

સંવત ૨૦૦૮ ના ફાગણ સુદ ૧૧ ને ગુરુવાર રાતના ૯૫ વાગ્યે વીરમગામ મુકામે દેહત્યાગ કર્યો.

પૂજ્ય શ્રી ભાયચંદ્રજી મહારાજ

પૂ. સદ્ગુરુદેવ શ્રી ભાયચંદ્રજી મહારાજનો જન્મ સંવત ૧૯૪૫ ના મહાસુદ ૫ ના દિને ભાદરણમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ લક્ષ્મીભાઈ, માતાનું નામ હરિબાઈ હતું. તેઓ લેલિયા પાટીદાર ઝાતિના હતા. તેમનાં માતા પિતાને એ એક જ પુત્ર હતા. હરીબાઈ સંસ્કારી અને આદર્શ માતા હતાં. તેઓ વૈષ્ણવધર્મી હતાં. તેમનાં ધાર્મિક પુસ્તકોનું તેઓ વાંચન કરતાં હતાં. પૂ. હાથીજી મહારાજના સત્સ-સમાગમથી તેમણે વૈષ્ણવ ધર્મનો ત્યાગ કર્યો ને દલ્લધર્મી બન્યા. પુત્ર સંસારમાં પડી જીવનને બરબાદ ન કરે તે માટે તેમણે ખૂબ પ્રયાસો કર્યા. દુઃખીયા જીવોને દેખે ત્યારે ભાયચંદ્રજીને બોલાવી ખતાવે કે આ જીવે પૂર્વે પાપ કર્યા છે, ક્યારૂં ધર્મનું પાલન નથી કર્યું, માટે તે જીવો દુઃખી છે. આવા સંસ્કારો રેડી તેમણે પુત્રને વૈરાગ્યને પંથે વાળ્યા. પૂ. હાથીજી મહારાજની પાસે આવી ભાયચંદ્રજીએ શાસ્ત્રાભ્યાસ શરૂ કર્યો. એક વર્ષ સુધી શાસ્ત્રાભ્યાસ કર્યા પછી કલોલ મુકામે સુશ્રાવક શાહ શોભરામભાઈ મનસુખભાઈને ત્યાંથી ધામધુમપૂર્વક સં. ૧૯૬૧ ના મહાવદી ૧૩ ને શુક્રવારના રોજ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તે જ દિવસથી શ્રી હાથીજી સ્વામીની સેવામાં તેમણે જીવન અર્પણું કર્યું. પૂ. હાથીજી મહારાજને ૨૧ મા વર્ષે પક્ષધાતનું દર્દ થઈ ગયેલ, પણ ભાયચંદ્રજીની સેવા એટલી સરસ કે ૭૫ વર્ષ સુધી તેઓ વિહાર કરી શક્યા. આનું મુખ્ય કારણ શિષ્ય ભાયચંદ્રજીએ ગુરુની બળવેલી સેવા હતી.

તેમની વ્યાખ્યાન શૈલી સુંદર અને રોચક હતી. તે સાંભળનારનું મન રંજન થઈ જતું વાણી એવી મીઠી કે બાણે સાંભળ્યા જ કરીએ તેમના વ્યાખ્યાનનો મુખ્ય વિષય બહુધા સમ્યક્ દર્શન રહેતો. વિનયથી જ્ઞાન સંપાદન કરેલ હોવાથી જલથી સિંચાયેલ વૃક્ષની જેમ તે વિકાસ

પામ્યું હતું. તેમની સહનશીલતા અદ્ભુત છે. તેમની સૌમ્ય ને શાંત પ્રભાવિકતા તેની સાક્ષી પૂરે છે. સં. ૧૯૭૦ની સાલમાં તે કડી પધાર્યા તે વખતે ત્યાં મોટા ભાગે વસતી ભાવસારની હતી. એક દિવસ ભાયચંદ્રજી મહારાજ ઠંડિલ ભૂમિકાએ ગયા હતા, ત્યાં મુસલમાનના છોકરાઓએ મુનિને જોઈને વિચાર કર્યો કે ‘આ સાધુડો લાલજીનો ગુરુ છે’ અને લાલજીભાઈ તળાવમાં માછલાં મારતા છોકરાઓને અટકાવતા, તેનો રોષ તેમણે એ ગુરુદેવ ઉપર ઠાલવ્યો ! છોકરાંઓની પાસે સોટી હતી તે ન ભાંગી ત્યાંસુધી તેમણે ગુરુદેવને સોટીઓનો ખરકામાં માર મારવા માંડ્યો, પણ ગુરુદેવ કાંઈ ન બોલ્યા. મારનાર થાક્યા, પણ માર ખાનાર ન થાક્યા !

તેમની પાસે તપસ્વી ચતુરલાલજી મહારાજે સં. ૧૯૯૫ના મહા વદ ૫ ના રોજ દીક્ષા અંગીકાર કરી. તેઓશ્રી સંસારાવસ્થાથી તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે. તેમણે પોતાના જીવનમાં ૪૦ અઘ્રાષ્ટઓ, ૭ સોળભથ્થાં, ૮ માસખમણની મોટી તપશ્ચર્યા કરી, અને હાલમાં એકાંતર ઉપવાસ કરે છે. સોમચંદ્રજી મહારાજ કે જેમણે મહારાજશ્રીની પાસે સં. ૧૯૯૮ ના ફાગણ વદ ૫ ના રોજ દીક્ષા અંગીકાર કરી. તેઓ શાસ્ત્રાભ્યાસી અને ચારિત્રપાલનમાં દૃઢ હતા. બાર વર્ષની સંયમપર્યાય પાળી સં. ૨૦૧૦ ના મહા વદી ૧૫ ના રોજ અમદાવાદ સરસપુરમાં સાત ઉપવાસને પારણે કાળ ધર્મ પામ્યા હતા. તેમના ત્રીજા શિષ્ય બા. ધ. પંડિતરત્ન શ્રી શાંતિ મુનિએ ૧૯ વર્ષની ઉંમરે સંવત ૨૦૦૩ ના વૈશાખ સુદી ૫ ને રવિવારના દિને દીક્ષા અંગીકાર કરી. આ સિવાય બીજાં કેટલાંક ભાષ્યબહેનોએ તેમના હસ્તે દીક્ષા અંગીકાર કરી છે.

પૂ. સાધ્વીજીઓનો ટૂંક પરિચય

પૂ. શ્રી ઝબકબાઈ મહાસતીજી

પૂ. શ્રી ઝબકબાઈ મહાસતીજીનો જન્મ સાયલામાં મૂળચંદ મલ્લાને ઘેર થયો હતો. તેમનું લગ્ન વઢવાણના વોરા કુટુંબમાં થયું હતું. થોડા સમય બાદ તેઓ વૈધવ્ય પામ્યાં. ત્યારબાદ ૪૦ વર્ષની ઉંમરે સંયમી બન્યા. તેમને દમનુ દરદ હતું. તેમનું જીવન ઘણું જ સંયમી હતું. આહાર ગોચરી ઉપર ખૂબ જ સંયમ રાખતાં હતાં. પાંચ જ વસ્તુનો ઉપભોગ કરતાં હતાં. તેમના જીવનમાં આગસને સ્થાન હતું જ નહિ. મોટે ભાગે તે વાંચન-સ્વાધ્યાય કરતાં હતાં.

પૂ. સૂરજબાઈ મહાસતીજી

પૂ. સૂરજબાઈ સ્વામી શ્રી ઝબકબાઈ મહાસતીજીના શિષ્યા હતાં. તેમનો જન્મ વઢવાણમાં થયો હતો. તેમનાં માતાનું નામ મોંઘી બાઈ હતું. તે માતાપિતાની એક જ પુત્રી હતાં બાલ્યાવસ્થામાં જ સંયમ માર્ગે ગ્રહણ કરવાની ભાવના હતી, છતાં માતાપિતાએ તેમનો વિવાહ કરી દીધો, લગ્ન કર્યા, પરંતુ તે શ્વસુરગૃહે ન જતા આખો દિવસ ગુરુણી શ્રી ઝબકબાઈ મહાસતીજીની પાસે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવા લાગ્યાં. છેવટે બાલ્ય વયની તેમની ભાવના પૂરી થઈ, અને તે સંયમી બન્યાં. તેમના જીવનનો મહામંત્ર એ જ હતો કે જ્ઞાન અને આચારમાં આગળ વધો. તેમનું જીવન પણ એવું જ હતું. તેમની વ્યાખ્યાન શૈલી મીઠી-મધુરી અને આત્માને અસર કરી જાય તેવી હતી, તેથી પાલનપુર જેવા ક્ષેત્રમાં ઘણાં ભાઈબહેનો તેમના ઉપદેશથી પ્રતિબોધને પામ્યાં હતા.

પૂ. કેસરબાઈ મહાસતીજી, ચંપાબાઈ મહાસતીજી, તારાબાઈ મહાસતીજી આદિ તેમનાં શિષ્યો બન્યાં.

પૂ. કેસરબાઈ મહાસતીજી

તેમનો જન્મ પાલનપુરમાં પારેખ ફાજલાલ ગુલાબચંદના ઘેર

થયો. તેમનાં માતાનું નામ સમરતબાઈ. માતાપિતાએ તેમનું નામ એવું સુવાસિત પાડ્યું કે આજે કેસરની સુવાસની જેમ તેમનું જીવન મીઠી સુગંધ અર્પી રહ્યું છે. પૂ. મહાસતીજીનો સ્વભાવ શાંત અને ગંભીર છે. પૂ. મહાસતીજીનો શાસ્ત્રાભ્યાસ એટલો જીડો અને વ્યાપક છે કે ગમે તે ગ્રાથનો અર્થ તુરત જ કરી આપે છે અને મૂળ ગ્રાથ પશ્ચ કંઠસ્થ કરી લે છે. શાંતસ્વભાવી સૌમ્યમૂર્તિ સમાં પૂ. કેસરબાઈ મહાસતીજી અનેકને પ્રતિબોધ પમાડી શક્યાં છે અને તેમની જે સુશિષ્યાઓ જેન ધર્મનું પયઃપાન કરાવી રહ્યાં છે તે પૈકીનાં એક શ્રી વસુમતીબાઈ મહાસતી છે.

પૂ. વિદુષી શ્રી વસુમતીબાઈ મહાસતીજી

પાલનપુર એ (અગાઉનું પ્રહ્લાદનપુર) બનાસકાંઠાના અણુ-વિકસિત પ્રદેશનું પૂર્ણ વિકસિત નગર છે. નવાબી રાજ્ય હતું ત્યારે પણ રાજ્ય કારોબારમાં જૈનો જ અગત્યનો ભાગ ભજવી રહ્યા હતા. આ નગરે ભારતમાં જ નહિ પણ વિશ્વમાં અનેક પ્રખ્યાત ઝવેરીઓને જન્મ આપી નગરને જ્યોતિર્મય બનાવ્યું છે. વૈભવ સામે ત્યાગ, વિલાસ સામે સંયમ, સમૃદ્ધિ સામે સમર્પણ, તેમ આ નગરે શ્રીમંતાઈ સાથે લાગી સંતપુરુષો-સ્ત્રીઓની અપૂર્વ ભેટ જેન સમાજને આપી છે. પાલણપુર એ ધર્મ-નગરી છે.

આ વ્યાખ્યાન-સંગ્રહમાંની વાણીનું રસપાન કરાવનાર શ્રી વસુ-મતીબાઈ મહાસતીનો જન્મ પાલનપુરમાં પિતાશ્રી તળશીલાઈ ઝુમ-ચંદના કુટુંબમાં દિવાળીબાઈ માતાની કૂખે થયો હતો. બાલ્યાવસ્થાનું નામ મહતબાઈ રાખવામાં આવ્યું હતું. કુટુંબ ધાર્મિક રંગોથી રંગાયેલું હતું. માતાપિતાએ બાલ્ય વયથી જ સુસંસ્કારોનું સિયન કર્યું હતું. આસપાસના ધાર્મિક વાતાવરણે અને સંત-સાધ્વીઓના સહયોગથી ધાર્મિક અકુરો વિકસિત થતા રહ્યા હતા.

શાળાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ અને સાથોસાથ જૈનશાળાના ધાર્મિક શિક્ષણે મહતબાઈ બાલિકાના જીવનને ઊર્ધ્વગામી બનાવ્યું. સ્વપ્રતિભા,

બૌદ્ધિક બળ, નિર્ભયતા અને કંઠમાધુર્યની કુદરતી શક્તિ તેઓશ્રીના જીવનમાં શરૂઆતથી જ હતી. તેના ઉછેર માટે યોગ્ય તક અને સુલભ પ્રસંગોની જરૂર હતી, જેથી આ કન્યારત્ન સંસાર ધર્મમાં નહિ પરંતુ સયમમાર્ગે દેદીધ્યમાન બની રહ્યું.

પરંતુ કર્મના બધનો એવાં છે કે તેને ભોગવ્યા વિના છૂટકો થતો નથી વર્ષો પહેલાનો નવાબી કાળનો એ સમય હતો ત્યારે ચૌદ પંદર વર્ષની કન્યાનો વિવાહ (લગ્ન) કરવામા આવતો હતો, તેમ આ મફતખાઇનો વિવાહ પાલનપુર ગામમા જ પીતાબરભાઈ ઈશ્વરભાઇના સુપુત્ર દામાજી ભેડે થયો. કાળની ગતિ ન્યારી છે. સંસારસુખ અલ્પજીવી નીવડ્યું અને લગ્ન બાદ એક જ વર્ષની અંદર મફતખાઇની વૈધવ્યજીવનની કહાણીનો પ્રારંભ થયો. બંને પક્ષ (પિયર પક્ષ અને શ્વસુરપક્ષ) સુખી, સપન અને સમૃદ્ધિમાન હતા. વૈધવ્ય જીવનમાં જીવનનિર્વાહ માટે શાંતિ હતી. પરંતુ વૈધવ્યનું આ દુઃખ આત્મિક સુખની અપૂર્વ ભાવના બગાડ કરવાનું નિમિત્ત બન્યું. ભાવિના ગર્ભમાં શુ છુપાયેલું છે, તેની કોને ખબર હોય છે !

શાંતમૂર્તિ કેસરખાઇ મહાસતીજી સંસારપક્ષે તેમનાં મામાજીની દીકરી થાય, અને તેમના સત્સમાગમમાં આવવાનું બન્યું. ગુણુવાન આત્માઓનો સમાગમ થતાં તેનું પ્રતિબિંબ સામા ઉપર પડે છે, અને તેમ જ બન્યું. સંસારમાર્ગ અને મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ, સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની શક્તિનો ઉપાય પ્રતિભાશાળી કેસરની સુવાસ સમાન કારુણ્યમૂર્તિ કેસરખાઇએ એવા જીંડા ચિત્તનથી સિયન કર્યું કે મફતખાઇનો સંસારનો રાગ છૂટી ગયો. ત્યાગ અને રાગ વચ્ચેની પાતળી રેખા વિલીન થઈ ગઈ અને ત્યાગ જીતી ગયો મફતખાઇના દિલમાં વૈરાગ્યની દિવ્ય ભાવના પ્રગટી એટલે સંવત ૧૮૯૫ માં બંને પક્ષની અનુમતિ મેળવી તે સિદ્ધાંતપ્રેમી કેસરખાઇ મહાસતીજીની સુશિષ્યા તરીકે વસુમતીખાઇ મહાસતીજી બન્યાં. સંયમ લીધા પછી તેમના વડિલ ગુરુણીશ્રીજી વિદુષી સૂરજખાઇ મહાસતીજીએ વસુ-

મતીબાઇ નામ પાડયું. આજે તેઓ એ વસુમતીબાઇ મહાસતી નામે સુપ્રસિદ્ધ છે.

આજે પણ આ ગુરુણી-શિષ્યાનો અન્યોન્યનો આત્મિક પ્રેમ અન્યોના અતરમાંથી ઝરતો જ રહી, સૌને પ્રેરણા આપી રહ્યો છે. વિનય, પ્રેમ અને ભક્તિભાવથી પૂ. વસુમતીબાઇ સ્વામી શ્રી કેસર-બાઇ ગુરુણીશ્રીનાં કૃપાપાત્ર બની રહ્યાં છે.

સાધ્વીજીવનમાં સદ્ગુરુણીશ્રીના યોગે પૂ. વસુમતીબાઇ સ્વામી ટુંક સમયમાં જ શાસ્ત્રજ્ઞાનના ઉંડાં અભ્યાસી બની રહ્યાં અને દિન-પ્રતિદિન ધર્મશાસ્ત્રોનું ઉંડું ચિંતન કરતાં ગયાં. પોતાના જ્ઞાનનો લાભ ખીળતે આપવા અલ્પ સમયમાં જ પ્રતિભાશાળી પ્રવચનકાર પરિવ્રાજિકા તરીકે તે ખ્યાતિ પામી રહ્યાં. આત્માના ઉંડાણમાંથી આવતી પૂ. વિદુષી મહાસતી વસુમતીબાઇની વ્યાખ્યાન-વાણી એટલી રોચક, સિદ્ધાંતનિષ્ઠ અને દર્શનોથી સભર છે કે શ્રોતાવૃંદ તેમની જાદુઈ વાણીની અસર નીચે આવી તપ, ત્યાગ, સંયમના માર્ગે જવા જરૂર પ્રેરાય છે. તેમની વાણીએ અનેક જીવોને પ્રતિભોધ પમાડ્યા છે, સુષુપ્ત આત્માને ઢંઢોળી સંયમમાર્ગે દોર્યા છે. તેમના સુખારવિંદમાંથી પ્રગટેલી જિનવાણીની ગંગાએ અનેકના આત્માને પવિત્ર કર્યા છે.

મહાસતીજીનો વિહારપ્રદેશ સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત હતો. સૌરાષ્ટ્રમાં સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ શહેર, બોટાદ, પાળીયાદ તેમજ ભાલપ્રદેશમાં વિહાર કરી જિનવાણીનું પયપાન તેમણે કરાવ્યું છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ, કડી, કલોલ, પાલનપુર, સુરત વગેરે સ્થળોમાં તેમથી વાણી આજે પણ જૈન કુટુંબોમાં ગુંજાવ કરી રહી છે. સંવત ૨૦૧૩ માં તેમણે મુખબના સ્થા. જૈન સંઘોની વિનંતિને માન આપી પાર્વતીબાઇ આદિ સાધ્વીવૃંદ સાથે મુખમ તરફ ઉગ્ર વિહાર કર્યો અને મુખમ, માદુંગા, દાદર, વિકેપાદેમાં આતુર્ભાસ કર્યો. શૈષકાળમાં મહારાષ્ટ્રમાં

પનવેલ, લોનાવલા, પુના, ઘોડનદી, અહમદનગર, નાસિક વગેરે સ્થળોમાં ફરીને પોતાની વાણીનો દિવ્ય પ્રકાશ જનહૃદયમાં ફેલાવ્યો છે.

મુબઈના અને ઉપનગરના ચાર વર્ષના વિહારે પૂ. મહાસતીજીની વાણીએ મુબઈની જૈન જનતા ઉપર અલૌકિક અસર કરી છે. સુષુપ્ત જૈન જનતાને વિદ્વતાભરેલી લાક્ષણિક શૈલીથી વીરવાણીની મધુર વીણા વગાડીને જનહૃદયને જાગ્રત કરી ધાર્મિક ભાવનામાં અભિ-વૃદ્ધિ કરી છે. મુબઈની જનતામાં તેમણે જે ધાર્મિક ભાવનાનાં બીજ રોપ્યાં છે તે મુબઈની જનતાના આત્મ-મંદિરે ભીંગી નીકળી અનેકને શીળી છાંય આપતાં રહેશે. મુબઈની જનતા પૂ. વિદુષી મહાસતીજી-ઓના ચાતુર્માસને ભૂલી નહિ જ શકે. મુબઈમાંના આગમનથી મુબઈમાં ૫૧ ઉપરાંત સસારી યુગલોએ સળેડે પ્રહાર્યર્થવ્રતને અગીકાર કર્યું છે, ને પાંચ બહેનોએ ભાગવતી માંગલિક દીક્ષા અગીકાર કરી, આત્મ-કલ્યાણના પંથે પદાર્પણ કર્યાં છે.

આ બધા પ્રભાવ ઓજસ્વી, તેજસ્વી, ક્રાંતિકારી, વિદુષી મહા-સતીશ્રી વસુમતીબાઈ સ્વામીનો છે. એમને અનન્ય ભાવે વંદન હોં !

‘વસુ-વાણી’ પુસ્તકના અગાઉથી થયેલા ગ્રાહકોનાં નામ

મુંબઈ

- ૨૧ ગુણીમેન મંગલજીભાઈ
૨૧ પોપટલાલ લક્ષ્મીચંદ મોદી
૧૩ વાડીલાલ કાળીદાસ ઝવેરી
૧૨ ચંદ્રકાન્ત ઝવેરચંદભાઈ
૧૧ ચંદ્રકાન્ત નગીનલાલ શાહ
૧૧ નગીનદાસ નાનજીભાઈ બખાઈ
૭ સરોજ મોદી
૫ પ્રેમચંદ ઉગ્રમશી ચુડાવાળા
૫ ડાહ્યાલાલ ફેજલાલ પરીખ
૫ રમણિકલાલ રાજમલભાઈ
૫ ગુણીમેન બાગમલભાઈ
૫ હીરીબાઈ હીરાલાલ મહેતા
૫ ચીમનલાલ ફેઝલાલ મહેતા
૫ જયંતીલાલ ચુનીલાલ ઝવેરી
૫ ગુણીમેન મક્તલાલ મહેતા
૩ ઈન્દીરાબેન રસીકલાલ મહેતા
૨ અલકાબેન કેશવલાલ
૨ ધાપુબેન ડાહ્યાલાલ મહેતા
૨ દલપતલાલ હરીલાલ ચૌધરી
૨ તારાબેન મનસુખલાલ મહેતા
૨ કાંતીલાલ મણીભાઈ
૨ વાડીલાલ જેઠાલાલ શાહ
૧ પુષ્પાબેન ભોગીલાલ મહેતા
૧ કાંતીલાલ લક્ષ્મીચંદ વેરા
૧ બાગમલ લક્ષ્મીચંદ પરીખ

૧ શ્રીરજલાલ નરભેરામ

૧ નીરબેન જયંતિલાલ શાહ

માટુંગા

- ૫૧ ગંભીરભાઈ ઉમેદચંદ શાહ
૧૧ રામજી અંદરજી
૧૧ કેશવલાલ અમૃતલાલ પારેખ
૧૧ નાથાલાલ માણેકચંદ પારેખ
૧૧ શીવલાલ ગુલાબચંદ
૧૧ શાંતિલાલ હેમચંદ સંઘવી
૧૧ જયંતિલાલ અમૃતલાલ શાહ
૫ મોહનલાલ દીપચંદ શાહ
૫ કુલચંદ માણેકચંદ દોશી
૫ બાવચંદ જદવજી પંચમીયા
૫ ધરમશીભાઈ જેળાલીયા
૫ મોહનજી જદવજી બદાણી
૫ ધનજીભાઈ મુળચંદ મહેતા
૫ પ્રભુદાસ ખુશાલચંદ દોશી
૫ પ્રાણજીવન રાજપાળ વેરા
૫ નાગરદાસ ત્રિભોવનદાસ શાહ
૫ કેશવલાલ ગોપાળજી દોઢીવાળા
૫ મગનલાલ તલકસીભાઈ
૫ પાર્વતીબેન જગજીવનદાસ શાહ
૫ ચંપાબેન શાંતિલાલ શાહ
૫-સવિતાબેન ચીમનલાલ શાહ
૫ લલિતાબેન જીમીલદાસ શાહ
૫ નિર્મળાબેન અમૃતલાલ શાહ

- ૫ રંજનબેન ચંદુલાલ શાહ
૫ કોકિલાબેન રમણિકલાલ શાહ
૫ ચંદનબહેન નરોત્તમલાલ
૨ વનમાળીભાઈ ગણેશલાલ
૨ મનસુખલાલ માણેકચંદ
૩ હરજીવન માણેકચંદ
૨ કંચનબેન વેરા

દાદર

- ૧૦૦ શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન આવક
સંધ, દાદર
૨ રતીલાલ શીવલાલ શાહ
૩ સવિતાબેન હીરાલાલ
૨ દીપ્તુલાલ ભોગીલાલ ભાવસાર

ખાર

- ૧૧ મનસુખલાલ બાવલભાઈ
૧ હેમકુવરબેન મગનલાલ
૧ કાંતાબેન શીવલાલ
૧ કાંતાબેન મોહનલાલ દેશાઈ
૧ ચંચળબેન નગીનદાસ

સાંતાકુળ

- ૫ તારાબેન
૩ છબ્બબેન પ્રાણજીવન તુરખીયા
૨ મણીલાલ મોહનલાલ કામદાર
૧ ભુપતરાય લગવનજી તુરખીયા
૧ સુરજબેન મણીયાર
૧ પ્રાણલાલ પ્રભુદાસ તુરખીયા
૧ કાંતીલાલ ત્રીકમલાલ શેઠ
૧ ગંગાબેન ખીમચંદ
૧ અવેરીબેન શાંતીલાલ કોઠારી
૧ અજ્યાળીબેન શાંતીલાલ
ઝોખાલીયા

૧ મંછાબેન પ્રવીણચંદ
વિલેપાલી

- ૧૦૦ જશોદાબેન નંદલાલ
૪૦ રતનચંદ લક્ષ્મીચંદભાઈ તરફ-
થી મહાસતીજી ન્યાં હોય ત્યાં
મોકલવી
૨૫ રતનચંદ લક્ષ્મીચંદભાઈ પારી
૧૧ માણેકલાલ કેશવલાલ
૧૦ હરીલાલ જશકરજી અવેરી
૫ મેરમલભાઈ લક્ષ્મીચંદ અવેરી
૫ ભોગીલાલ મલુકચંદ ઝોખાલીયા
૫ બાલુબેન ધીરજલાલ
૨ કમળાબેન જયંતીલાલ મહેતા
૨ ચંપાબેન હેમચંદ દોશી
૨ જશવંતીબેન કાંતીલાલ શેઠ
૧ વિજયાબેન વનેચંદભાઈ દાડયા
૧ સુશીલાબહેન
૧ દલપતભાઈ જસકરજીભાઈ
૧ સુકતાબેન રમણીકલાલ
ઝોસલીયા
૧ સમબુબેન રમીલાલ શાહ
૧ ચમનલાલ છોટાલાલ શાહ
૧ વિજયાબેન ધીરજલાલ
ઝોસલીયા
૧ લીલાવતીબેન લલ્લુભાઈ મહેતા
૧ લીલાવંતી લીલાધર બાવીસી
૧ લીલાવંતી બાલુભાઈ
૧ અમૃતલાલ જયંદ દોશી
૧ ભૂરીમા કાંતીલાલ મોતીલાલ
સંધવી
૧ મણીબેન
૧ સુરજબેન કેશવજી

૧ વ્રજકુંવરબેન નેમચંદલાઇ
કોઠારી
૧ ધનકુંવરબેન વરજીવનદાસ
૧ કૈશરબેન નેણસીલાઇ
૧ પ્રાણુલાલ ખેતસીલાઇ
૧ લાતુમતીબેન રમણીકલાલ
મહેતા

૧ ત્રીવેણીબેન દલસુખલાલ
કામદાર
૧ ગંગાબેન કકલલાઇ માસ્તર
૧ ઝોરમલ લક્ષ્મીચંદ ઝવેરી
અંધેરી

૧ ચંપાબેન દુર્લભજી
૧ વિજયાબેન પ્રતાપરાય
૧ જીવીબેન પોપટલાલ
૧ નવલબેન મગનલાલ સંઘવી
૧ માણેકબેન ચીમનલાલ
૧ સુંદરબેન જોરમરલાઇ
૧ સવિતાબેન પ્રેમચંદ શાહ
૧ સમરતબેન વૃજલાલ કોઠારી
મલાડ

૫ ચંપાબેન નરોત્તમદાસ
૧ પ્રમુખભાઈ ચંદુલાલ શેઠ
૧ નાગરદાસ મોહનલાલ શેઠ
૧ શકરીબેન વર્ધમાન
૧ મરઘાબેન દેવચંદ

બોરીવલી

૧ નાનીબેન કોઠારી

રાણપુર

૫ સુભદ્રાબેન બચુભાઈ દોશી
હાલ મુખ્ય
૨ મંગળાબહેન પ્રેમચંદ વસાણી

૨ હીરાચંદ કૈશવજી વસાણી
૧ કાળીદાસ હરેચંદ વસાણી
ખોટાદ
૧ અમૃતલાલ સુંદરજી દેશાઇ,
હ. કસ્તુરીબેન દેશાઇ
(હાલ ખાર મુખ્ય)

વઢવાણ સીટી

૨૫ ઝુંઝાલાઇ વેલસીલાઇ
અમદાવાદ
૨૫ સ્તીલાલ લાખચંદ મહેતા
(જુનરાત હાઇકોર્ટના
ન્યાયાધીશ)

મદ્રાસ

૫૦ શેઠ વીરચંદ ખીમચંદ
અમલનેર

૫ નાથાલાલ ધનજીભાઈ

સુરેન્દ્રનગર

૨ વાડીલાલ કસ્તુરચંદ શાહ
૨ જોઠાલાલ કસ્તુરચંદ શાહ
૨ બાલચંદભાઈ કસ્તુરચંદ શાહ
૨ વલ્લભજી હરેરાભાઇ શાહ

લખતર

૨ લક્ષ્મીચંદ મોહનલાલ શાહ
૨ ભોગીલાલ લક્ષ્મીચંદ શાહ

બોરાણા

૨ પ્રેમચંદ તલકશી શાહ

કલકત્તા

૬ મંજુલા અમૃતલાલ શાહ
૫ કમળાવતી હર્ષદરાય શાહ
૧ શાન્તાબેન મણીલાલ બદાણી
૪ ડાહ્યાલાલ ગોવિંદજી બદાણી
૩ નારણજી ગોવિંદજી બદાણી
૨ મણીલાલ ગોવિંદજી બદાણી

